

શ્રી કાર્ખસ ગુજરાતી સભા ગ્રંથમાલા

શ્રી કાર્ખસ ગુજરાતી સભા

મહોત્સવ ગ્રંથ

[૭૫ વર્ષની સાહિત્યપ્રવૃત્તિ નિમિત્ત].

સંપાદક :

અંબાલાલ બુલાખડિયા જાની, ખા. જી.

સહાયક મંત્રી.

શ્રી કાર્ખસ ગુજરાતી સભા નં. મુંબઈ

શ્રી કાર્ખસ ગુજરાતી સભા અધ્યક્ષતા

શ્રી કાર્ખસ ગુજરાતી સભા

મહોત્સવ ગ્રંથ

[૭૫ વર્ષની સાહિત્યપ્રવૃત્તિ નિમિત્ત]

સંપાદક :

અંબાલાલ યુદાજીકૃમ જાની, બી. એ.
સહાયક મંત્રી.

શ્રી કાર્ખસ ગુજરાતી સભા • મુંબઈ

પ્રકાશક :

અમ્બાલાલ બુલાખીરામ જાની, ખી. એ.

સહાયક મંત્રી, શ્રી ફાર્મસ ગુજરાતી સભા

શ્રી ફાર્મસ ગુજરાતી સભામંદિર

૩૬૫, કોંગ્રેસ હાઉસ લેઇન, વિક્ટોરિયા રોડ મુંબઈ નં. ૪

વિ. સં. ૧૯૯૬

પ્રત ૫૦૦

માર્ચ સને ૧૯૪૦

* * *
સોન રૂપિયા પચાસ પૈસા
મૂલ્ય

મુદ્રક :

મણિલાલ પુ. મિસ્ત્રી, ખી. એ.

આદિત્ય મુદ્રણાલય • રાયખડ • અમદાવાદ

ધ ઓન. મીં એલેક્ઝાન્ડર કિન્લોક ફાર્બસ

આદ્ય સંસ્થાપક અને આદ્યપ્રમુખ : સને ૧૮૬૫

જેમનું સ્મારક આ સભા છે.

સંપાદકીય

“ફાર્બસ સમ સાધન વિના

નવ ઉધરત ગુજરાત”

(ક. દ. ૩૯)

“ગુજરાતી ભાષા સુધારવાના તથા જેથી તે ભાષા સુધારણાનું તેમ જ સંસ્કૃતિપ્રસારનું સખળ વાહન થઈ શકે એવા પાયા ઉપર ગુજરાતી ભાષાને મૂકવાના પ્રયત્ન”- પ્રયાસ અર્થે “શ્રી ફાર્બસ ગુજરાતી સભા”ની સ્થાપના સને ૧૮૬૫ના માર્ચની ૨૫મીએ મુંબઈમાં અંગ્રેજ, ગુજરાતી (પારસી સહિત) તથા દક્ષિણી વિદ્વાનો અને સંસ્કારી સભાઓએ કરી હતી. તેનો “મુખ્ય-વિશિષ્ટ આશય ગુજરાતી ભાષામાં સખળ અને શુભ (આરોગ્ય) વિદ્યા ઉત્પન્ન કરવાનો હતો; અને તે જ સ્વયંકૃત ગ્રંથો રચાવવા ગુજરાતી ગ્રંથકારોને ધનથી અને ખીજે પ્રકારે ઉત્તેજન આપીને, તેમ પેહેલવી, ફારસી, અરબી, ઉર્દુ, હિન્દી, અંગ્રેજી, અને ફ્રેંચ આદિ ભાષાના ગ્રંથોમાંથી સરમ્મ ગ્રંથોનાં ભાષાન્તરો કરાવવાનો, સભાએ એ ગ્રંથો છપાવવાનો અને પડતર-મૂળ કિંમતે (નફા ખાધા સિવાય) વેચવાનો હતો”; જેથી “ગુજરાતી ભાષા વિરતીર્ણુ, કામળ અને સુંદર થાય તેમ જ જે લોકોની એ સ્વદેશભાષા છે તે લોકોને ભ્રેષ્ઠએ એવા, વિદ્યાદિના ગ્રંથો પ્રગટ થાય;” “ઉપરાંત તેમને આછે મૂલ્યે એ સૌ સાહિત્ય સાંપડે.

સભાના આ છટ તેમ જ શુભ આશયને મિ. એલેક્ઝાન્ડર કિન્લોક ફાર્બસ, મિ. એલેક્ઝાન્ડર ગ્રાન્ટ, ડૉ. વિલ્સન, ના. ગવર્નર સર બાર્ટલ ફિચર, અને મિ. એમ. હાઉ (Hough),- એ સભાઓએ વધાવ્યો હતો; ને તેમણે તેને ઉત્તેજન આપવા સંસ્કાર તેમ જ સાહિત્યરસિક જનતાને હિમાયત પણ કરી હતી. અલખત આ કાર્યમાં તે વેળાના પારસી, હિન્દુ (ગુજરાતી તથા દક્ષિણી), અને ક્રિશ્ચિયન વિદ્વાનો તથા સભાઓનો પણ રસભર સહકાર તો હતો જ, એ ભાગ્યે કંહેવું પડે તેમ છે.

પરંતુ સભાને કેટલાક અનિવાર્ય અને અણુધાર્યા સંજોગોને અંગે આરંભમાં (આર વર્ષ ૧૮૭૦ પર્યંત) આ આશય પાર ઉતારવા થોડુંક કાર્ય કરી વિરમવું પડ્યું હતું; પરંતુ સને ૧૮૯૩થી તે અઘપર્યંત, ૨૭ વર્ષ દરમિયાન તેણે ઉપરિનિર્દિષ્ટ આશયને યથાશક્તિ, પ્રવૃત્તિમંત વેગવંતરીતે કરવા મથન આદર્યું છે, અને સારી સંખ્યામાં વિવિધ ગ્રંથો અને પત્રિકાઓ પ્રકટ કરવા ઉપરાંત વ્યાખ્યાનો કરાવીને એ આશય સાધ્યો છે; અને હજુ યે સમભાવશીલ વિદ્યારસિકોનો તેમ જ ધીમંતશ્રીમંતોનો પૂરતો-ઘટતો સહકાર-સહચાર મળે તો, સભાના સાંપ્રત મંચાલકો તે વિશેષ અંશે સાધતા રહેવાની ઉત્કટ ઇચ્છા તેમ અલિલાપા ધરાવે છે. (સભાની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિઓ માટે જુઓ સભાનો સને ૧૯૪૦નો વાર્ષિક વૃત્તાન્ત પા. ૩૪થી ૩૭) અરુ.

સભાને આ સૌ સાહિત્યપ્રવૃત્તિઓ આદરતાં તા. ૨૫મી માર્ચ ૧૯૪૦ને દિને ૭૫ વર્ષ પૂરાં થતાં હોઇને એ નિમિત્તે એક મહોત્સવસંમેલન થોજી, તેની સમક્ષ એક મહોત્સવગ્રંથ

ધરવાની મનીષા સ્વાભાવિક રીતે થઈ. અને ગયે વર્ષે સામાન્યસભા(general meeting)માં એ યોજના તા. ૨૫-૨-૩૯ને દિને વિચારાઈ. પછી વ્યવસ્થાપકમંડળે તા. ૨૫-૪-૩૯ને દિને તે સંબંધી એક ઠરાવ કર્યો અને મહોત્સવગ્રંથ પણ પ્રકટ કરવાનું ઠરાવ્યું. પછી ગુજરાતી સાહિત્ય અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ, કળાઓ, વિજ્ઞાન તથા આર્થિક, ઔદ્યોગિક અને સામાજિક સ્થિતિઓ સંબંધી વિશદ સંશોધનાત્મક અને વિવેચનાત્મક નિબંધો-લેખો મેળવવા, વિદ્વાન અને સંશોધનરસિક લેખકમહાશયોનો ઇષ્ટ સહકાર સાધવા એક નિવેદનપત્ર સહાયક મંત્રીની સહીથી તા. ૧-૭-૩૯ને દિને પ્રકટ કરવામાં આવ્યો; અને તે આશરે ૧૦૦ એક સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન લેખકમહાશયોને મોકલવામાં આવ્યો. એ પત્રમાં નિબંધો-લેખો મોકલવા માટે તા. ૧૫મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૯ની સમયમર્યાદા જણાવવામાં આવી હતી. તેમ જ તે સાથે તેમને ‘સૂચિત વિષયોની એક યાદી’ પણ મોકલવામાં આવી હતી.

સભાના આ નિમંત્રણનો સખળ સત્કાર કરી, વિદ્વાન અને સંશોધનરસિક લેખકમહાશયોએ સારા પ્રમાણમાં સક્રિય સહકાર સત્વર આપ્યો છે. એ માટે હું સભા તરફથી તેમ જ મારી તરફથી પણ તેમનો અહીં અંતઃકરણીયો આભાર માનું છું. તેઓનો આવો સારો સંગીન સહકાર સત્વર મળ્યો ન હોત, તો સભા આજે આ મહોત્સવગ્રંથ પ્રકટ કરી, ગુજરાતી જનતાને ચરણે ધરી શકી છે, તે ધરી શકી હોત કે કેમ, એ કહેવું મુશ્કેલ છે. પરિણામે આ ગ્રંથની વિષયસામગ્રી, સહૃદયી અવલોકનારને, વિવિધ, ઉપયુક્ત તેમ જ સુંદર લાગશે, એવી આશા રહે છે; અને તે અરથાને નહીં ગણાય. લેખકમહાશયોએ પોતાના પ્રિય વિષય-લેખ-ને નિવેદનપત્રની મર્યાદાઓને માન આપીને પોતાની વિદ્યા-વિચાર-શક્તિનો-નવનીતનો સારો અને સંમાન્ય ન્યાય આપ્યો છે, અને ગ્રંથને દિપાવી, તેની રસિકતા તેમ જ ઉપયોગિતા વધારી છે, એ મારે સાભાર કહેવું ઘટે છે.

આ ગ્રંથમાં, તેની સકારણ નિર્ણીત મર્યાદાઓને અંગે, માત્ર તેનીશ લેખો પ્રકટ થઈ શક્યા છે. જે કે એ ઉપરાંત બીજા કેટલાક સારા અને રસિક લેખો પણ સભાને મળ્યા છે; તેમ જ કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત લેખકમહાશયોએ કંઈક અસૂરેથી, જે તેવી પ્રસિદ્ધિને અવકાશ મળે, એમ હોય તો પોતાના લેખો મોકલવા જણાવ્યું હતું, એ પણ મારે સાભાર નોંધવું ઘટે છે. તેમ કેટલાક લેખકોને પોતાના લેખ લખ્યા પછી ટૂંકાવીને મોકલવા પડ્યા છે, એ પણ મારે અહીં નોંધવાનું છે. પરંતુ સકારણ, સમયમર્યાદા તેમ જ સાધનમર્યાદાને અંગે કેટલાક લેખો પ્રકટ કરી શકવાની અત્પરતા સભા તરફથી, એ બંધુઓને મારે સશોક દર્શાવી પડી છે. જે લેખો અપ્રકટ રહ્યા છે તે અનુકૂળતાએ સભાના મુખપત્ર “ત્રૈમાસિક”માં પ્રકટ કરવાની તજવીજ થશે, એમ એ લેખકમહાશયોને જણાવવાની અને તેમના આ લેખો આ ગ્રંથમાં પ્રગટ નહીં થઈ શકવાની દિલગીરી અને ક્ષમા દર્શાવવાની આ તક સાધું છું.

આ સહુ એમ અચૂક દર્શાવે છે કે ગુજરાતમાં આજે ઘણા સમર્થ અને વિચારશીલ વિદ્વાન અને સંશોધનરસિક લેખકમહાશયો છે કે જેઓ પોતાના જીવનવ્યવસાયરૂપી ધૂંસરી નિરંતર વહેવામાં રોકાયેલા હોવા છતાં કેવળ નિરપેક્ષ સાહિત્યસેવાવૃત્તિથી, પોતાની વિદ્યા, વિચાર અને વિવેચન-સંશોધન શક્તિનો, એ શક્તિનાં નવનીતનો લાભ ગુજરાતી સાહિત્યરસિક જનતાને વિનાવેતને પૂરી જાણતી અને ઉમંગથી આપવાને સદા તત્પર છે; અને તેથી જો

બુદ્ધિ-શક્તિનો લાભ યથાઘટિત રીતે યોગ્ય પુરસ્કાર સહિત લેવામાં આવે તો નિઃશંક આપની સાત્ત્વભાષા ગુજરાતીનું સાહિત્ય હજી વિશેષ સમૃદ્ધત, સમૃદ્ધ અને સમર્થ મળી શકે એમ છે. ગુજરાતના શ્રીમંત, ધીમંત અને પ્રતિષ્ઠાવંત સંસ્કૃતોનું તેમજ સાહિત્ય-પ્રચારક સભ્ય સંસ્થાઓના સંચાલકોનું નમ્રપણે આ વસ્તુસ્થિતિ પ્રત્યે લક્ષ્ય ખેંચવાની મને આવશ્યકતા સમજાય છે. કદાચ તેમને મારી આ સૂચનામાં ઘૂંટતા કે પ્રાંજલિતા જણાય તો તેને ક્ષમ્ય ગણી લેવા, છતાં વ્યવહારમાં ઉતારવા તેમને મારી નમ્ર વિનંતી છે.

આ ગ્રન્થમાં શ્રી. કાર્પેસ ગુજરાતી સભાની સાહિત્યિક, ઐતિહાસિક, વૈજ્ઞાનિક, તેમજ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો અછરતો પરિચય આપવાની અગત્ય, જે કે સમજાઈ હતી, છતાં જે ટૂંકા સમયમાં, જે ત્વરાથી અને જે આવશ્યક કદમર્યાદા-માં આ ગ્રન્થનું કામ પાર ઉતારવું પડ્યું છે, તે સૌનો વિચાર કરવામાં આવશે તો એટલી ઊણપ ક્ષમાપાત્ર હોવાનું સમજાવ-શીલ જનતાને સમજાશે, એવી નમ્ર આશા હું મેંતું છું. અદ્યત્ત, એ તક સાધવામાં મંદતા નહીં સેવાય એવી પણ ખાત્રી હું સાથે સાથે આપું છું.

આ ગ્રન્થને કેટલાક મહત્ત્વના પ્રાચીન અવશેષોનાં, તેમજ કેટલાક પ્રસ્તુત લેખોમાંનાં આવશ્યક અંગોનાં સચિત્ર દર્શનોને તેમજ ગ્રન્થના સુશોભનને અવકાશ આપી શકાયો નથી, એ સભાના લક્ષ બહાર નથી. પરંતુ તેમાં જે કેટલેક અંશે સમયમર્યાદા આડી આવી છે, એ અહીં કહેવાની જરૂર જણાય છે.

ચાર મહિનાના ટૂંકા સમયમાં આટલો ઓગણપચાસ ફારમનો ગ્રન્થ પ્રકટ થઈ શક્યો છે, તેનો યશ યોક્તસ અંશે અમદાવાદના આદિત્ય મુદ્રણાલયના માલિક, શ્રી. મણિલાલ પુ. મિસ્ત્રી ખી. એ. ને ઘટે છે. અને તેમણે એમાં લીધેલા શ્રમ માટે હું તેમનો અહીં સલા તરફથી આભાર માનું છું.

અંતમાં પ્રસ્તુત ગ્રન્થને જે વિદ્વાન લેખક-મહાશયોએ મિટ્ટો અને અંતઃકરણભર્યો સહકાર આપ્યો છે, તેમનો ફરીથી આભાર માનું છું.

ગર્વિલી ગુજરાતી ભાષાના જયશ્રી
રંગ ખિરાજો !!

મુંબઈ તા. ૧૭-૩-૪૦ રવિ
૩૬૫, શ્રી. કાર્પેસ ગુજરાતી સભામંદિર
વિક્ટોરિયા પટેલ રોડ, મુંબઈ નં. ૪

અંગાલાલ બુલાખીરામ જાની
સહાયક મંત્રી, શ્રી કાર્પેસ ગુજરાતી સભા.

વિષયાનુક્રમશિક્ષા

૧ સંપાદકીય	રા. રા. અંબાલાલ બુ. જાની	...	૧
૨ વિષયાનુક્રમશિક્ષા...	૬-૭
૩ ચિત્રાનુક્રમ	૮
૧ ત્રણસો વરસ પરનો જૂનો એક ફારસી-ગુજરાતી હસ્તાવેજ	...	દિ. બ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી	...	૧	
૨ અતપત્ર	૩
૩ નોંધવા યોગ્ય બાબતો	...	રા. રા. અંબાલાલ બુલાખીરામ જાની...	...	૭	
૪ ગુજરાતના ઇતિહાસનાં સાધનો અને શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભા	...	ન્યાયમૂર્તિ હરસિદ્ધલાલ વ. દિવેડીયા	...	૧૧	
૫ જીર્ણોદ્ધત સર્વકાલીનતા [એક રસાત્મક દર્શન]	...	કવિ લલિતજી	...	૧૩	
૬ ગિરિનારની તળેટીએથી (કવિતા)	૧૪	
૭ સિંહગઢ (સોરઠા)	...	શ્રીગોકુલદાસ દ્વારકાદાસ રાયચૂરા	...	૧૫	
૮ ચાવડા અને વિહોલાના કળાઓ કવિત	...	સં. શ્રી નથુસિંહ હ. ચાવડા...	...	૧૬	
૯ પ્રાચીન ગુર્જર સંસ્કૃતિ [ઇડર રાજ્યના પ્રાચીન અવશેષો અને તેનું મહત્વ]	...	રા. રા. પદ્મીનાથ આત્મારામ ઇનામદાર...	...	૧૭	
૧૦ ગુજરાતના પાશુપતાચાર્ય	...	રા. રા. હરિશંકર પ્રભાશંકર શાસ્ત્રી	...	૨૮	
૧૧ ગુજરાતની સ્થાપત્યસમૃદ્ધિ	...	રા. રા. નુંદલાલ કેદારનાથ દીક્ષિત	...	૩૯	
૧૨ વિશ્વસ્ય ધર્મા [મૂર્તિવિધાન અને ગુજરાતમાં તેનો પ્રચાર]	...	રા. રા. કનૈયાલાલ ભાઈશંકર દવે	...	૪૭	
૧૩ દેવમંદિરોમાં ભોગાસનોનાં શિલ્પ...	રા. રા. ભોગીલાલ જયચંદ સુડેસરા	...	૫૭		
૧૪ ગૌર્જર અને નાગર અપભ્રંશ	...	રા. રા. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી	...	૬૯	
૧૫ 'ચરેતર' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ [નવો પ્રકાશ]	રા. રા. મંજુલાલ ર. મજમુદાર	...	૮૧		
૧૬ પીરસાહેબ, શાહ કાયમદીન ચીસ્તી [ગુજરાતી કવિતા]	...	રા. રા. અરદેશર ફરામજી ખટ્ટરદાર	...	૮૮	
૧૭ વલ્લભીના મૈત્રક રાજઓ...	...	રા. રા. ધનપ્રસાદ ચંદાલાલ મુનશી	...	૯૭	

૧૮ શયખ ફરીદ મુસવી ઉર્ફે સૈયદ

મુર્તિઆખાં બુખારી [જહાંગીરના સમ-

યતો પંચહજરી મનસખદાર]

... રા. રા. ઇમામુદ્દીન સદરૂદ્દીન દરગાવાળા...૧૨૧

૧૯ મંત્રી ઉદયન અને તેનો વંશ

... રા. રા. રામલાલ ચુનીલાલ મોદી ...૧૨૭

૨૦ બર્ખરક : એક મીમાંસા

... રા. રા. શંકરલાલ ગં. શાસ્ત્રી ...૧૩૯

૨૧ મૂળરાજના પૂર્વજોનું રાજ્ય કયાં હતું ?

રા. રા. માણેકલાલ ચકુલાલ દવે ...૧૪૮

૨૨ ગુજરાતનું પુરાતની શહેર ડભોઈ

[ગુજરાતનો જૂનો સરહદી કિલ્લો] ... રા. સા. મગનલાલ દલપતરામ ખખખર^૧...૧૫૧

૨૩ ગુજરાતી વહાણખેડની સમાલોચના

રા. રા. હરિલાલ ગંગીલદાસ માંકડ ...૧૬૭

૨૪ નર્મદ અને રાણીના

... રા. રા. વિજયગાય કદયાણુરાય વૈદ્ય ...૧૭૪

૨૫ સાંપ્રદાયિક સંઘર્ષ-કથાઓ

... રા. રા. પંડિત ખેચરદાસ જી. દોશી...૧૭૮

૨૬ ગુજરાતી પ્રજામાં જાતિકુલોનો સમન્વય

રા. રા. પોપટલાલ ગોવિન્દલાલ શાહ...૧૮૯

૨૭ ગુજરાતનો સંસ્કૃત-પ્રાકૃત લેખોનો

ઇતિહાસ ... રા. રા. મુહમ્મદ ઉમર : કવિ કોકિલ ...૨૦૬

૨૮ ભારતીય નૃત્યકલા

... રા. રા. શંકરપ્રસાદ જગનલાલ રાવળ ...૨૪૩

૨૯ સંસ્કૃત અને ગુજરાતી ભાષામાં

કામશાસ્ત્રનું સાહિત્ય ... રા. રા. નટવરલાલ ઇચ્છારામ દેસાઈ...૨૫૬

૩૦ નરસિંહરાવ; પ્રકૃતિ કવિ તરીકે

... રા. રા. શંકરલાલ મણિશંકર હાથી ...૨૭૫

૩૧ નરસિંહરાવ કવિ

... રા. રા. ઉમાશંકર જોષી ...૨૮૪

૩૨ અર્વાચીન કવિતા

... રા. રા. મન:સુખલાલ મ. ઝવેરી ...૨૯૪

૩૩ ગુજરાતના પ્રાચીન અને અર્વાચીન

સાહિત્યકરો ... રા. રા. કચરાલાલ શવજભાઈ સોની ...૩૦૬

૩૪ મોગલ સમયનું ગુજરાત

... રા. રા. હુંગરશી ધરમશી સંપટ ...૩૪૦

૩૫ 'રૂપસુંદર કથા': એક આલોચના

... રા. રા. યશવન્ત શુક્લ ...૩૫૧

૩૬ ઈશ્વરતત્ત્વ

... રા. રા. નાગરદાસ કા. બાંલણિયા ...૩૬૫

૧ આ વિષયના લેખકની અવટંક ખખખર છે. પણ પાને ૧૫૧મે ભૂલથી 'પંડયા' છપાયું છે, તે માટે દિલ્લગીર છું અને તે વાંચકને સુધારી લેઈ વાંચવા વિનંતિ છે.

ચિત્રાનુક્રમ

	પાનું
શ્રી કાર્ણસ ગુજરાતી સભામંદિર મુખપત્ર સામે
ધી ઓન. મિ. એલેક્ઝાન્ડર કિનલોક કાર્ણસ સંપાદકીય સામે
કારસી રજીસ્ટ્રેશન નોંધ (પ્લેટ) ' ૨
જૂની ગુજરાતીમાં દસ્તાવેજ સં. ૧૬૯૬ (૩ પ્લેટો) ૪-૮
ધી ઓન. મિ. જસ્ટિસ ઈ. એમ. એચ. કુલ્ટન ૧૨
રા. રા. મનસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી, જે. પી....	... ૪૭
સર. લલ્લુભાઈ શામળદાસ, સી. આઈ. ઈ. ૭૨
ધી ઓન. મિ. જસ્ટિસ સર લલ્લુભાઈ આશારામ શાહ ૧૦૦
રા. રા. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠી, જે. પી.	... ૧૩૨
દિ. બ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી ૧૬૦
શ્રી ન્યાયમૂર્તિ હરસિંહભાઈ વજુભાઈ દિવેટિયા...	... ૧૬૨
રા. રા. ધર્મસુખરામ તનસુખરામ ત્રિપાઠી ૨૨૦
રા. રા. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી ૨૫૨
રા. રા. પોપટલાલ ગોવિંદલાલ શાહ... ૨૮૦
રા. રા. અંબાલાલ બુલાખીરામ જાની, ખી. એ....	... ૩૦૮

મણુસો વરસ પરનો જૂનો એક ફારસી ગુજરાતીદસ્તાવેજ

દિ. ખ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી

નીચ્છાદના વકીલ રા. રા. ચન્દ્રપ્રસાદ મોતીભાઈ પંડ્યા, ખી. એ., એલએલ. ખી., તરફથી શ્રી ફાર્મસ ગુજરાતી સભાને કેટલાએક ફારસી-ગુજરાતી દસ્તાવેજો સોંપવામાં આવ્યા છે. સંવત ૧૬૭૭થી શરૂ થઈ સંવત ૧૭૦૦ના સૈફ સાથે સંવત ૧૮૬૧ સુધીના એ પચ્ચીસ દસ્તાવેજો છે. તેનો ઘણો મોટો ભાગ ખાનગી વેચાણ, ગીરો, વગેરેનો છે. તે સઘળા તે સમયની સાધારણ એટલે મામૂલી રીતે લખાયલા છે. પરંતુ સંવત ૧૬૮૬નો, એટલે ત્રણસો વરસપરનો, મુગલ બાદશાહ શાહજહાનના સમયનો એક દસ્તાવેજ ખાસ નોંધ લેવા જેવો છે. એક અમુક નૈન કુટુંબ(બંહારા નામની અટકવાળું) જે પાટણથી નડીઆદ આવી વસ્યું હતું તે કુટુંબના કાકાભત્રીજ વચ્ચે પોતાની મજમૂ-સંયુક્ત મિલકત તથા સંયુક્ત વેપારની ફારગતી તેમણે માંહેામાંહે મળીને કરેલી તે ફારગતીની નોંધનો એ દસ્તાવેજ છે. એ દસ્તાવેજ મૂળ તે વખતમાં ચાલુ હતી તેવી ગુજરાતીમાં બાળબોધ અક્ષરે લખેલો છે, અને એ કાયદેસર થએલો ગણાય તે માટે અમદાવાદની મોગલાર્થ લાઈકાર્ટમાં નોંધાવેલો છે, એટલે કે હાલના કાયદા મુજબ કહીએ તો રજીસ્ટર કરાવેલો છે, અને તે રજીસ્ટર થયાની સાબિતીમાં તે કાર્ટના અધિકારીઓની મહોરછાપ પણ તેનાપર કરવામાં આવેલી છે. એ દસ્તાવેજનો ગુજરાતી ભાગ લખતી વખતે તેનો ઉપલો મથાળાનો ભાગ રજીસ્ટ્રારની નોંધ માટે કોરો રાખવામાં આવેલો. જ્યારે હાલમાં આપણે દસ્તાવેજનો છેવટનો ભાગ રજીસ્ટ્રારની નોંધ વગેરે માટે કોરો રાખીએ છીએ ત્યારે તે વખતે ઉપલો ભાગ કોરો રાખવામાં આવતો.

જેમ હાલના સબરજીસ્ટ્રાર દસ્તાવેજ કરી આપનાર તથા લેનાર પક્ષનો ઇકરાર લે છે, તેમ તે વખતનો અદાલતનો અધિકારી ઇકરાર લખતે ઇકરારની સાબિતી માટે ઇકરાર કરનારની સહી લેતો તથા ઇકરાર કરનાર જે દફતર કચ્છલ કરતો તેની ટુંકી નોંધ ફારસીમાં કરતો, અને તે નોંધ બરાબર છે એમ ખતાવવા પક્ષકારોની સહી તે પર લેતો. આ દસ્તાવેજના ઉપલા ભાગમાં તેવી નોંધ કરવામાં આવી છે.

હાલમાં દસ્તાવેજ લખી આપનાર પક્ષને જે સબરજીસ્ટ્રાર ન જોળખતો હોય તો સબરજીસ્ટ્રાર જેને જોળખતો હોય તેવા માણસ મારફત દસ્તાવેજ લખી આપનાર માણસ તે ખરેખર તે જ માણસ છે તેની જોળખાણ આપવી પડે છે. તે વખતે જૂદી રીત હતી, એમ આ દસ્તાવેજ ઉપરથી સમજાય છે. અદાલતનો અધિકારી તે પક્ષકારનું શરીર વગેરે જોઈ તેનો ચહેરો, માથું, કપાળ, વગેરેપરનાં ચિહ્ન જોઈ તે તે ચિહ્ન દસ્તાવેજમાં નોંધતો, કે જેથી Impersonation-રૂપધારીપણાનો ભય રહે નહીં. આજે તો સરકારી નોકરીમાં દાખલ થતાં એવું કોઈ ચિહ્ન સરકારી દફતરે નોંધી લેવામાં આવે છે. આ લેખકની યાદદાસ્ત મુજબ પાછળથી એ ધોરણ દસ્તાવેજ ઉપર સાક્ષી કરનારા માણસોને પણ લાગુ પાડવામાં આવેલું. મતલબ કે સાક્ષી કરનારને પણ પોતાના શરીરનાં ખાસ ચિહ્ન શાખ કરતી વખત લખાવવા પડતાં.

દસ્તાવેજનો ગુજરાતી ભાગ ઘણો લાંબો અને કુટુંબના ઇતિહાસ તથા મિલકત અને ખીજ વિગતોથી એટલો ભરેલો છે કે જેથી તે સઘળા બાળતો વિષે ભવિષ્યમાં ઝઘડો ઉભો થવાનો સંભવ રહે નહીં. એ ગુજરાતી ભાગ તથા તેના વિષે કેટલીક નોંધ આપવાનું રા. ભાઈ અંબાલાલ જી. જાનીને સૂચવતાં તેમણે તે મુજબ નોંધ આ સાથે આપી છે. ફારસી ભાગ

જેનું ભાષાન્તર નીચે આપવામાં આવ્યું છે તે તો માત્ર કાયદાની રૂએ શુજરાતીમાં લખાયેલા કરારની નોંધ લે છે, અને સાથે સાથે તે કરાર પક્ષકારોએ રાજપુત્રીથી કર્યો છે, એ હકીકત દલીલૂત-confirm કરે છે.

આ દસ્તાવેજ કાપડ ઉપર લખાયેલો છે અને અક્ષરની શાહી હજી તાજી લાગે છે. એના ઉપરના ભાગમાં એક અધિકારીની સીલ-મહોર-છે, અને જમણી બાજુના હાંશીઆમાં ખીજા અમલદારની મહોર છે. એ બન્ને બરાબર વંચાતી નથી.

ફારસી ભાગનું ભાષાન્તર

ઈશ્વર મહાન છે

અલ્લાહુ અકબર

“ આ લખાણની જરૂર એ છે કે પોતાનાં નામકામથી માહિતગાર એવા એ શખ્સો અમદાવાદ શહેરની ઉચ્ચ શરીઅત (ધાર્મિક) અદાલતમાં હાજર થયા: તે શખ્સોનાં નામ સોમજી વલદે લાલજી ઇબ્ને રૂપા અને વીરજી વલદે મનજી ઇબ્ને મજફૂર લાલજી: અને તેમણે ઇકરાર કર્યો કે હિજરી સને ૧૦૨૦થી હિજરી સને ૧૦૪૦ સુધી વીસ વરસ અમે મજફૂર લાલજીના પુત્ર ઇદરજી જોડે ભાગમાં વેપાર કરતા હતા, અને હિજરી સને ૧૦૪૧ની સાલમાં એ ભાગીદારીનો વેપાર બંધ કર્યો છે અને મજફૂર ઇદરજી પાસથી કાંઈ પણ માગવાનો અમારો હક નાબુદ થયો છે અને હસ્તિમાં રહ્યો નથી. તેમ જ રોકડનાણું, જણસો, તાંબા-પિત્તળની ચીજો, જંગમ મિલકત, દાણોદુણી વગેરે કાંઈ પણ અમે તેની પાસથી હવે માગીએ નહીં, અગર જો અત્યાર પછી મજફૂર ઇદરજી પાસથી કાંઈ પણ રીતે કાંઈ પણ માગીએ તો અમારો દાવો ખોટો અને નહીં સાંભળવા (સ્વીકારવા) લાયક ગણવો. વળી મજફૂર ઇદરજી હાજર હતો તેણે એ હકીકત સાચી છે એમ જણાવ્યું. મજફૂર ઇકરાર કરનારના ઇકરારની સઘળી હકીકત જે તેમના કરાર(ના લેખ)માં વર્ણવાઈ અને લખાઈ છે તે આખીએ બન્ને પક્ષને કબૂલ છે એવું તેમણે જણાવ્યું. વળી જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સાબિતી માટે આ થોડા શખ્દ લેખરૂપે લખવામાં આવ્યા છે. મજફૂર સોમજીનો દેખાવ: ઘઉંવણો, કપાળ પહોળું, ભવાં છટાં, આંખ બકરાની આંખ જેવી, માથું ઉચું, મુઠાવેલી દહાડી, કપાવેલી મુછ, જમણી આંખમાં કુલું છે, અને ગળા ઉપર ડાબે હાથે તલ છે. કદમાં બરાબર (સાધારણ), ઉમર આશરે વરસ એકાવનની. મજફૂર વીરજીનો દેખાવ: ઘઉંવણો, કપાળ પહોળું, ભવાં છટાં, આંખ બકરાની આંખ જેવી, માથું ઉચું, કાળી મુઠાવેલી દહાડી, મુછ કાળી, જમણા ગાલ પર મસો છે, મહોંડા પર શીતળાના થોડા ડાઘા છે, કદમાં (બરાબર) સાધારણ છે. ઉમર આશરે વીસ વરસની. આ લખવામાં આવ્યું ખીજા જમાદી માસની ૨૨મી તારીખ હિજરી સને ૧૦૫૦ને રોજ.

મજફૂર વીરજી મનજીના હાથની સહી

મજફૂર સોમજીના હાથની સહી

સહી શુજરાતીમાં

સહી શુજરાતીમાં

વીરજી મનજી સોમજી લાલજી મતુ

સોમજી લાલજી મતુ

શુજરાતી દસ્તાવેજ પર ઉપરના સહી કરનારાઓ સિવાય ખીજાઓની સહીઓ છે. કેશવજી, ખીમજી, તથા અંદરજીએ પોતાનાં મતાં કર્યાં છે, અને શાખ પણ ઘણાંએ કરી છે. તે વખતના દસ્તાવેજના લખાણનો એક સારો નમૂનો એ દસ્તાવેજ પૂરો પાડે છે.

સુંબઈ

તા. ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૧૯૩૯

}

गुजराती हस्तावेज

षतपत्रम् ।

॥ श्रीः ॥ स्वस्ति श्री संवत् १६९६ वर्षे अश्व(श्च)न शुदि ५ गुरौ श्री नडीयाद
मध्येना । भाइ व्ये तथा भत्रीजा त्रण्ये ते सर्वे ग्यलीने परस्पर न्यदावा कीधा । तेहेनुं पत-
पत्रं लिख्यते । तत्समये तेजप्रौढप्रतापवान् । सकलगुणनिधानं । संग्रामांगणधीर । दानैक-
वीर । यवनकुलतिलक । महाराजाधिराज । दिल्लीपति चक्रवर्ति । श्री ७ शहाबदीन मेहेमद-
साहेब कुरानि सानी श्री साहाजांहीं पातशाहा गाजीआदेशात् श्री अमदावाद श्री नगरमध्ये
हाक्यम । सूवेसाहेब वहु प्रतापी पान श्री नवाब आजमपान । सर्वतो दिग्विजयं कृत्य
स्वस्थाने आगत्य बहिं गन्तुकामोऽस्ति ॥ तदग्रे दीवान मीरयां(जां) श्री अगा मौमीन ।
पातशाही दीवानि मीरश्री सावर । कादीश्री मेहेमद मीरक । अदलश्री सुलतान । कोटवाल
मीरयां(जां) श्री हसन वे(वे)ग । मांडवी माफ छे । एते सर्वे धर्मेण प्रजाः रक्षन्ति ॥
नगरश्रेष्ठ परीक्ष मदन ओद्धवजी । कानुगो अमलदस्तुर सर्वे माफ छे ॥ अद्येह श्री अम-
दावात् वहिर्विंशति क्रोशोपरि एतावता । योजन पंचकोपरि । ग्रामशिरोमणौ श्री नडीयादे ।
हाक्यम श्री नवाब आजमपान । आदेशात् । अमीन मीरयां श्री मीरकशा । तदग्रे हवाल-
दार । मीरश्री अमीरवे(वे)ग । तथा दीवान ठाकुरश्री देवराय तथा पंचमहाजनाः एभिः
पालित श्री नडीयाद ग्रामवासी वर्णकजन बीसा पोरवाड बहोरो । नाथी ।
सुत । बहोरो । रूपो । तत्पुत्र पटणी बहोरो । लालजी । ते संवत् सोल छासठे
पचत्वं पांम्या । तेहने पुत्र ४ । च्यार तेहे मध्येनो पुत्र १ बडो । तेनुं नाम बहोरो
धनजी ते पिता जीवनां जूआ थईने । पाटण रखा । तं वलताभा त्रण्ये साथे न्यदावाए
कीधा । तेनुं पतपत्र श्री नडीयाद मांहे छे । बीजा भाइ ३ तेहेनां नाम । वो. मंजी । तथा
वोरो । इंदजी । तथा बहोरो । सोमजी । ए भाइ त्रण्ये एकोदरप्रसूत स्वेच्छाये धरमांहे वेशीने ।
माता वाइ देवकी हजूर । संवत् सोल शत्याशायाना चैत्र शुदि बीज दिने परस्पर । रूपुं ।
सोनुं । त्रांवूं । कांसू । जसत । पीतल । पाटलापाटला । चक्रीनीसा । पाट । कूरशी । पाथ-
रणां । चंदरुथा । वस्तुवानो । राल पौल । लुगडांगोदडां कणकांकरो । मृन्मयपात्रे
धराधरी । चोकस किमति करीने । भाग ३ त्रण्ये शरपा करीने । जुजुई चीठी ३ त्रण्ये
करीने । श्री पारशनाथ आगल विश्वासे मूकोने । आप आपणे भाग्ये(गे) ये(जे) चीठी
आवी ते रलीयात थइ माये चढावीने । आपआपणो भाग कवज करो । ते चृहुं । बीजुं ।
ते दिनथी भाइ त्रण्ये जुजुआ थया । अलगा अलगा वशा । त्यारे । धर चेटलां माल परीद

तथा मालपरीद येटली भूमि छे तेटली वेहेची नहीं । मजमुं राषां । तथा जुनी उधरांणी शत्याशीया पेहेली जुनी उधरांणी ते मजमु अणवेहेची राषी । बाकी सर्वे जुजुं कीधुं ॥ व्यापार । लेहेणुं । देणुं । पर्चीपुंठण । सर्वे जूजू आपआपणे शिर । तथा । शत्याशीया पेहलुं ये (जे) कांइ देवुं हतु ते तेभाग त्रोहे वेहेची आपआपणे शिर कीधुं । तथा वलतुं । संवत सोळ अठाशीया मांहे भाइ १ एक । त्रण्य मध्येनो वडो वोहरो मनजी ते पंचत्व पांम्या । तेना पुत्र ३ नांम । वो. केसवजी । वीरजी । पीमजी । ए त्रण्ये विद्यमान छे ॥ त्रारकेडे संवत सोळ चोराणुआ मध्ये घर भुमि हुती वेहेची लीधी । ते सुतार ४ ठार काशी । ठा. लहुओ । ठा. नानो । ठा. माहावजी । तथा कडीयो मांगजी । ऐ जण ५ पांचे पांए पंचहजूर धर्मलगण कीमति करावीनें भाग ३ करीने । उत्तम भाग जाण्यो ते उपरी थकी धन कांइ कांहाडीनें । निवृष्ट भाग जाण्यो ते उपरियामण धन मूकीनें एम शरष(१)शरषा भाग ३ त्रण्येनी चीठी ३ करीनें । श्री सूर्य साहांमा श्री पारशनाथने चरणे मूकीनें वो. इंद्रजीनी पुत्री १ एक । कुंमारिका । तेहेनुं नांम । गांगवाइ । ते पांए चीठी लेवरावीनें । चीठी माफिक घरना भाग । आपआपणा कवज करया । ये येणे घेर रेहेता तेहेनें ते घरनी चीठी आवी । कोहोनें उवलकं न पडुं । पुशीए समजी चीठीने माथे चडावीनें प्रीछी उठा । ते घर भूमिनो चीठीना भाग ३ तेनां षत ३ जूजूआं छे । ते मध्येनो भाग १ वोहरो इंद्रजीनो ते चीठी मध्ये ॥ ल्यप्युं छे ते घर १ एक । वोहोरा हबीबजी हसनजी कहनेथी माल परीद कीधुं हतुं ते मध्ये । ओरडा २ ब्ये मेडे जडा छे । तथा परसालि मेडे जडी । रसोडुं १ पाणीहारुं १ छे ॥ तथा ओरडी १ एक वाहाल बाइने गरेहेणे हुती । ते वछोडी छे ॥ तथा षडकी ढांकी १ मेडे जडी छे ॥ ए देवुं ए घर १ सादुं ईटर (ईटेरी) । ब्ये ढालीउं उपरिदल सहित । तथा चीठी माफिक ए घर केडे भूमि गज-वहोरा शेष मेहंमदनी षडकी मध्ये पेसतां यमणी मोरे ॥ ए भाग वहोरा इंद्रिजीनो ते माल कीमति करतां कांइ मालें वाधतो भाग जांणीनें रूपैया ७२ एंके रूपैया व्यहोतेर वो. इंद्रजी पासंथी लेइनें ते मध्येथी रूपैया छत्रीस । ए ओरडो १ बाइ वहालवाइ कहनें गरेहेणें हुती ते वहालबाइनें आपीनें ओरडी छोडवी ॥ तथा बीजा रूपैया छत्रीस । वो. सोमजीने आप्या । वो. इंद्रजीनें भाग्य ये चीठी आवी ते मांहे ल्यप्युंतुं ये आ चीठी येहनें भाग्ये आवशे ते रू. ७२ आपशे ते वहोरे इंद्रजीए रूपैया बाहोतेर आप्या ॥ ए घर कवज करूं । ए घर १ षडकी वद्धे मध्ये भूमि सहित मध्ये वहोरो । इंद्रजी इछा आवे ते करे वश भोगवे । अवास करे ॥ पुशी आवे ते करे । त्याहां वहोरा । सोमजीना वंशना तथा वहोरा । मनजीना पुत्र ३ केसवजी वीरजी पीमजी एहना वंशना अब्राम न्यदावा

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीनवत १६८ ॥ द्रव्ये अमन उ ॥ ५३ ॥ श्रीनवत ३ ॥ यादमधेना ॥ नाहलेन ॥
 मनी ॥ श्रीनवत ३ ॥ अवेम्यल ॥ नेपरस्पर ॥ मदावा ॥ कीधाते ॥ हेतु ॥ ब्रह्म ॥ इतिरवते ॥ तन्म
 मयेते ॥ गजौ ॥ प्रताप ॥ वा ॥ न ॥ शकल ॥ गुण ॥ निधान ॥ अंश ॥ ना ॥ गा ॥ धारा ॥ राने ॥ कुवा ॥
 द्यवन ॥ कु ॥ अति ॥ क ॥ म ॥ वाना ॥ ग ॥ धिन ॥ ज ॥ दि ॥ क्षा ॥ पति ॥ व ॥ न ॥ तौ ॥ आ ॥ श ॥ सा ॥ ब ॥ धी ॥ न ॥ ते ॥
 द ॥ सा ॥ हे ॥ व ॥ कु ॥ ना ॥ नि ॥ श्रानि ॥ श्री ॥ मा ॥ हा ॥ ऊ ॥ हो ॥ पा ॥ त ॥ शा ॥ हा ॥ गा ॥ जी ॥ आ ॥ दे ॥ शा ॥ त ॥ श्री ॥ अ ॥ म ॥ दा ॥ वा ॥
 श्री ॥ न ॥ ग ॥ र ॥ म ॥ धे ॥ ह ॥ क ॥ प ॥ ता ॥ म ॥ र ॥ वे ॥ आ ॥ हे ॥ व ॥ व ॥ ऊ ॥ प्र ॥ ता ॥ पा ॥ ध ॥ वि ॥ श्री ॥ न ॥ वा ॥ व ॥ आ ॥ ज ॥ म ॥ बा ॥ ना ॥ अ ॥ व ॥
 नो ॥ दि ॥ मि ॥ अ ॥ य ॥ क ॥ ल ॥ य ॥ स्थ ॥ ने ॥ ज ॥ ग ॥ अ ॥ ब ॥ हि ॥ ग ॥ लु ॥ का ॥ मो ॥ श्रि ॥ ॥ त ॥ द ॥ ये ॥ रा ॥ वा ॥ न ॥ म ॥ र ॥ या ॥ श्री ॥
 ज ॥ गा ॥ मो ॥ मी ॥ ने ॥ पा ॥ त ॥ शा ॥ ही ॥ रा ॥ वा ॥ ना ॥ म ॥ र ॥ श्री ॥ आ ॥ व ॥ रा ॥ का ॥ री ॥ श्री ॥ मे ॥ हे ॥ म ॥ र ॥ म ॥ र ॥ क ॥ अ ॥ द ॥ ज ॥
 कु ॥ ल ॥ ता ॥ न ॥ को ॥ र ॥ वा ॥ न ॥ म ॥ र ॥ या ॥ श्री ॥ ह ॥ म ॥ न ॥ वे ॥ ग ॥ मा ॥ ड ॥ वी ॥ मा ॥ पु ॥ धे ॥ ए ॥ ने ॥ म ॥ वे ॥ ध ॥ मे ॥ ल ॥ ज ॥ ज ॥
 र ॥ हा ॥ ति ॥ ॥ न ॥ ग ॥ र ॥ श्री ॥ अ ॥ प ॥ री ॥ क ॥ म ॥ द ॥ न ॥ श्री ॥ अ ॥ व ॥ जी ॥ का ॥ तु ॥ गो ॥ ज ॥ म ॥ ल ॥ द ॥ न ॥ र ॥ श ॥ वे ॥ मो ॥
 धे ॥ ॥ अ ॥ धे ॥ श्री ॥ अ ॥ म ॥ रा ॥ वा ॥ दा ॥ त ॥ म ॥ हि ॥ वि ॥ श ॥ ति ॥ को ॥ शो ॥ पा ॥ र ॥ ए ॥ ना ॥ व ॥ ना ॥ यो ॥ ज ॥ न ॥ प ॥ न ॥
 प ॥ रि ॥ आ ॥ म ॥ शि ॥ ने ॥ म ॥ यौ ॥ श्री ॥ न ॥ ड ॥ या ॥ दे ॥ श ॥ क ॥ य ॥ म ॥ श्री ॥ न ॥ वा ॥ व ॥ आ ॥ ज ॥ म ॥ धा ॥ न ॥ आ ॥ दे ॥ श ॥
 ल ॥ श्री ॥ मी ॥ न ॥ मी ॥ र ॥ या ॥ श्री ॥ मी ॥ र ॥ क ॥ शा ॥ ति ॥ द ॥ ये ॥ ह ॥ वा ॥ न ॥ धा ॥ र ॥ मी ॥ र ॥ श्री ॥ मी ॥ र ॥ वे ॥ ग ॥ त ॥ श्री ॥
 द ॥ न ॥ ग ॥ क ॥ र ॥ आ ॥ दे ॥ व ॥ ना ॥ य ॥ त ॥ श्री ॥ प ॥ व ॥ म ॥ हा ॥ ज ॥ ना ॥ ए ॥ लि ॥ पा ॥ लि ॥ त ॥ श्री ॥ न ॥ ड ॥ या ॥ द ॥ श्री ॥ म ॥ वा ॥
 श्री ॥ ॥ व ॥ शि ॥ क ॥ ज ॥ न ॥ वी ॥ का ॥ पो ॥ र ॥ वा ॥ उ ॥ वो ॥ हो ॥ शो ॥ ना ॥ थो ॥ सु ॥ त ॥ वो ॥ हो ॥ शो ॥ श्री ॥ पो ॥ ल ॥ पु ॥ ज ॥ प ॥ ट ॥
 वो ॥ हो ॥ शो ॥ क्वा ॥ ल ॥ ज ॥ ॥ ति ॥ श्री ॥ व ॥ त ॥ यो ॥ ज ॥ धा ॥ य ॥ ठे ॥ प ॥ व ॥ व ॥ पा ॥ म्पा ॥ ते ॥ हे ॥ ने ॥ पु ॥ न ॥ १६८ ॥ ते ॥
 म ॥ धे ॥ ने ॥ पु ॥ न ॥ १६८ ॥ ते ॥ नु ॥ नाम ॥ वो ॥ हो ॥ शो ॥ ध ॥ न ॥ ज ॥ ने ॥ पि ॥ ता ॥ श्री ॥ व ॥ ती ॥ कु ॥ श्री ॥ ध ॥ इ ॥ ने ॥ ॥ ॥ ॥
 र ॥ ह्या ॥ ति ॥ व ॥ ल ॥ ता ॥ ता ॥ इ ॥ त ॥ र ॥ ए ॥ म ॥ अ ॥ म्प ॥ दा ॥ वा ॥ ए ॥ का ॥ धा ॥ ति ॥ दु ॥ ष ॥ त ॥ प ॥ त ॥ श्री ॥ न ॥ ड ॥ या ॥ द ॥ म ॥ हि ॥ दे ॥
 वी ॥ ज ॥ आ ॥ द ॥ ते ॥ हे ॥ ना ॥ वि ॥ म ॥ को ॥ म ॥ न ॥ जी ॥ त ॥ श्री ॥ वा ॥ ने ॥ इ ॥ ड ॥ जी ॥ त ॥ श्री ॥ वा ॥ हो ॥ शो ॥ म ॥ जी ॥ ए ॥ न ॥
 त ॥ ए ॥ ए ॥ ए ॥ को ॥ र ॥ म ॥ य ॥ त ॥ न ॥ वे ॥ ध्या ॥ ये ॥ व ॥ र ॥ म ॥ हि ॥ वे ॥ श ॥ ने ॥ मा ॥ ना ॥ वा ॥ इ ॥ दे ॥ व ॥ का ॥ ह ॥ ऊ ॥ र ॥ अ ॥ व ॥ त ॥
 यो ॥ व ॥ ज ॥ म्पा ॥ शा ॥ या ॥ ना ॥ वे ॥ त ॥ उ ॥ दि ॥ बा ॥ ज ॥ दि ॥ ने ॥ पर ॥ म्पर ॥ क ॥ पु ॥ ॥ श्री ॥ दु ॥ ना ॥ व ॥ का ॥ म्पा ॥ ज ॥ न ॥
 ना ॥ पी ॥ त ॥ ल ॥ ॥ च ॥ र ॥ ला ॥ पा ॥ द ॥ या ॥ व ॥ क्री ॥ ना ॥ म्पा ॥ पा ॥ र ॥ क ॥ र ॥ शा ॥ पा ॥ य ॥ र ॥ णी ॥ न ॥ द ॥ दु ॥ आ ॥
 नि ॥ न्हु ॥ का ॥ नो ॥ रा ॥ य ॥ पो ॥ ध ॥ कु ॥ ग ॥ ज ॥ गो ॥ र्डी ॥ क ॥ ल ॥ का ॥ क ॥ रो ॥ म ॥ म ॥ य ॥ पा ॥ ने ॥ ध ॥ रा ॥ ध ॥ नी ॥ चो ॥ म ॥ य ॥
 को ॥ म ॥ ति ॥ करी ॥ नी ॥ भा ॥ ग ॥ इ ॥ न ॥ ए ॥ श ॥ र ॥ म ॥ म ॥ नी ॥ नी ॥ कु ॥ कु ॥ इ ॥ ना ॥ ठी ॥ इ ॥ न ॥ ए ॥ क ॥ री ॥ नी ॥ श्री ॥ पा ॥ न ॥
 रा ॥ ना ॥ थ ॥ आ ॥ ग ॥ ल ॥ वि ॥ ध्या ॥ मे ॥ म ॥ क ॥ ने ॥ आ ॥ प ॥ आ ॥ प ॥ शे ॥ ज ॥ ग्पे ॥ ये ॥ ना ॥ म ॥ आ ॥ रा ॥ ते ॥ र ॥ ला ॥ या ॥
 त ॥ थ ॥ इ ॥ मा ॥ ये ॥ व ॥ ठ ॥ नी ॥ ने ॥ आ ॥ प ॥ आ ॥ प ॥ यो ॥ ज ॥ ग ॥ क ॥ व ॥ ज ॥ क ॥ ने ॥ ते ॥ इ ॥ कु ॥ बा ॥ ठ ॥ ते ॥ दि ॥ न ॥ यी ॥
 ता ॥ इ ॥ न ॥ ए ॥ कु ॥ कु ॥ आ ॥ थ ॥ या ॥ अ ॥ ल ॥ गा ॥ अ ॥ ल ॥ गा ॥ व ॥ शा ॥ ता ॥ ने ॥ व ॥ न ॥ ये ॥ र ॥ ला ॥ म ॥ ल ॥ ध ॥ री ॥ इ ॥ त ॥ था ॥
 म ॥ ल ॥ ध ॥ री ॥ इ ॥ व ॥ र्णी ॥ न ॥ मि ॥ छ ॥ ते ॥ र ॥ ला ॥ वे ॥ हे ॥ वी ॥ न ॥ हा ॥ म ॥ ग ॥ मु ॥ ना ॥ मी ॥ त ॥ था ॥ गु ॥ ना ॥ उ ॥ ध ॥ ना ॥ शा ॥
 म्पा ॥ शी ॥ या ॥ वे ॥ हे ॥ ला ॥ गु ॥ ना ॥ मु ॥ ध ॥ रा ॥ णी ॥ ते ॥ म ॥ कु ॥ मु ॥ अ ॥ थ ॥ वे ॥ हे ॥ वा ॥ रा ॥ मी ॥ बा ॥ की ॥ म ॥ वे ॥ कु ॥ कु ॥ धा ॥

कीधा । तलाव्य पांणी क्यशोए सरसमंध नहीं ॥ वीजुं वो. सोमजीना घर मध्ये तथा वो. मनजीना घर मध्ये । तथा वो. इंदिरजीना घर मध्ये वृद्धिपोट तपाशीने चीठी ३ त्रण्ये ल्यप्यी छे ॥ कोहोने कोशुं क्यशोए सरसमंध नहीं ॥ वीजुं संवत सोल पंचांगुआथी ते संवत सोल छनुआना आसो शुदि पंचमी सुधी वरस १ एक । पडकानि जुनी उघरांणी निमित्त तथा नामाठांमानुं निमित्त करीने । वो. इंदजी पोते । वो. सोमजी साथे तथा । वो. मनजीना पुत्र त्रण्ये साथे वळगा । वढा । वढता सर्वे श्री अमदावाद माहे श्री राजपुर माहे आव्या । मास २ व्ये रहा । तारे सर्वे पुशीए पाकीने एकमते थैने । पटणी सा. कांहांनजी शंकर मनशप कीधा ॥ ए सर्वे ल्यप्यां आप्यां । ये तहम्यो चूकवो ते पळ ॥ पळे सा. कांहांनजीए ते षडकानि मजमुं उघरांणीमांनो भाग १ त्रीजो वो. इंदजीनो हतो ते तथा वली कांइ नामूंठांमूनी भूल्यचूकनुं निमित्त करीने । कांइ विचारीने गुरथ शकाइ ॥ रूपैया १३२॥ अंके रूपैया साढीवत्रीस नाहांना । नवी २॥ना । चलणीया मासा ११॥ ना । वो. सोमजी पासेथी । तथा वोहोरो । मंजीना पुत्र त्रण्ये क्रेसवजी वीरजी पीमंजी एह पासेथी लेइने एके सृठा । पटणी सा. कांहांनजी शंकर पोते वोहोरा इंदजीने अपाव्या ॥ अद्यादिनादाराभ्य आचंद्रार्कपर्यंत । वो. सोमजीना वंश साथे । तथा वोहोरा मनजीना वंश साथे । वो. इंदजीना अभिराम न्यदावा । जुनी उघरांणी तथा नांमुठांमुं । तथा वही । तथा । कागलपोगल तथा । पतपत्र ॥ तेहेनो क्यशोए सरसमंध नहीं ॥ तलाव्य पाणी सहियारो नहीं । वो. सोमजी तथा वो. मंजी एहनी ये उघरांणी आवे ते । वो. सोमजी त(था) वो. मनजीनो वंश वेहेची ल्ये ॥ ते मध्ये वो. इंदजीनो सरसमंध नहीं ॥ लागोभागो नारित ॥ संवत सोल सत्याशीयाथी ते संवत सोल छनुआना आसो शुदि पंचमी गुरौ सुधी जुनी उघरांणीनुं ये कांइ नांणुं आव्युं ते भाग त्रण्ये वेहेची लीधुं छे । आजदिनथी षडकानि उघरांणी मध्ये वोहोरा इंदजीनो दावो नहीं ॥ आगलथी भाग पोते भाइ २ व्येने उघरांणी सोंपीने पोते उघडो भाग वेचीने अभ्रमन्य दावा कीधा । सरसमंध नहीं ॥ वो. इंदजी पोतानी वहीने पासे रापे धन आवे ते पोते ल्ये । ते साथे वो. सोमजी मनजीना न्यदावा । आपआपणी वही पासपासे रहे ॥ वीजुं माता देवकी शत्याशीयाथी ते छनुआ लगेण वो. मंजीनीए रखां । हवे अजमाल छे । याहां गमे त्याहां रहे । पोता कहने कांइ होय तो यहां गमे तेहेने आपे । त्याहां क्यशोइ समंध नहीं ॥ माता पंचव्र पांमे त्यारे जण त्रण्ये म्यलीने उजजवणुं करे । पटल गोपालवाली मलकती वोहोरा मंजीने भाग्य आवी । पटल हसइवाली मलकती तथा पटल करमशी चांगावाली । एवं व्ये वो. सोमजीने भाग्य आवी.

૧. અત્ર મંત્રમ્

૧. સોમંજ લાલજ મતૂ ઉપરિલપા પંર-
મતૂ
૧. કેસવજ તથા વીરજ તથા પોમજ
તથા મંનજ મતૂ ઉપરલપા પરમાણુ
મતૂ લ૦
વીરજ મંજએ એકાન્નૂત એકમતી
૧. લા. અંદરજ લાલજ મતૂ

૧. અત્ર સાક્ષિણ:

૧. સાંકર કહાનજ સાપ ઉપરિ
૧. વો. । દેવજ સુંદરજ આ સાથ
૧. સા. કરણસુત સાપ
ઉપરલપા પરમાણું
૧. દો । પતીઆ મનીઆં સાપ ઉપર
લખ્યા પ્રમાણે ધણી હજૂર કરી છે
૧.
ઉપર લખ્યા પરમાણે
૧. રામદરે
ઉપરાંત બીજી કેટલીક સાખ આના
પછી છે.

નોંધવા-વિચારવાયોગ્ય મુદ્દાઓ

શ્રી અંબાલાલ શુ. જાની

ઉપરનો સંવત ૧૬૯૬નો દસ્તાવેજ વા ખતપત્ર ભાષભાષ અને ભત્રીજા વચ્ચેની વહેંચણીનો તથા કારગતી સંબંધી છે, ને તેમાં મથાળે તે વેળાની, અમદાવાદની મુગ-ભાષ ન્યાયકચેરીમાં રજીસ્ટર્ડ થયાની વિગત શાહી મહોરછાપ સાથે ફારસી લખાણમાં નોંધાયેલી છે. એ ફારસી લખાણની વિગતો વિષે નોંધ દિ. ય. કૃષ્ણલાલ મોદનલાલ ઝવેરીએ ઉપર કરેલી છે; એટલે એ વિષે કાંઈ વિશેષ વક્તવ્ય વર્ણવું અહીં પ્રાપ્ત થતું નથી. પરંતુ ગુજરાતીમાં લખાયેલા મૂળ ખતપત્ર સંબંધમાં જે કેટલાક નોંધવા અને વિચારવાયોગ્ય મુદ્દાઓ જણાવવાની જરૂર જણાય છે, તે અહીં નોંધું છું.

ખતપત્રની વિગત

આ ખતપત્ર સં. ૧૬૯૬ના આશ્વિન સુદિ ૫ ને શુક્રવારે નડીયાદમાં લખાયું છે. તે એ ભાષ અને એક ભત્રીજે એ ત્રણેએ પરસ્પર મળીને 'નદાવા કીધા' તે સંબંધી છે. તેમાં નીચે પ્રમાણે વિગતો લખી છે:

૧. તે સમયે દિલ્હીપતિ શાહનશાહ શાહજહાન હતો. તેનો નીમેલો સુબેદાર નવાખ આજમખાન અમદાવાદમાં રહી, ગુજરાત-કાઠિયાવાડ ઉપર તેની તરફથી અમલ ચલાવતો હતો. તેના અધિકારમાં દિવાન મીર આગા મોમીનખાન, પાતશાહી દિવાન મીર સાખર, કાદી(જી) મહેમદ મીરક, અદાલતનો મુખ્ય ન્યાયાધીશ શ્રી મુલતાન અને કોટવાળ હસન બેગ હતો. તેઓનો માંડવીવેરો માફ હતો. તે વેળા નગરશેઠ પરીખ મદન એધવજી અને કાનૂંગો હતો. તેમના અમલ દસ્તુર સર્વ માફ હતા.

૨. અમદાવાદની બહાર વીશ કોશને અંતરે 'ચોજન પંચકોપરી' ગ્રામશિરોમણી શ્રી નડીયાદ(દેમાં) હાક્યમ શ્રીનવાખ આજમખાનના આદેશથી અમીન મીરજાં શ્રીમોરકશા વહીવટ કરતો હતો. તેની અગ્રે હવાલદાર મીર અમીરબેગ તથા દિવાન હાકુર શ્રીદેવરાય તથા પંચ મહાજનો હતાં. એ સૌથી નડીયાદ અભિપાલિત હતું.

૩. નડીયાદમાં પોરવાડ વાણીઆ વહોરો નાથો, તેનો છોડરો રૂપો, તેનો પુત્ર પટણી વહોરો લાલજી હતો. એ લાલજી સં. ૧૬૯૬માં પંચત્વ પામ્યો, તેને ચાર પુત્રો હતા. તેમાંનો સૌથી વડો પુત્ર વોહોરો ધનજી પિતા જીવતાં ભાષઓથી જીજીઓ થઈ પાટણમાં રહ્યો હતો. તેના મીજ ત્રણ ભાઈ મનજી, ઈંદજી, અને સોમજી નડીયાદમાં વસતા અને વ્યાપાર કરતા હતા, અને તેમણે વહેંચણી તથા કારગતીનું ખતપત્ર લખી 'નદાવા' કીધા.

૪. એ ત્રણે ભાષઓએ માતા દેવકીની સમક્ષ સ્વસ્થતાથી ઘરમાં બેસી, સં. ૧૬૮૪ના ચૈત્ર સુદિ ૨ ને દિને પરસ્પર રૂપું, સોનું, તાંબું, જસત, પીત્તળ, પાટલા, ખાટલા, ચઢી, નીશા, પાટ, દૂરશી, પાથરણાં, ચંદ્રચંદ્રા, વસ્તુવાંતો, રાજપીંછ, લુગડાં, ગોદડાં, કણકાંદેરો, મુદમયપાત્રો ધરાધરી, ચોક્કસ કિમતિ કરી, ભાગ ત્રણે સરખા કરી, જીજીઈ ચીટી કે

ત્રણે કરીને શ્રીપારસનાથ આગળ વિશ્વાસે મૂકી, આપઆપણે ભાગે જે ચીટી આવી તે રળીયાત થઈ માથે ચઢાવી. વળી તે દિવસથી ત્રણે ભાઈઓ જુજુઆ થઈ અલગ અલગ વસ્યા. ઘર જેટલાં હતાં તથા માલખરીદ જેટલી હતી તેની વહેંચણી કરી નહીં, પણ મજમુએ સહુ રાખ્યું, તથા અત્યારની તથા અગાઉની જૂની ઉધરાણી મજમુ, અણુવહેંચી રાખી. વ્યાપાર, લેહેણું, દેણું અને ખર્ચખૂટણ સર્વે જુજુઉં કરી પોતાને શિરે રાખ્યું. તેમ સત્યાસીઆ પહેલાંનું દેવું ત્રણે ભાગે વહેંચી પોતપોતાને માથે કરી લીધું.

૫. પછી સંવત ૧૬૮૮માં એક ભાઈ મનજી ગુજર્યો. તેના ત્રણ પુત્રો કેશવજી, વીરજી અને ખીમજીએ સં. ૧૬૯૪માં ઘર ભૂમિ વગેરે જે આપીકું હતું તે વહેંચી લીધું. તે વેળા ચાર સુતાર અને એક કડીયો એમ પાંચ જણા હાજર હતા. ધરાં, ભૂમિ, વગેરેનાં માપ લેવરાવ્યાં અને પંચ હજુર કિંમત ગણી, ત્રણ ભાગ કરી વહેંચી લીધું. જે ભાગ ઉત્કૃષ્ટ જણાયો તેનું 'ઉપરિયામણ' (ઉપડામણ) રૂપૈયામાં નક્કી કર્યું અને નિષ્કૃષ્ટ ભાગ જણાયો તેનો કાઈ 'ઉચલક' (ઉચકો) ઠરાવ્યો નહીં. નિષ્કૃષ્ટ ભાગવાળાને કાઈ વધારાનું આપવાનું તે નક્કી કરી, ચીટી ત્રણ તૈયાર કરી, સૂર્ય સામા પારસનાથને ચરણે મૂકી; વેરા ઇંદ્રજીની પુત્રી કુમારિકા ગાંગ્યાઈ કને તે ઉપડાવી. જે ઘરમાં, જે રહેતા તેને ભાગે તે ધર આવ્યાથી કાઈ કાઈને 'ઉચલક' આપવું પડ્યું નહીં.

૬. વહેરા ઇંદ્રજીએ એક ધર તેની રૂએ કબજે કર્યું. સોમજીના વંશના, તથા મનજીના પુત્ર ૩ કેશવજી, વીરજી અને ખીમજીના વંશના એ 'અભ્રામ ન્યદાવા' કીધા, 'તલાવ્ય પાણી' 'કચશો એ સરસમંધ' ન રાખ્યો.

૭. પછી સં. ૧૬૯૫થી તે સં. ૧૬૯૬ના આસો સુદિ ૫ સુધી 'ખડકા'ની જૂની ઉધરાણી નિમિત્ત તથા નામાઠામાનું નિમિત્ત કરીને વો. ઇંદ્રજી વો. સોમજી તથા વો. મનજીના ત્રણે પુત્રો સાથે વળગ્યો-વઢ્યો અને વઢતાં વઢતાં તે સૌ અમદાવાદમાં રાજપુરમાં આવ્યા. એ માસ લગી તકરાર ચાલી. આખરે પાકી થાકીને રાજપુશીથી પટણી શાં. કાહાનજીને 'મનશપ' કર્યો અને તેણે એ 'ખડકા'ની ઉધરાણી તથા નામાઠામાની ઉધરાણીની 'ભૂલ્યચૂક'નું નક્કી કરી, 'ગુરથ શકકાઈ રૂપૈયા ૧૩૨ નકર' 'નાંહાના નવી રા ૧૧ ચત્રણીયા માસા ૧૧ના' વેરા સોમજી પાસેથી તથા મનજીના પુત્રો કનેથી વો. ઇંદ્રજીને અપાવ્યા; અને વો. ઇંદ્રજીના 'અભિરામ ન્યદાવા' કીધા. અને નામુંઠામું, ઉધરાણી, 'કાગલપોગલ', તથા મતપત્ર, તેહનો 'કચશોએ સરસમંધ' રાખ્યો નહી, 'તલાવ્ય પાણી સહિયારે રાખ્યો નહીં' આમ તેમણે 'અભ્રમન્ય દાવા' કીધા.

કપડું, શાહી, લિપિ, વગેરે

૮. કચકાની લાહી ચોપડી તથા શંખના ઘસારાથી સફાઈવાળું ઝીણું લાંબું, ઝોળાયું વંજે એવું કાપડ (કન્વાસ) તૈયાર કરી, આ ખતપત્ર ને ઉપર સંભાળથી લખાયલું છે. તેની કાળી ભમ્મર જેવી શાહી હજી જરોજર ૩૦૦ વર્ષ થયા છતાં કાયમ તેવી ને તેવી જ રહી છે. એ; તે કાળે સૈકાં ને સૈકાં થવા છતાં તેનો રંગ ઉપડી-ઉડી ન જાય એવી ટકાઉ શાહી ખંનાવવા માટે કેટલીક કાળજી અને ચિત્તવટ રખાતાં હશે તેની આપણને સારી પ્રતીતિ કરાવે છે. હવે એ ધંધો પહેલાં જેવો રહ્યો જણાતો નથી, એ ઘણું જ શોચનીય છે.

ਪਾਤ੍ਰੁੰ ੨

“અમીર મીરયાં; તે પિતા જીવતાં જીવ્યા થઇને; વલતા ભાઈ ત્રણે સાથે ન્વદાવા કીધા; રવેચ્છાથે ધરમાંહે બેસીને; ચોકસ કીમતિ કરીને; આપઆપણે ભાગ્યે આપઆપણે ભાગ કબજ કરે; તે ચૂકું; બીજું તે દિનથી ભાઈ ત્રણે જીવ્યા થયાં; અલગા વરા; ધર થેટલાં માલ ખરિદ માલ એજલી ભૂમિ છે તેટલી; મજમું રાખાં; બાકી સર્વે જીવું કીધું; વલતું; એ જાણ પાંચે પાંચે પંચહજાર, તે તે ભાગ ત્રણે વહેચી આપઆપણે શિર કીધું; તથા વલતું; ધર્મલગણ કીમતિ કરાવીને ભાગ ૩ કરીને ઉત્તમ ભાગ જાણે તે ઉપરિ થકી ધન કાષ્ટક કાઢાડીને; ઉપરિયામણ (ઉપકામણ) ધન મૂકીને; ચિઠી માફિક; આપઆપણે કબજ કરા; એ એણે ઘેર રહેતા તેહેને તે ધરની ચીઠી આવી; કાહેને જી(ઉ)ચલકું (ઉચકા) આપવું ન પડયું; પ્રીછાં ઉઠા; ખ્યે મેડે જડા છે; પરસાલિ મેડે જડિ; ખ્યે ઢાલિઉં ઉપર દલ સહિત; બાઇને ગરે હેણે; કહને ગરેહણે; યમણી મોગે; માલ કીમતિ કરતાં કાંઈ માલે વાધતો ભાગ જાણીને રૂપયા ૭૨, અંક બ્યોહોતેર; માહે દયખ્યું હતું એ આ ચીઠી ચેહને ભાગ્યે આવશે તે ૩ ૭૨ આપશે; ખડકી જખ્યે મખ્યે ભૂમિ સહિત મખ્યે; સર સંબંધ નહીં; અવાસ કરે; વલગા વઢા વઢતા વઢના એહતા વંશના ન્વદાવા કીધા; કાહેને કાના, કયશોએ જીવ્યાના; માસ ખ્યે રજા ત્યારે ખુશીએ પાકીને એક મતે થેને; મનશખ

ક્રીધાં; એ સર્વે દ્યખ્યાં આખ્યાં; એ તહમ્યો ચૂક્યો તે ખરું; ગુરથ શકાર્થ રૂપેયા ૧૩૨ એકસો સોડીઅત્રીસ નાંહાંના નવીરાનાં ચલણીયા માસા ૧૧૧૧ નવા લાગો લાગો નાસ્તિ; વેહેચી લીધું છે; પોતે દ્યે; યાંહાં ગમે તેને આપે; મ્યલોને ઉજવણું કરે વગેરે વગેરે.

અહીં વળી નોંધવા જેવું એ છે કે ‘ખ’ ને બદલે ‘પ’, એક સ્થળે ‘ક્ષ’ ‘જ’ ને બદલે ‘ય’ બધે લખાયેલ છે.

૧૪. આ ખતપત્રનો મુખ્યઅંધ સંસ્કૃત મિશ્રિત ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલો છે. કેટલાક રુઢિંગત સંસ્કૃત શબ્દો અને પદો રાજ્ય-ન્યાય-વ્યવહારને અનુસરીને વપરાયા છે. ‘અખંડ પ્રોઢ પ્રતાપવાન’, ‘ચક્રવર્તી’, ‘યવનકુલતિલક’, ‘રણાંગણ ધીર’, ‘મહારાજધિરાજ’, ‘દાનવીર’, સંકલ ગુણનિધાન; આદિ રાજપુત યુગમાં રાજ્યને લગાડાતાં બિરોધો અને વિશેષણો, મોગલાઈ કાળમાં પણ કાયમ ચાલુ રહેલાં આવ્યાં છે. શાહજહાન બાદશાહને લાગુ કરેલાં ઉપલાં બિરોધો જૂની રાજપૂતી પરિપાટીનું અનુસરણ-અનુકરણ જ દાખવે છે. ખતપત્ર વચ્ચે વચ્ચે કદિ કદિ સંસ્કૃત શબ્દો વપરાય છે, એ પણ નોંધવા જોગ છે.

૧૫. ઉપરાંત, એ એકાદર પ્રસૂત, સ્વેચ્છાર્થે, મૃત્યુ ચ પાત્રે(ત્રો), પંચત્વ, ઉચ્ચલકં, લાગોલાગો નાસ્તિ; એ સંસ્કૃત શબ્દો નોંધવાં જેવા છે.

૧૬. આ ખતપત્રની ઉપર આપેલી વિગત ઉપરથી તે કાળે મોગલાઈ ગુજરાતમાં કીયાં અધિકારીઓ, નગરશેઠ અને પાંચ મહાજનો સાથે મળીને રાજ્યતંત્ર કેમ ચલાવતા હતા તેનો ખંચાલ પણ આપણને આપે છે.

૧૭. આ ખતપત્રમાં દેખાતી પદ્ધતિ ગુજરાતી સ્વતંત્ર સુલતાનશાહી દરમ્યાન, તેમ મોગલાઈ અમલ દરમ્યાન ચાલતી હતી, એટલું જ નહીં પણ પેશ્વાઈ અમલ દરમ્યાન પણ ચાલુ હતી. સિધિયાના અમલ દરમ્યાનના ખતપત્રો તથા દસ્તાવેજો એની સાબીતી રૂપ છે. અંગ્રેજ અમલ દાખલ થયા પછી, એટલે કે ૧૮મી સદીનો અર્ધ ભાગ વીત્યા પછી હાલની દસ્તાવેજ લખવાની પદ્ધતિ ચાલુ થઈ હશે, એમ સમજાય છે.

આમ ધણીએક બાબતો ઉપર આ ખતપત્ર સારો પ્રકાશ પાડે છે. આવા જૂના દસ્તાવેજો રીતસર એમ ને એમ, વગર હસ્ત આપ દ્યે છપાવવામાં આવે અને વિચારવામાં આવે તો તે સમયનો વહીવટ, અધિકારીઓ, પદ્ધતિ, સામાજિક રૂઢિઓ, ભાષા વગેરે વિષે પણ ધણુંક ધણુંક જાણવામાં આવે.

ગુજરાતના ઇતિહાસનાં સાધનો

અને

શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભા

ન્યાયમૂર્તિ શ્રી. હરસિદ્ધલાઈ વ. દિવેદિયા

શ્રી. કાર્પસ ગુજરાતી સભાની સ્થાપના સને ૧૮૬૫માં “ગુજરાતી ભાષા સુધારવાના અને તે ભાષામાં સળળ અને શુભ સાહિત્ય ઉત્પન્ન કરવાના” હેતુથી મુંબઈમાં ધી ઓન. મિ. જસ્ટીસ એલેક્ઝાન્ડર કીન્લાક કાર્પસ સાહેબના પ્રમુખપદે સ્થપાઈ, ત્યારે ઐતિહાસિક ગ્રંથોનું, ખાસ કરીને ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતા ગ્રંથોનું પ્રકાશન, એ તેના મુખ્ય ઉદ્દેશમાંનો એક ઉદ્દેશ હતો. તે પછી બીજા ૪ વર્ષે તેના આદિપ્રમુખ સર એલેક્ઝાન્ડર કીન્લાક કાર્પસે ગુજરાતના ઐતિહાસિક રાસાઓ, કથાઓ, તથા પ્રસંગોના સંગ્રહ સાથે અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રકટ કરેલી “રાસમાળા”નું ગુજરાતી ભાષામાં ભાષાન્તર કરાવવાનો ઠરાવ થયો હતો; એ કાર્ય તે વખતના સુપ્રસિદ્ધ સાક્ષર શ્રી. રણછોડલાઈ ઉદયરામ દવેને સોંપવામાં આવ્યું હતું; અને તે બે ભાગમાં પ્રકટ થયું હતું. તેમના એ ભાષાન્તરે, વિવિધ અને પુષ્કળ સમ્રાજ્ય ટીપ્પણીઓ યુક્ત હોઇને, ગુજરાતના ઐતિહાસિક સાહિત્ય માટે ઘણી ઉપયોગી સામગ્રી-ઓ ભવિષ્યના સાહિત્યકારો તેમ જ ઇતિહાસસંશોધકો માટે પૂરી પાડી હતી. અત્યાર સુધીમાં એ ગ્રંથની ત્રણ સચિત્ર આવૃત્તિઓ થઈ છે; તે એની ઉપયોગિતા તથા લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે.

એ ઉપરાંત સંવત ૧૩૬૧માં સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલો ઐતિહાસિક ગ્રંથોનો, શ્રી. સેરુતુંગાચાર્યકૃત “ગ્રંથધિતામણિ” નામનો ગ્રંથ કે જેમાં ગુજરાતના રજપૂત રાજાઓનાં રાજકાર્યો તેમ જ રાજસભાઓના પ્રસંગોનાં વર્ણનો વર્ણવાયાં છે તે સંશોધી, પ્રકટ કરવાનો પણ ઠરાવ થયો હતો અને એ કાર્ય તે સમયના સુપ્રસિદ્ધ પુરાતત્ત્વવેત્તા ડૉ. જાહિદાજીને સોંપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ અનેક પ્રતિકૂળ સંજોગોને લીધે એ કાર્ય થઈ શક્યું નહીં, અને છેવટે સભાનું સક્રિય જીવન સને ૧૯૧૩માં પાછું શરૂ થયું ત્યારે એ ગ્રંથ મૂળ સહિત ટીપ્પણી તેમ જ ભાષાન્તર સાથે તૈયાર કરવાનું કાર્ય આદરવાનો સભાએ વિચાર કર્યો હતો. કેટલાએક પત્રવ્યવહારો પછી આખરે રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીને એ કાર્ય સોંપવામાં આવતાં મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથનું સંશોધિત સટિપ્પણ પ્રકાશન સને ૧૯૩૨માં, તથા તેનું ગુજરાતી ભાષાન્તર સને ૧૯૩૪માં પ્રકટ થયું.

દરમિયાન સભાએ એકઠાં કરેલાં ઐતિહાસિક સાધનો, ગ્રંથો, લેખો, તામ્રપત્રો, સનદો, વંશાવલીઓ, રાસાઓ, કંદર્થ, ચારણી સાહિત્યો, આદિની વિગતવાર યાદી (ભાગ ૧ને ૨) રા. રા. અંબાલાલ જીલાખીરામ જાની કને તૈયાર કરાવી, સને ૧૯૨૩ અને સને ૧૯૨૮માં પ્રકટ કરી હતી. ઉપરાંત “ગુજરાતનાં ઐતિહાસિક સાધનો” (૧-૨) સને ૧૯૨૯માં સભાએ પ્રગટ કર્યાં હતાં. તે પછી જૈન સંસ્કૃત ઐતિહાસિક ગ્રંથ, ચતુર્વિશતિ પ્રબંધ જેમાં રામજો કવિઓ વિગેરે ૨૪ મહાપુરુષોના વૃત્તાન્તો વર્ણવાયેલાં છે, એ સંશોધીને તૈયાર કરવાનું, તેમ જ તેનો ગુજરાતી અનુવાદ કરવાનું રા. રા. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડીયા, એમ. એ. તે સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેમના એ ગ્રંથો સને ૧૯૩૨ અને સને ૧૯૩૪માં સભાએ પ્રગટ કર્યાં છે.

તેમ જ સ્વ. કવીન્દ્ર દલપતરામ ડાહ્યાલાઈએ સર એલેક્ઝાન્ડર કીન્લાક કાર્પસ

ક્રીધાં; એ સર્વે દ્યૈવ્યાં આર્યાં; એ તહમ્યો ચૂક્યો તે ખરું; ગુરથ શકાર્થ રૂપેયા ૧૩૨ એકસો સોડીઅંત્રીસ નાંહાંના નવીરાના ચલેણીયા માસા ૧૧૧ નવા લાગો ભાગો નાસ્તિ; વેહેચી લીધું છે; પોતે દ્યે; યાંહાં ગમે તેને આપે; મ્યલોને ઉજવણું કરે વગેરે વગેરે.

અહીં વળી નોંધવા જેવું એ છે કે ‘ખ’ ને અદલે ‘ષ’, એક સ્થળે ‘ક્ષ’ ‘જ’ ને અદલે ‘ય’ અથવા લખાયેલ છે.

૧૪. આ ખતપત્રનો મુખ્યઅંશ સંસ્કૃત મિશ્રિત ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલો છે. કેટલાક રુદ્ધિગત સંસ્કૃત શબ્દો અને પદો રાજ્ય-ન્યાય-વ્યવહારને અનુસરીને વપરાયા છે. ‘અખંડ પ્રોઢ પ્રતાપવાન’, ‘ચક્રવર્તી’, ‘યવનકુલતિલક’, ‘રણાંગણ ધીર’, ‘મહારાજાધિરાજ’, ‘દાનવીર’, સંકલ ગુણનિધાન; આદિ રાજપુત યુગમાં રાજ્યને લગાડતાં બિરોદો અને વિશેષણો, મોગલાઈ કાળમાં પણ કાયમ ચાલુ રહેલાં આવ્યાં છે. શાહજહાન બાદશાહને લાગુ કરેલાં ઉપલાં બિરોદો જૂની રાજપૂતી પરિપાટીનું અનુસરણ-અનુકરણ જ દાખવે છે. ખતપત્ર વચ્ચે વચ્ચે કદિ કદિ સંસ્કૃત શબ્દો વપરાય છે, એ પણ નોંધવા જોગ છે.

૧૫. ઉપરાંત, એ એકાદર પ્રસૂત, સ્વેચ્છાર્થે, મૃત્યુ ચ પાત્રે(ત્રી), પંચત્વ, ઉચ્ચલકં, લાગોભાગો નાસ્તિ, એ સંસ્કૃત શબ્દો નોંધવા જેવા છે.

૧૬. આ ખતપત્રની ઉપર આપેલી વિગત ઉપરથી તે કાળે મોગલાઈ ગુજરાતમાં ક્રીયા અધિકારીઓ, નગરશેઠ અને પાંચ મહાજનો સાથે મળીને રાજ્યતંત્ર કેમ ચલાવતા હતા તેનો ખંચાલ પણ આપણને આપે છે.

૧૭. આ ખતપત્રમાં દેખાતી પદ્ધતિ ગુજરાતી સ્વતંત્ર સુલતાનશાહી દરમ્યાન, તેમ મોગલાઈ અમલ દરમ્યાન ચાલતી હતી, એટલું જ નહીં પણ પેશ્વાઈ અમલ દરમ્યાન પણ ચાલુ હતી. સિધિયાના અમલ દરમ્યાનના ખતપત્રો તથા દસ્તાવેજો એની સાખીતી રૂપ છે. અંગ્રેજી અમલ દાખલ થયા પછી, એટલે કે ૧૮મી સદીનો અર્ધ ભાગ વીત્યા પછી હાલની દસ્તાવેજ લખવાની પદ્ધતિ ચાલુ થઈ હશે, એમ સમજાય છે.

આમ ધણીએક બાબતો ઉપર આ ખતપત્ર સારો પ્રકાશ પાડે છે. આવા જૂના દસ્તાવેજો રીતસર એમ ને એમ, વગર હસ્ત આપ દ્યે છપાવવામાં આવે અને વિચારવામાં આવે તો તે સમયનો વહીવટ, અધિકારીઓ, પદ્ધતિ, સામાજિક રીતો, ભાષા વગેરે વિષે પણ ઘણુંક ઘણુંક જાણવામાં આવે.

ગુજરાતના ઇતિહાસનાં સાધનો

અને

શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભા

ન્યાયમૂર્તિ શ્રી. હરસિદ્ધભાઈ વ. દિવેદિયા

શ્રી.

કાર્પસ ગુજરાતી સભાની સ્થાપના સને ૧૮૬૫માં “ગુજરાતી ભાષા સુધારવાના” અને તે ભાષામાં સ્મયળ અને શુભ સાહિત્ય ઉત્પન્ન કરવાના” હેતુથી મુખ્યમાં થી આત. મિ. જસ્ટીસ એલેક્ઝાન્ડર કીન્લાક કાર્પસ સાહેબના પ્રમુખપદે સ્થપાઈ, ત્યારે ઐતિહાસિક ગ્રંથોનું, ખાસ કરીને ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતા ગ્રંથોનું પ્રકાશન, એ તેના મુખ્ય ઉદ્દેશોમાંનો એક ઉદ્દેશ હતો. તે પછી બીજા ૭ વર્ષે તેના આદિપ્રમુખ સર એલેક્ઝાન્ડર કીન્લાક કાર્પસે ગુજરાતના ઐતિહાસિક રાસાઓ, કથાઓ, તથા પ્રસંગોના મંચહ સાથે અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રકટ કરેલી “રાસમાળા”નું ગુજરાતી ભાષામાં ભાષાન્તર કરાવવાનો દરાર થયો હતો; એ કાર્ય તે વખતના સુપ્રસિદ્ધ સાક્ષર શ્રી. રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવેને સોંપવામાં આવ્યું હતું; અને તે બે ભાગમાં પ્રકટ થયું હતું. તેમના એ ભાષાન્તરે, વિવિધ અને પુષ્કળ સપ્રમાણ ટીપ્પણીઓ યુક્ત હોઈને, ગુજરાતના ઐતિહાસિક સાહિત્ય માટે ઘણી ઉપયોગી સામગ્રીઓ ભવિષ્યના સાહિત્યકારો તેમ જ ઇતિહાસસંશોધકો માટે પૂરી પાડી હતી. અત્યાર સુધીમાં એ ગ્રંથની ત્રણ સચિત્ર આવૃત્તિઓ થઈ છે; તે એની ઉપયોગિતા તથા લોકપ્રિયતા દર્શાવે છે.

એ ઉપરાંત સંવત ૧૩૬૧માં સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલો ઐતિહાસિક પ્રબંધોનો, શ્રી. મેરુતંગાચાર્યકૃત “પ્રબંધચિંતામણિ” નામનો ગ્રંથ કે જેમાં ગુજરાતના રાજપૂત રાજાઓનાં રાજકાર્યો તેમ જ રાજસભાઓના પ્રસંગોનાં વર્ણનો વર્ણવાયાં છે તે સંશોધી, પ્રકટ કરવાનો પણ દરાર થયો હતો અને એ કાર્ય તે સમયના સુપ્રસિદ્ધ પુરાતત્ત્વવેત્તા ડૉ. લાઉદાઇને સોંપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ અનેક પ્રતિકૂલ સંનેગોને ક્ષેષે એ કાર્ય થઈ શક્યું નહોતું, અને છેવટે સભાનું સક્રિય જીવન સને ૧૯૧૩માં પાછું શરૂ થયું ત્યારે એ ગ્રંથ મૂળ સહિત ટિપ્પણી તેમ જ ભાષાન્તર સાથે તૈયાર કરવાનું કાર્ય આદરવાનો સભાએ વિચાર કર્યો હતો. કેટલાએક પત્રવ્યવહારો પછી આખરે રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીને એ કાર્ય સોંપવામાં આવતાં મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથનું સંશોધિત સટિપ્પણ પ્રકાશન સને ૧૯૩૨માં, તથા તેનું ગુજરાતી ભાષાન્તર સને ૧૯૩૪માં પ્રકટ થયું.

દરમિયાન સભાએ એકઠાં કરેલાં ઐતિહાસિક સાધનો, પ્રબંધો, લેખો, તાત્ત્વપત્રો, સનદો, વંશાવલીઓ, રાસાઓ, કંઠસ્થ, ચારણી સાહિત્યો, આદિની વિગતવાર યાદી (ભાગ ૧ને ૨) રા. રા. અંબાલાલ શુલાખીરામ બની કને તૈયાર કરાવી, સને ૧૯૨૩ અને સને ૧૯૨૮માં પ્રકટ કરી હતી. ઉપરાંત “ગુજરાતનાં ઐતિહાસિક સાધનો” (૧-૨) સને ૧૯૨૯માં સભાએ પ્રગટ કર્યાં હતાં. તે પછી જૈન સંસ્કૃત ઐતિહાસિક ગ્રંથ, અતુર્વિશાન્તિ પ્રબંધ જેમાં રાજાઓ કવિઓ વિગેરે ૨૪ મહાપુરુષોના વૃત્તાન્તો વર્ણવાયેલા છે, એ સંશોધીને તૈયાર કરવાનું, તેમ જ તેનો ગુજરાતી અનુવાદ કરવાનું રા. રા. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડીયા, એમ. એ. ને સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેમના એ ગ્રંથો સને ૧૯૩૨ અને સને ૧૯૩૪માં સભાએ પ્રગટ કર્યાં છે.

તેમ જ સ્વ. કવીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાભાઈએ સર એલેક્ઝાન્ડર કીન્લાક કાર્પસ

સાહેબની સૂચના, સલાહ અને દેખરેખ અનુસાર ગુજરાત કાઠિયાવાડના ભાટચારણો કનેથી સાંભળી, તેમ જ તેમના ચોપડાઓ ઉપરથી ઉતરાવી લીધેલા કેટલાક વિશાળ સંગ્રહનો, “ગુજરાતના કેટલાએક ઐતિહાસિક પ્રસંગો તથા વાર્તાઓ” એ નામે એક ગ્રંથ સને ૧૯૩૩માં બહાર પાડ્યો હતો. એ ઉપરાંત ગુજરાત કાઠિયાવાડમાંથી મળી આવેલા શિલાલેખો, તામ્રપત્રો આદિ અત્યારસુધીમાં છૂટાછૂટાં પ્રકાશમાં આવ્યાં હતાં, પરંતુ તેનું સટિપ્પન ભાષાન્તર સહિત પ્રકાશન પ્રકટ થયું ન હતું. તેથી સભાએ એ કાર્ય મુંબઈના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝીયમના આકર્યોલોજી વિભાગના ક્યુરેટર રા. રા. ગિરજશંકર વલ્લભજી આચાર્ય, બી. એ.ને સોંપવામાં આવ્યું હતું. અને તેમણે મહારાજન અશોકના સમયથી તે ગુજરાતના છેલ્લા રજપૂત વાઘેલા વંશના રાજકાળ સુધીનાં તામ્રપત્રો અને શિલાલેખો સંશોધી, સટિપ્પન સારભૂત ભાષાન્તર સાથે તૈયાર કર્યાં છે; જેના બે ભાગો સને ૧૯૩૫માં પ્રકટ થઈ ચૂક્યા છે, અને તેનો ત્રીજો ભાગ હાલ મુદ્રણાલયમાં છપાઈ રહ્યો છે, જે થોડા સમયમાં પ્રસિદ્ધ થવા વક્રી છે. સભાનું આ પ્રકાશન ઇતિહાસના વિદ્વાનો તથા સંશોધકોને ઘણું જ માર્ગદર્શક તેમ જ ઉપયોગી થઈ પડવા સંભવ છે. આશા છે કે એ પ્રકાશનમાં સભા તરફથી જે પરિશ્રમ લેવાયો છે, અને જે ભારે નાણાસંગ્રહ ખર્ચાયો છે, તેની સફળતા ગુજરાતની ઇતિહાસરસિક જનતા પૂરવાર કરી આપશે.

આ ઉપરાંત પણ સભાએ ગુજરાતમાં પ્રચલિત જૂદાજૂદા ધાર્મિક સંપ્રદાયોના ઇતિહાસને લગતી પુસ્તકમાળા વિદ્વાન લેખકો પાસે લખાવી, પ્રસિદ્ધ કરાવી છે. એ લેખ-માળામાં “વૈષ્ણવ ધર્મને સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ,” શૈવધર્મ, શાક્તસંપ્રદાય, કબીરસંપ્રદાય, આદિના ઇતિહાસના મળુકાઓ પણ પ્રકટ થઈ ચૂક્યા છે. જૈનધર્મનો ઇતિહાસ પણ, એ ધોરણે તૈયાર કરવાનું કામ પંડિત બેચરદાસજી દોશીને સોંપવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત અનુકૂળતાએ બૌદ્ધધર્મ, સ્વામિનારાયણસંપ્રદાય, જરથોસ્ત્રધર્મ, ખ્રિસ્તધર્મ, ઇસ્લામધર્મ, આદિ ગુજરાતમાં પ્રચલિત અને ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર અસર કરનારા સંપ્રદાયો તેમ જ ધર્મોને લગતાં પ્રકાશનો પણ યથાવકાશે બહાર પાડવાનો પ્રબંધ વિચારાયો છે.

આમ પુસ્તકો ઉપરાંત ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતાં વ્યાખ્યાનો વિદ્વાનો પાસે કરાવી, પત્રિકા રૂપે પ્રકટ કરવામાં આવે છે. ગુજરાતના મુસ્લિમ ઇતિહાસને લગતી કેટલીએક પત્રિકાઓ ઇસ્લામી વિદ્વાનો પાસે તૈયાર કરાવી, સભાએ પ્રકટ કરી છે. આ સૌ કાર્યો માટે સભાએ “શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભા ત્રૈમાસિક” એ નામનું એક ત્રૈમાસિક સુખપત્ર પ્રકટ કરવાનો પ્રબંધ ચાર વર્ષથી કર્યો છે. એ “ત્રૈમાસિક”માં ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતા મનનીય લેખો પ્રસિદ્ધ થતા રહે છે.

આ પ્રમાણે શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભાએ છેલ્લાં સત્તાવીશ વર્ષના સક્રિય જીવનમાં તેનો મૂળ ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે યથાશક્તિ પ્રયત્નો કર્યા છે. છતાં ગુજરાત-મહાગુજરાતના ઇતિહાસનું વિશાળ ક્ષેત્ર હજી પૂરતું અને પૂરું ખેડાયું નથી. આધુનિક સંશોધનના દૃષ્ટિબિંદુથી સમગ્ર ગુજરાતના સર્વગ્રાહી ઇતિહાસની એક વ્યાપક ગ્રંથમાળા રચાવી હજી બાકી છે. પરંતુ તે માટેની સામગ્રીઓ પૂરી પાડવા માટે સભાએ અત્યાર સુધીમાં ઉપર દર્શાવ્યા તેવા પ્રયાસો યથાશક્તિ તેમજ યથાસંયોગ કર્યા છે.

એ સહુ ઉપયોગી નીવડે અને લવિષ્યમાં ઐતિહાસિક ગ્રંથમાળા અસ્તિત્વમાં આવવા માટે સહાયભૂત થાય તો શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભાને પોતાના ઉદ્દેશની સફળતાનો સંતોષ મળશે.

ધ ઓન. મિં જર્જિસ ઈ. એમ. એચ. કુલ્ટન
 સી. આઈ. ઇ., આઈ. સી. એસ.
 પ્રમુખ: સને ૧૮૯૮ થી ૧૯૦૭, ટ્રસ્ટી: સને ૧૯૦૩ થી ૧૯૦૭

જીર્ણોજ્જવલ સર્વકાલીનતા:

[એક રસાત્મક દર્શન]

કવિ 'લલિત'

જુ નાગઢમાં, માટીનું અત્તર અજળ્ય ખુશખોલ્યું થાય છે. ખેલો વરસાદ પડે, ને ધરણી લીંબઈ જાય, ત્યારે તે મધમધે છે. તેવી સુગન્ધ, જન્મતીર્થની કોને, ક્યાં નહીં આવતી હોય ?

સોરઠનાં, સોમનાથ, ગિરિનરસિંહ અને, જૂનાગઢ તો, જીવનજૂનાં છે. છતાં, આવડે; તો, તેની નિત્યનવીનતા આજે ય ઝીલી શકાય છે.

પ્રાચીન સુગન્ધવતી પૃથ્વીપર નિત્યનૂતન રસસર્જન અહર્નિશ ખીલે છે. તેની અર્વાચીનતા મનોભાવલયો માનવી ઝીલે છે. તેવી તેને પોતાની ન્યારી રસાત્મક લલિતકલામાં તે ખીલવી રહેલ છે. પરંતુ માનવકલાની જીર્ણોજ્જવલતા જેટલી જામેલી ઘેરાય છે, તેટલી રમણીય નવતા કેમ ફાલતી નહીં હોય ? ભગવાન જીવને પ્રજાલક્ષ્મ અશોકના વતસલ આવેળો તો પૃથ્વરમાં આજેય ખોલે છે.

પ્રાચીનતામાં વસુંધરાની સુગન્ધ જેવી મીઠી સહૃદયતા છે. અર્વાચીનતામાં કેવળ ઉકળતા મનતરંગો જ છે શું ?

કલા હૃદયજન્ય છે, માટે જ તે આત્મકલા ગણાય છે. એ રસસિદ્ધિ જન્મતીર્થે પ્રથમ ઝીલાય છે; તેવી તે જીવનપર્યંત જીર્ણોજ્જવલ ઝળહળે છે.

પ્રાચીન આનર્ત અને સુરાષ્ટ્રનાં ત્રણ પાટણો, સોમનાથ, વલ્લભીપુર અને સિદ્ધપુર કરતાં; કાંઈ જૂનાગઢ ઓછું સોના જેવું જૂનું નથી. આજની આપણી નગરીઓ તો અમરંગી છે શું ?

ગુર્જર સુરાષ્ટ્રનાં આજનાં વિદેશી વામન નગરોમાં જૂનાગઢ, તેની જીર્ણતાને લીધે પણ, સ્વદેશી નગરી લાગે છે.

કાલકૃટસ્થ સમાન ગિરિનારાયણ પરાપૂર્વના એના એ, અને એવા ને એવા આજે ય છે. એની ઘેરી છાયા અજળ્ય માયાવી છે: ભવનાથના શિવરાત્રિના મેળામાં શ્રીકૃષ્ણે સુલદ્રાઅર્જુનને તે ઝીલાવી હતી !

આજના મહાહિન્દના પશ્ચિમ સાગરકંઠે આજનો સોરઠ પણ મીઠો દેશ છે. નાધેરની રસકુંજોને ગળવતાં કાયલમોર થાકતાં જ નથી.

એ પ્રદેશની માનવતાની જૂની આંખને જૂનાં જોણે બહુ ગમતાં, લાગે છે. આજનું ઉડતું જગત પણ વિમાનને ચંભાવી, તેને જોઈ રહે છે.

એવું તે જીર્ણોજ્જવલતાનાં પ્રદર્શનમાં શું હશે ? એક માનવીનું જૂનું હૈયું રતો !

પોતાનું વતન કોને જહાલું ગ્રાણ નહીં લાગતું હોય ? વતનના યોગાનુયોગ હંમેશ કારમાં જ હોય છે. એના ઝંયોગે, તેમ વિયોગે, આત્મકળાયલ પૂર્ણચન્દ્ર અજળ્ય ખીલે છે.

જન્મતીર્થને ઘાટેથી, લવાટવીના લમનારને પુરપાર્થમાં પરાક્રમની ચેતના મળે છે. તેથી જ તો તે, જયસિદ્ધિનાં નેવેઘ ઘેર આવીને, જગતભરને પાઠવે છે. એ રસથાળમાં, મીઠાં જન્મામૃત લયો હોય છે. નરસિંહ મહેતાજીએ એવી આત્મકલા ઝીલીને ખીલવી હતી.

જીર્ણદુર્ગ પ્રાચીનતાનો સંરક્ષક છે, તેટલો જ તે અર્વાચીનતાને અભેદ છે. કેવળ પ્રાચીન કે, કેવળ અર્વાચીન, પણ પોતપોતાની વિરલતાનાં પ્રેરક પ્રદર્શનો બરે છે. ત્યારે જ ત્રિકાલાતીત વૈદ્યક દૃષ્ટિને તેની સનાતન સર્વકાલીનતા પ્રત્યક્ષ થાય છે. અન્તેર્માં રસ-ચૈતન્ય તો એકસરખું વહે છે; પરંતુ પ્રત્યેકનું ઐશ્વર્ય જૂજવે રૂપરંગે ભર્યું લાગે છે.

જૂનાગઢને જન્મતીર્થ મને સોળમે વર્ષે સંજ્ઞાત્મક રસમર્મસ્તતા સ્ફૂરી હતી. આજે તો તેના ધૌધ વહે છે ને સંજીવનનો સાગર ઉછળે છે.

મહાહિન્દને વર્તુલે જન્મતીર્થના મધ્યબિન્દુની અમીસરવાણીના કુવારા કુટે છે ને આર્યસંસ્કૃતિનાં ઓજસે ત્રવયુગના ભાગ્યોદયને તે લીંબવે છે.

ત્યારે, પ્રાચીનતામાં અને અર્વાચીનતામાં સર્વકાલીન આત્મપ્રસાદ ક્રીલિયે, તો જ, શ્રોતૃશ્ચયે સ્વદેશપ્રભુતા પામિયે.

ગિરિનાટીએથી—

‘સંલિત’

- તળેટીએ, વન્દું, ધ્રુવ શું, ગિરિનારાયણપદે,
સુવર્ણકે, રેખા, રસ વહતી, દામોદરપટે.
ઉભા બંને બાહુ, નયનભર, સદર્શન, ધરે,
હુંલંતું, પશ્ચિમે, જીવનજીનું, દિગ્દર્શન તરે ! ૧
- માનવી પ્રકૃતિપ્રેર્યા, જૂનાજોગી સંમાં દિસે,
સૃષ્ટિ સમી વિભૂતિઓ, જીર્ણોજ્જ્વલ પ્રતિષ્ઠિત ! ૨
- એ કાલ કૂટસ્થ પહાડ, પત્થરે,
પ્રાચીન કે, કાળવહી જ વિસ્તરે;
રસાક્ષરી વાંચતી આંખ ઉઘડે;
પ્રજ્ઞાનના ત્યાંથી, ગરૂડ કેં ઉડે ! ૩
- સૌરાષ્ટ્રે સિંહ ને અખિધ, ગર્જે, ગૌરવ, ગુર્જરી;
સૌમ્યેશને પ્રભાસે તો, શુંજે છે કૃષ્ણ-અંસરી ! ૪
- પ્રાચીનમાં નિત્ય નવીન જોતાં;
અર્વાચીને પ્રાણ પુરાણ મહોતાં;
ન જન્મ મૃત્યુઃ જીવનો પન્હોતાં—
શાં સર્વકાલીન જ્વલંત સ્હોતાં ! ૫
- શિવાત્માથી સુહાતાં જો ! જીર્ણદુર્ગ, વસુન્ધરા !
શૃંગારે જો ! મનુષ્યોને જન્મતીર્થ જયાંજને ! ૬

સિંહગઢ

શ્રી. ગોકુલદાસ દ્વારકાદાસ રાયચુરા

[સોરઠા]

[૧]

ગઢ દીઠા દશ વીશ, દીઠા કિલ્લા કાંગરા,
દીઠી દશ દશ દિશ, જોવા એ ગઢ સિંહનો.

[૨]

મહારાષ્ટ્રે મશહૂર, સિંહ ગયો ને ગઢ રી'યો;
સ્થળં ઇતિહાસે ચૂર, જોયો ગઢ એ સિંહનો.

[૩]

શિવ તણે અવતાર, રૂદ્ર ખારમો આવીઓ;
રખપત રાખણહાર, ધરમધુરંધર રાજવી.

[૪]

ધન જનનીનાં દૂધ, ધન મરણિયા માવલા;
માથાં મૂકી જૂઝ, રાખ્યો ગઢ એ સિંહનો.

[૫]

એના કીર્તિ કોટ, પાણે પાણે પ્રજ્જવળે;
ભાગે મૂકી દોટ, કાયર કાયા કંઈકની.

[૬]

ગાજે વનવન વાટ, હાકોટા સાવજ તણે;
ધ્રુજે ઘર ઘર ઘાટ, સિંહ શિવાજી નામથી.

[૭]

ગઢ થાતાં ખંડેર, કાળ કારમી ભીંસમાં;
અમર રહે ગઢશેર, સિંહ શિવાજી નામથી

ચાવડા અને વિહોલના કળઆનું કવિત

સં. શ્રી નથુસિંહ હ. ચાવડા.

અણુસમજે મુમત કર્યો પીલવાઈએ,
કરતી'તી મોજ મજાઈ;
શરણાં દીધેલ ગોચર ને ખાઈએ,
ભાઈ મરાળ્યા સુખભાઈએ. ૧
અપલ્યા^૧ ની શિખવણીએ,
ઝોલ્યે — ઝેટલે — વિહારે;
મેળ કરી વિહોલે,
ખીલોદરા આળ્યો વણખોલ્યે. ૨
તાણી મૂછ હુથ્યાનક તોલે,
અણુનમ અગરો^૨, બદો,^૩ વાંટાળા;
કુબેર,^૪ મોતી કકુદકંધાળા,^૫
રૂપા,^૬ જલમ,^૭ ક્ષત્રી રઢાળા. ૩
ખાંધવ સૌ મળીઆ બિરદાળા,
દીઠાળી દીઠા ભરડોળા;
ઝેટલે તો કાળરૂપી પડીઆ કાળા,
ઝટકે મચાવ્યા રંગ ઝંકોળા. ૪
ભાલોળ, ભાલીઈ બેઠે ભાઠા,
બરકમ તો મારીઆ બાઠા;
ગાંઠ ગુમાવીને ક્ષેત્રથી^૮ નાઠા,
નાસતાં નેઠ ધરદિશ નાઠા. ૫
શામળો થયા સવેળા બેલી,
થોડે કાઢ્યા ધણાને ઠેલી;
જેમાં ઠાકરડી^૯ લઢી એકીલી,
જ્યાં મૂછાળાય ગયા મોં મેલી. ૬
વિહારે ખખર પડી'તી જ તે દી,
સમશેર શર શક્યા નહોં સાંધી;
અસિ બીજી વાર અભાગિયે ખાંધી,
પુંજળ વનરાજ પઠાણું. ૭
આગળ આ^{૧૦} ધર થકો અલેણું,
ફેર લડીને ઝેવું ફેણું;
જે લવોલવનું રણું મેંણું,
કવિ જેતશી^{૧૧} કથ્યાથી જાણું. ૮

ટીપ્પ:-ખીલોદરા અને પીલવાઈના રાજપૂતો વચ્ચે સં. ૧૯૦૨ માં થયેલા કળઆનું ટૂંક વર્ણન.

૧ કણ્ણી. ૨ અગરસિંહ. ૩ બદસિંહ. ૪ કુબેરસિંહ. ૫ બળદના જેવી કંધ છે જેની. ૬ રૂપસિંહ. ૭ જલમસિંહ. ૮ સમરક્ષેત્ર. ૯ સાંકળીખાઈ. ૧૦ ચાવડા. ૧૧ દેવરાસણ(તા. મહેસાણા)ને. ગઢવી-કવિ.

પ્રાચીન ગુજ્જર સંસ્કૃતિ

[ઈડર રાજ્યના પ્રાચીન અવશેષો અને તેનું મહત્વ]

શ્રી. પંડરીનાથ આત્મારામ ઇનામદાર
ડાયરેક્ટર ઓફ આર્કીઓલોજી, સં. ઈડર

પ્રદેશ

ઈડર સંસ્થાનનો પ્રદેશ ગુજરાતના ઈશાન ખૂણામાં થાણું ખડ્ડ સાબરમતી નદીના પૂર્વ તરફના ભાગમાં આવેલો છે. તેનું ક્ષેત્રફળ ૧,૬૬૯ ચોરસ માઈલ જેટલું છે.

અરવલ્લીની ટુંગરમાળનો દક્ષિણ બાજુનો વળાંક આ રાજ્યની પૂર્વ તથા ઉત્તર દિશા-ઓની કુદરતી સીમા છે. અહીંનો પ્રદેશ ટુંગર, ખીણો અને નદીઓથી ભરપૂર હોઈ ખૂબ સુંદર છે. સાબરમતી અને તેના કાંઠાફે સેઈ, હરણાવ, હાથમતી, મેશ્વો, વાત્રક, વગેરે નદીઓનાં પાણી આ પ્રદેશમાંથી વહે છે, અને સંસ્થાનનાં પશ્ચિમ તથા દક્ષિણનાં મેદાનોને ફળદ્રુપ કરે છે. પુરાતન સમયથી આ પ્રદેશ વસ્તીથી ભરપૂર અને આબાદ હતો, કારણ કે સામાન્ય રીતે નદીઓની ખીણોનો સપાટ અને ફળદ્રુપ પ્રદેશ ફળ, ફૂલ, કદમૂળ અને પ્રાણીઓની અહલતાને લીધે માનવ વસવાટની મુગમતા ધરાવે છે. વળી આ તરફનો પ્રદેશ કુદરતી રીતે જ ટુંગરમાળથી રક્ષાયેલો હોઈ વિશેષ સમૃદ્ધિવાન રહી શક્યો હતો. અહીં આપણને પુરાતન મંદિરો, શહેરો, અને નગરોના અવશેષો મળી આવે છે. આ અવશેષો વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં ટુંગરો, જંગલો, વગેરે સ્થળોએ વેરાયેલા પડ્યા છે. એથી અનુમાન થાય છે કે પ્રાચીન કાળમાં આ પ્રદેશમાં સુખસમૃદ્ધિની છોળ હોવી જોઈએ. વળી આ પ્રદેશ અલગ નહીં હોતાં એક મોટા (સૌવીર) પ્રદેશના અંતર્ભાગ જેવો હતો. મારવાડ, રજપૂતાના, માળવા અને હિન્દુસ્તાનના ઉપરના ભાગોના લોકોને ગુજરાતમાં દાખલ થવા માટે ઉત્તરપૂર્વ દિશા તરફનો આ એક દરવાજો હતો.

અહીં સાબરમતીની શાખા અને પ્રશાખા જેવી ખીણ નદીઓને મુકાબલે ખુદ સાબરમતીના કિનારાઓ પરથી ઓછા અવશેષો મળી આવે છે, તેનું કારણ એમ હોઈ શકે કે વિધર્મી પ્રબળોનાં લશ્કરોને આ પ્રદેશમાં દાખલ થવા માટે સાબરમતીની ખીણ મુખ્ય રસ્તો હોઈ ત્યાં અવશેષો ઓછા પ્રમાણમાં સચવાઈ રહ્યા છે. બ્યારે હરણાવ, હાથમતી અને મેશ્વો વગેરે સાબરમતીની શાખાઓના કિનારાઓ ઉપર તથા ખીણોના પ્રદેશમાં વધુ પ્રમાણમાં અવશેષો જોવામાં આવે છે.

પૌરાણિક ઉલ્લેખ

પૌરાણિક સમયના મળી આવતા ઉલ્લેખો મુજબ આ સંસ્થાનનો પ્રદેશ દ્વાપર યુગમાં વાનાપી અને ઈલ્વ નામના બે અસુર બંધુઓનું નિવાસસ્થાન હતો. એમણે આ પ્રદેશને ખેદાનમેદાન કરી નાંખેલ, જેથી અગરત્ય ઋષિને તેમનો નાશ કરવાની ફરજ પડી હતી. તે

આ પ્રદેશને હિમખનના એક ભાગ તરીકે ગણવામાં આવતો હતો. એક આખ્યાયિકા છે કે મેશ્વો નદીના કિનારા પર એક બલાદય રાક્ષસ રહેતો હતો. આ વાતને થોડાક આધાર મળી શકે એમ છે. કારણ કે હાલમાં એક રાક્ષસ જેવા મોટા કદના શરીરનાં હાડકાં મળી આવેલાં છે, તેનું પ્રમાણ જોતાં તે ૧૫ થી ૧૬ ફૂટ સુધીની ઊંચાઈની મનુષ્યાકૃતિને મળતી કોઈ વ્યક્તિનાં હાડકાં હોવાં જોઈએ. એનું બંધારણ જોતાં એ મનુષ્યનાં હાડકાંને મળતાં છે, જો કે એ બાબતની સંપૂર્ણ ખાતરી હજી સુધી થઈ શકી નથી. સદર અવશેષો હાલ હિમ્મતનગરના સંગ્રહાલયમાં રાખવામાં આવેલા છે.

ભવિષ્યોત્તર પુરાણના આધાર મુજબ કલિયુગ પછી ૨,૨૩૨ વર્ષ ઉપર આ પ્રદેશમાં વેણી વત્સરાજ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એવી કહેલી પ્રચલિત છે કે એનો જન્મ ઈરના ડુંગર ઉપર થયો હતો. એની માતા હિમાલયના પાર્વતીય પ્રદેશના ગઢવાલ તેહરી વિભાગમાં આવેલા શ્રીનગર ગામના રાજાની રાણી હતી અને ત્યાંથી તેને એક મોટું ગરજ નામનું પક્ષી ઉપાડીને લાવ્યું હતું. ઈરના ડુંગર પર ઊડતાં ઊડતાં એ પક્ષીએ તેને છોડી દીધી. અહીં કેટલાક સમય બાદ તેણીએ એક પ્રતાપી કુંવરને જન્મ આપ્યો. એ કુંવર તે વેણી વત્સરાજ. વેણી વત્સરાજે અહીં કેટલાંક વર્ષો સુધી રાજ્ય કર્યું અને ત્યારબાદ પોતાની નાગપત્નીની ઇચ્છા અનુસાર તે આ સ્થળ ત્યજીને ચાલ્યો ગયો. આજે પણ આ તારંગાની ડુંગરીઓમાં તારણ માતાની ગુફા છે, તેને એના પાતાળમાં અદૃશ્ય થવાના સ્થાન તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે.

મધ્યયુગનો ઇતિહાસ

આ પછી લાંબા સમયે ઇ. સ. ના છઠ્ઠા સૈકામાં આરબ લોકોએ વલ્લભીપુર ઉપર ચઢાઈ કરી તે નગરનો નાશ કર્યો અને ત્યાંનો રાજા શિલાદિત્ય પણ તે યુદ્ધમાં મરાયો. આ વખતે તેની રાણી અંબા ભવાતીની યાત્રાએ ગઈ હતી. તેણે આ સમાચાર મળતાં ઈરના ડુંગરોનો આશ્રય લીધો અને ત્યાં કુંવરને જન્મ આપ્યો. આ કુંવરે, મોટા થતાં ગ્રહાદિત્ય નામ ધારણ કર્યું, અને ઈરનો રાજ્યપ્રદેશ બીલ લોકો પાસેથી જિતી લીધો. તેના વંશવારસોએ ઉત્તરોત્તર બસો વર્ષ સુધી અહીં રાજ્ય કર્યું. આ વંશના આઠમા રાજા નગાદિત્યને ઇ. સ. ૭૧૬ માં બીલ લોકોએ મારી નાંખ્યો. નગાદિત્યનો પુત્ર બાપા રાવળ મેવાડ તરફ ચાલ્યો ગયો અને હજી પણ તેના વંશજો ત્યાં રાજ્ય કરે છે.

આ રાજ્યવંશના વિનાશ પછી મારવાડના પરિહારો અહીં આવ્યા અને આશરે ૩૦૦ વર્ષ સુધી તેમણે અહીં રાજ્ય ભોગવ્યું. આ વંશના છેલ્લા રાજા મહારાજ અમરસિંહજીએ દિલ્હીના ચૌહાણ રાજા પૃથ્વીરાજની સાથે રહીને શાહજુહીન ધોરી સામે યુદ્ધ ખેડ્યું અને લડતાં લડતાં યુદ્ધભૂમિ પર પોતાના શરવીર સામંતો સાથે તેણે સને ૧૧૯૩ માં પ્રાણ છોડ્યા. આજે પણ ઈરની બાજુમાં રાણી જોલાની ટેકરીઓ તરીકે બતાવવામાં આવે છે તે સ્થળેથી તેની રાણીઓ તેની પાછળ ફેરી પડીને સતી થઈ હતી, એવી લોકકથા પ્રચલિત છે.

આ સદગત રાજાના એક બીલ સામંત હાથી સોડે અને તેના વંશજોએ આ પછી કેટલોક વખત અહીં રાજ્ય કર્યું. ત્યારબાદ કનોજના રાજા જયચંદ્રના પૌત્ર રાવ સોનીગજીએ ઇ. સ. ૧૨૪૬માં ઈરની ગાદી હાથ કરી. તેના વંશજોએ આશરે ૫૦૦ વર્ષ સુધી અહીં

રાજ્ય કર્યું. તેમના સમયમાં રાજ્યની સીમા ઘણી વિશાળ હતી. આ વંશનો છેલ્લો રાજા ચંદ્રસિંહ ઘણો જ નયજો હતો, તેથી તેના સામંતો અને પ્રધાનોને કળ્પને રાખવા તે અશક્ત નિવડ્યો. તેણે ઇડર છોડ્યું અને પોળોમાં જઈને નિવાસ કર્યો.

આ પ્રમાણે કેટલાક વખત અંધાધુંધી ચાલ્યા પછી જોધપુરના મહારાજ અભયસિંહજીના લઘુ પંધુઓ મહારાજ આણંદસિંહજી અને રાયસિંહજીએ સને ૧૭૩૧માં ઇડરની રાજ્યગાદીનો કળ્પને લીધો. હાલના રાજ્યકર્તા મહારાજશ્રી હિમ્મતસિંહજી એ વંશના રાજા છે.

ચૌદમી સદીમાં ગુજરાતમાં મોગલ રાજ્યઅમલ શરૂ થયો અને એ વખતે ઇડરનો પ્રદેશ પણ કેટલીક વખત તેની હકુમત તળે ગયો હતો. આ રીતે વારંવાર રાજ્યઅમલ અને રાજવંશે બદલાવાથી આ પ્રદેશને ઘણું જ નુકશાન સહન કરવું પડ્યું છે.

અવશેષો

આગળ જણાવ્યા મુજબ સાબરમતીના કિનારાઓ પર જૂજ અવશેષો મળી આવે છે. આ અવશેષોમાં ભગ્ન મંદિરો મુખ્ય છે. વળી સેઈ નદીના અને હરણાવ નદીના કિનારા ઉપર ખેડપ્રદામાં તથા પોળો સંસ્થાનમાં કેટલાંક સૂર્યમંદિરો તથા શિવમંદિરોના અવશેષો જોવામાં આવે છે. હરણાવ અને હાથમતીની ખીણો વચ્ચે વડાલી, જેનું જૂનું નામ વટપદલી અથવા ચાઇની મુસાફર હું-એન-સંગના જણાવ્યા મુજબ ઓછાલી હતું, ત્યાં કેટલાક અવશેષો મળી આવે છે.

હાથમતીના કિનારા પર ભિલોડા, ભવનાથ, રોડા તથા હિમ્મતનગરમાં ઘણા અવશેષો છે. આ સ્થળોએ અને વિશેષતઃ શામળાજીમાં જમીન પર મળી આવતા અવશેષોના કરતાં પણ વધુ ગ્રંથ્યામાં અવશેષો જમીનનું ખોદાણકામ કરવાથી મળી આવવાનો સંભવ છે. કારણ શામળાજીમાં ૩૦ થી ૪૦ ફુટ ઊંડે ખોદતાં પણ ઇંટો વગેરે મળી આવે છે. વળી કૂવા, વાવો, તથા જૂના વખતનાં મકાનોના પાયા પણ નીકળે છે.

કાલનિર્ણય

અત્યાર સુધી હાથ લાગતા અવશેષોમાં શુદ્ધસમયના કિંવા તેથી અગાઉના વખતના અવશેષો નથી. તે પછીના સમયના અવશેષો હાથ લાગે છે. આમાં હિન્દુઓ અને જૈનોનાં મંદિરોના અવશેષો છે. કેટલીક મૂર્તિઓ ત્રીજી અથવા ચોથી સદીની હોવાનો સંભવ છે. કૂવા, વાવો, તળાવો, ડુંડો, તથા મંદિરો સિવાયના ખીન્ન અવશેષો જેમાં લોકોની ધાર્મિક ભાવના કે લાગણી હોતી નથી તેવા અવશેષોનો નાશ થયો હોય તેવો સંભવ છે. કારણ આવી ઇંટો, પત્થરો, વગેરે નજીકના ગામલોકોએ પોતાના ઉપયોગમાં લીધેલ હોય તેવા દાખલા કેયાંક મળી આવે છે. ઉપરાંત મુસલમાનોએ કેટલાંક મંદિરો તોડી નાંખી, એ સ્થળોએ મસ્જિદો બનાવી હોય, એ પણ સંભવિત છે. વળી રેલવે લાઇન બાંધવામાં અને નહેરો વગેરે બનાવવામાં કેટલાક અવશેષો નાશ પામવાનો પણ સંભવ છે. વળી કોઈ કોઈ વખત ધનની શોધમાં નીકળેલા માણસોએ પણ ખોદકામ કરીને આવા અવશેષોને હાનિ પહોંચાડી હોય અને તેનો નાશ કર્યો હોય, એ સંભવિત છે. ઉપર્યુક્ત ગણાવેલી બધી શક્યતાઓ છતાં પણ હજી ઘણા અવશેષો આપણને હાથ લાગે છે. તેથી એવું અનુમાન થાય છે કે મૂળ એવું પ્રમાણ મોટું હોવું જોઈએ. પુરાણના સમયથી તે છેક દશમી સદી સુધી આ પ્રદેશ સમૃદ્ધ હતો, એવા પુરાવાઓ મળી આવે છે. એ ઉપરથી જણાય છે કે આ સંસ્કૃતિનું એક કેન્દ્રસ્થાન હશે. અહીંના

અંવશેષો ઉપરથી જણાય છે કે પ્રાચીન કાળના લોકોમાં ધર્મભાવના તથા પરોપકારની વૃત્તિ સારા પ્રમાણમાં હતી અને તેથી રાજ્યના અમીરો, દારપાળો તથા પ્રજાના માણસો જેવા કે બ્રાહ્મણ, વાણિયા, ખારોટ, સુથાર, લુહાર, મોચી, વગેરે કામોના, એમ તમામ ઉચ્ચ તથા નીચલી જાતિના લોકો પણ મંદિરો, વાવો તથા કુંડો બનાવવામાં રસ લેતા અને એ બાબતના શિલાલેખો પણ મોજુદ છે.

આ રીત હલકી ગણાતી કામોના માણસોએ બંધાવેલ વાવો, મંદિરો, કુંડો, તળાવો, વગેરે મળી આવે છે. એ પરથી એવું અનુમાન થાય છે કે આ પ્રદેશમાં ઉચ્ચ કામો તથા ધનિક-વર્ગ તરફથી બંધાવાયેલાં બીજાં ઘણાં મંદિરો, વાવો, વગેરે પ્રથમ હોવાં જોઈએ. કારણ નીચલી કામોના માણસોએ જો ધનનો ઉપર મુજબ સદુપયોગ કરેલો છે, તો ઉચ્ચ કામો તથા ધનિકવર્ગ તરફથી સર્વિશેષ પ્રમાણમાં તેમ થયેલ હોવું જોઈએ. આ ઉપરથી એમ પણ એાક્સ અનુમાન નીકળી શકે છે કે નીચલી કામોના માણસો પાસે પણ મંદિરો, વાવો, વગેરે બંધાવવા જેટલી સમૃદ્ધિ હતી, તો પછી ઉપલી કામો તો વધારે વૈભવવાળી તો હશે જ. આમ આખો પ્રદેશ સમૃદ્ધિના શિખર પર હોવો જોઈએ.

મૂર્તિના પ્રકારો

અહીં ઘણી મૂર્તિઓ મળી આવે છે, જેમાંથી નીચેની મુખ્ય છે: ગણેશ, બાલગણેશ, શિવ, વીરભદ્ર, કુમાર, કાર્તિકેય, બીલડી વેશમાં પાર્વતીજી, ઐન્દ્રી, માહેશ્વરી, વારાહી, ચામુંડા, બ્રાહ્મી, વૈષ્ણવી, વગેરે માતૃકાઓ, શેષશાયી વિષ્ણુ, સૂર્ય, વગેરે બીજાં દેવદેવીઓ. આ ઉપરાંત મંદિરની દિવાલોપર નૃત્ય કરતાં ગણેશ, મહાનિકાઓ, અપ્સરાઓ, વાહુત્રી વગાડતી શિદ્ધપાકૃતિઓ, અને એવા બીજા જીવનપ્રસંગોનાં આલેખનો છે. આ બધામાં પાંચ છ ખાસ આકર્ષક છે. તેમાં સર્વાંગસુંદર શરીર, પ્રમાણબદ્ધ અવયવો, લલિત રેખાઓ, મોહક મુખપાકૃતિ, અને માર્દવયુક્ત સુદરતાની મનોહરતા છે.

આકર્ષક મૂર્તિઓ

(૧) શિવપાર્વતી:—આ શિવપાર્વતીની સંયુક્ત મૂર્તિ છે. શિવ અને પાર્વતી બન્ને ઉભેલાં છે અને પાર્વતીએ પોતાના હાથમાં બાળગણેશને તેડેલા છે. મથૂર બાળકમાં મગ્ન થઈ ગયેલો જણાય છે, બન્નેએ ઉત્તરીય ધારણ કરેલ છે અને શિવને લાંબી સુંદર મોતીની માળા તથા પાર્વતીજીને કટિમેખલા છે. બન્ને આકૃતિઓએ નુપૂર સુધી પહોંચે એવાં વસ્ત્રો પહેરેલાં છે. બન્નેના વાળ ઝાળેલા છે અને શિરોમુકુટથી વ્યવસ્થિત થયેલા છે. કુંડળ, કંઠાભરણ, હસ્તવલય, તથા ભુજબંધ બન્નેએ ધારણ કરેલ છે. પાર્વતીનાં નુપૂર દેખાવે સુકામળ છે. શિવને છ અને પાર્વતીને ચાર હાથ છે. બે હાથથી શિવ વીણા વગાડે છે, એક હાથમાં નાગ ધારણ કરેલો છે, બે હાથથી એમણે ત્રિશૂળ પકડેલું છે, અને એક હાથ નાગના પુચ્છની પાસે છે.

(૨) પાર્વતી અને બાલગણેશ:—ગૌરી અને ગણેશ એક સાથે લાગ્યે જ જોવામાં આવે છે બન્ને આકૃતિઓનું વિધાન સરસ છે. ટચુમચુ ડગ ભરતા બાળકના જેવી લાગતી ગણેશમૂર્તિ નૃત્યની રિથિતિમાં છે.

(૩) ભિદ્દલીવેશમાં પાર્વતી:—માથાના વાળની લટો વિખરાયેલી છે, અને મસ્તક ઉપર નાની દામણીથી તે બાંધી લીધેલા છે. કુંડળ, કંઠાભરણ, હસ્તવલય, કટિમેખલા, નુપૂર,

વગેરે તેણે ધારણ કરેલાં છે. પંજના નખ તથા મસ્તક સ્પષ્ટપણે તરી આવે એવું એક વ્યાઘ્રચર્મ પરિધાન કરેલું છે. દક્ષિણ હસ્ત તરફથી નીકળી ગળાની આસપાસ વીંટળાઈ વળતો એક નાગ છે. પ્રસન્ન મુખલાવ ધારણ કરીને સુંદર છટા સાથે એ આકૃતિ ઉભેલી છે.

(૪) વીરભદ્ર:—વસ્ત્ર ઉપર એણે વ્યાઘ્રચર્મ ઓઢેલું છે, ચર્મના છેડાઓની ગ્રંથિઓ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. આખી આકૃતિ મુઘટિત, માંસલ, જોમવાળી અને સ્વસ્થ લાગે છે.

(૫) અનન્ત બ્રહ્મા:—આ મૂર્તિ અત્યંત વિરલ અને અપ્રતિમ છે એ કયા દેવતાની મૂર્તિ છે તે ઓક્કસપણે હજી નક્કી થઈ શક્યું નથી. એને ચાર મસ્તક અને આઠ હાથ છે. હળવળ ગદ્યા હાથ ખાડિન છે. મુખ્ય મૂર્તિમાંથી પ્રકટી નીકળતો ખીછ ઝોલીસ આકૃતિઓ તેમાં છે. મુખ્ય મૂર્તિએ કાંઈ વજન હોયકેલું હોય એવી એની છટા છે. મધ્યસ્થ આકૃતિ થોડી મોટી છે તેથી તરી આવે છે. નિતમ્ય ઉપર પાંધેલા વસ્ત્રના છેડાની રેખાઓથી ગ્રંથિત અને આગળ આવતી પાટલી ઉપરથી પહેરેલું પીતામ્બર જણાઈ આવે છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે આ પ્રદેશમાં કેટલીક અત્યંત રમણીય અને ચમત્કારિક મૂર્તિઓ છે, જે હિન્દના ખીજા ભાગોમાં અત્યાર સુધી કોઈ પણ સ્થળે મળી આવેલ નથી. આ પ્રદેશની એ ખાસ વિશિષ્ટતા છે.

મંદિરો

ઈસ્વી સનની છઠી સદીથી સાંજ સત્તરમી સદી સુધીનાં ઘણાં મંદિરોના ભગનાવશેષો છે. ખાસ કરીને હરણાવ, હાથમતી, મેશ્વો, વગેરે નદીઓની ખીણોમાં મંદિરો વધુ સારી રીતે સચવાઈ રહેલાં છે. પાંચ છ સૂર્યમંદિરોના અવશેષો પણ મળી આવે છે. આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે રાજ્યકર્તા કુટુંબમાંથી કોઈ વચ સૂર્યપૂજક હશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ખીજે સ્થળે મળી આવતાં સૂર્યમંદિરોને આમાંનાં કેટલાંક મંદિરો મળતાં છે.

આ મંદિરોની વિશિષ્ટતા, તેની પીરામીડ જેવી પાંધણી, ભરાવદાર પાંધકામ, અને પત્થર ઉપર પત્થર ગોઠવીને કરેલા છેક સુધીના સળંગ ચણતરમાં છે. શિખરમાં તથા પ્રાંત-ભાગમાં થોડાની નાળ જેવી આકૃતિઓની 'ડીઝાઇન' છે. ખેડબ્રહ્મામાં અંબા માતા અને બ્રહ્મા દેવનાં મંદિરો જે બારમી સદીનાં છે, તેમની પાંધણી હેમાડપંથનાં મંદિરોને કેટલેક અંશે મળતી છે.

શામળાજીનું મંદિર

શામળાજીનું મંદિર બારમી સદીનું છે. તેની રચના અત્યંત આકર્ષક છે, અને તે હિન્દુ સ્થાપત્યકલાનો એક સુંદર નમૂનો છે. મંદિરનો ગર્ભભાગ તથા શિખર, પ્રાંતભાગ કરતાં વધારે પુરાતન દેખાય છે. આ મંદિરના કટિભાગમાં અજ, ગજ, નર અને દેવ, એવા ચાર થર છે. નરથરમાં સાનવ જીવનના બનાવો, તેમ જ દેવથરમાં કૃષ્ણ તથા રામના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો ઉતારેલા છે. ઉપરાંત અપ્સરાઓ, વાહનો વગાડતી આકૃતિઓ, નર્તિકાઓ તથા મદનિકાઓની સુંદર મૂર્તિઓ પણ એમાં છે. આ તથા ખાસ કરીને યુદ્ધ કરતા હાથીઓની મૂર્તિઓ મનોહર છે. આ દેવાલય વૃષ્ણવ મંદિર છે. અહીં શિવમંદિરો તથા સૂર્યમંદિરોનાં અવશેષો પણ છે. ઇંટોનાં બનેલાં બે ત્રણ મંદિરો પણ છે. પુરાતન સંસ્કૃતિના સંસ્થાનમાંનું આ એક અગત્યનું કેન્દ્ર છે. શામળાજીની ચોતરફ પુરાતન ઘરોની ઇંટો ફેર-ફેર મોટાં પ્રમાણમાં મળી આવે છે. એથી એમ જણાય છે કે જો આ ભાગોનું ખોદકામ કરવામાં આવે તો તેમાંથી મોટા પ્રમાણમાં અવશેષો મળી આવે.

રોડા

આવું જ અગત્યનું સ્થળ તે હાથમતી નદીના કિનારા પરનાં રોડાનાં ભગ્ન મંદિરોનું છે. અહીં દશ ચાર મંદિરો છે, જેમાંથી ચાર સારી સ્થિતિમાં છે અને સાત-આઠ ખંડિત દશામાં છે. અહીં એક વિશાળ કુંડ પણ આવેલો છે. આ કુંડની એક બાજુ પડી ગયેલી છે. એના અંતર ભાગમાં ચારે ખૂણામાં ચાર મંદિરો છે, જેમાં મરજી મુજબ ઇષ્ટ દેવતાને ભજી શકાય એ ઉદ્દેશથી જૂદી જૂદી મૂર્તિઓ મૂકેલી છે. આ કુંડ ઉપર ત્રણ મંદિરો છે. તેમાંથી એક તદ્દન પડી ગયેલ છે. પણ ડાબી બાજુનું શિવમંદિર તથા જમણી બાજુનું વિષ્ણુમંદિર સારી હાલતમાં છે. અનુમાન થાય છે કે આ મંદિરો સાતમી અથવા આઠમી સદીનાં હોવાં જોઈએ. અહીં એક સૂર્યમંદિર, એ ત્રણ શિવમંદિરો, એક વિષ્ણુમંદિર, એક કાર્તિકેયમંદિર, અને ચાર અથવા પાંચ ખીજાં મંદિરો છે. ખીજાં મંદિરો છેક પડી ગયેલી હાલતમાં છે. અહીં એક મોટું મંદિર છે, જે ભગ્ન થઈ ગયેલું છે, અને તે પંચાયતનમંદિરનો ભાગ હોવાનો સંભવ છે. આ બધાંનું નકશીકામ તથા કાતરણી આકર્ષક છે. સૂર્યમંદિરના આગળના સ્થલપર નૃત્યવાદન કરતી મૂર્તિઓનાં સુંદર છટાદાર 'પોઝ' છે, અને આવી રીતે ચાર થાંભલાપર દરેકમાં ચાર ચાર એમ કુલ સોળ મૂર્તિઓ છે. અહીં દરેક દિશામાં ચોતરફનાં ખેતરોમાં જૂના વખતનાં મંદિરોના અવશેષો છે, જેથી અનુમાન થાય છે કે અહીં જૂદી સદીથી ચારમી સદી સુધી કોઈ સમૃદ્ધિવાન નગર હોવું જોઈએ. પણ અહીં કંયું નગર હતું, તેનો ચોક્કસ નિર્ણય થઈ શકતો નથી. કારણ એ બાબતના શિલાલેખો અથવા ઐતિહાસિક પુરાવાઓ હાથ લાગતા નથી. આ દિશામાં પ્રયત્ન ચાલુ છે.

ખેડપ્રહ્લા

ખેડપ્રહ્લા ઉર્ફે પ્રહ્લક્ષેત્ર આ સંસ્થાનમાં સૌથી પ્રાચીન જગ્યા છે અને સાબરમતીની ખીણમાં આવેલું છે. હરણાવ, કાસાખી અને ભીમાશંકરી, એ ત્રણે નદીઓના સંગમ પર તે વસેલું છે. આ સ્થળ એક મોટું પુરાતન નગર હોવું જોઈએ. અહીં જૂના સમયમાં ૧૦૮ મંદિરો બંધાવી પ્રહ્લાજીને અર્પણ કરવામાં આવેલાં હતાં, એમ કહેવાય છે. અહીં ખાસ અગત્યનું મંદિર પ્રહ્લા દેવનું છે. પ્રહ્લાજીના મંદિરની બાંધણી હેનરી કઝીન્સના મત પ્રમાણે ચારમી સદીની છે. મંદિરનો ધુમ્મટ, તેનું શિખર અને આગળનો ભાગ નાશ પામેલ હશે, કેમકે એ ઈંટો વડે ફરીથી ચણવામાં આવેલ છે. સુભાગ્યે મુખ્ય મંદિરનો અર્ધો ભાગ સત્વર્ધ રહેલો છે અને એના ઉપર સુંદર કાતરણીનું કામ છે, જેમાં દેવદેવીઓ, નર્તિકાઓ, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણ બાજુએ પ્રહ્લાજીની ત્રણ મૂર્તિઓ પણ જોવામાં આવે છે. મંદિરનો ગર્ભભાગ કેવળ સાદો અને કાતરણી વિનાનો છે. સંભવ છે કે આ મંદિર એક જૂના મંદિર ઉપર બંધાયેલું છે. પ્રહ્લાજીની મૂર્તિ ૬-૬૫ ફૂટ ઊંચાઈમાં છે અને તેની બંને બાજુએ તેમની પત્નીઓ ગાયત્રી અને સાવિત્રી ઉભેલાં છે. મૂર્તિ મૂળની હોય તેમ લાગતું નથી. સંભવ છે કે મુસલમાનોએ મૂળની મૂર્તિનું ખંડન કર્યા પછી તૂટેલા ભાગોને ઘોળા સિમેન્ટથી પાછળથી સાંધી લેવામાં આવ્યા હોય.

પૌરાણિક ઉદ્દેશો મુજબ આ મંદિર ભૃગુ ઋષિએ ચણાવેલું છે. અહીં પંખનાથ મદા-દેવનું પણ એક પ્રાચીન મંદિર છે. તેના બહિર્ભાગમાં નટરાજનાં શિવતાંડવનૃત્યની એક સુંદર મૂર્તિ છે. અહીં ભૃગુ ઋષિનો આશ્રમ પણ છે. સત્તરમી સદીમાં અંબા માતાનું મંદિર

અહીં બંધાયેલું છે. આ યાત્રાનું એક સુપ્રસિદ્ધ સ્થળ છે અને અહીં દર માધ માસમાં એક મોટો મેળો ભરાય છે. વળી દર પૂર્ણિમાએ અહીં જત્રા માટે સંઘો આવે છે. અહીં ત્રણ ચાર માઈલના ગાળામાં ઘણાં જૂનાં મંદિરોના ભગ્નાવશેષો મળી આવે છે.

અન્ય સ્થળો

વળી ઈડર, વડાલી, હિમ્મતનગર, દાવડ, સખનાથ, રાયગઢ, મોડાસા, ટીંટોઈ, ભેટાલી, વડિયાવીર, પ્રતાપગઢ, મઠ, કસનગઢ, થાલ, ટાકાકુકા, પન્થાલ, પોશીના, દેલવાડા, આગિયા, મટોડા, દેરાલ, વગેરે સ્થળોએ મંદિરો અને મંદિરોના અવશેષો છે.

વડાલીમાં વૈદ્યનાથ મહાદેવનું પ્રાચીન મંદિર છે. આ મંદિરના મંડપનો ઇર્ણોદ્ધાર સને ૧૨૦૮માં થયેલ હોવાનો શિલાલેખ મળી આવે છે. એથી અનુમાન થાય છે કે આ મંદિર એથી પાંચસો છસો વર્ષ અગાઉ બંધાયેલું હોવું જોઈએ.

આ સંસ્થાનની દક્ષિણોત્તર લંબાઈ ૯૫ માઈલ છે, પણ ઘણાં મંદિરો અને અવશેષો ઉત્તર ભાગમાં છે. દક્ષિણ ભાગમાં આવાં મંદિરો વગેરે મળી આવતાં નથી. પણ ત્યાં મેગલ સમયનાં અને તે પછીના સમયનાં મકાનો અને અવશેષો જોઈ શકીએ છીએ. ઉત્તર ભાગમાં નાનાં નાનાં ગામોમાં ટેકરીઓ પર જંગલોમાં અને લગભગ બધે જ સ્થળે આ જાતનાં જૂનાં મંદિરો અને બીજા અવશેષો મળી આવે છે. આ સ્થળોમાં ઘણુંબધું જૈન અને હિન્દુ મંદિરો જોવામાં આવે છે. પોળો સંસ્થાનમાં લાખેણાં, દહેરાં, વગેરે આકર્ષક જૈનમંદિરો છે. આ બધાં પુરાતન સમયનાં હોવાં જોઈએ. આના ઉપરનું નકશીકામ ઘણું જ મનોહર છે.

વાવો

વિશાળ અને સુંદર વાવો, એ આ સંસ્થાનનું એક ખાસ વિશિષ્ટ અંગ છે. આવી વાવો અહીં સંકેડોની સંખ્યામાં છે. તે, લોકોની આર્થિક સ્થિતિ અને ઐતિહાસિક માહિતી પૂરી પાડવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં અહીં વાવો હોવાથી અનુમાન થાય છે કે આ પ્રદેશ ઘણી સારી સ્થિતિમાં હોવો જોઈએ. આ વાવોમાં જેમ જેમ પગથિયાં નીચે ઉતરતાં જાય છે તેમ તેમ અનુક્રમે થોડે થોડે અંતરે એક એક માળ હોય છે અને ત્યાં ખેસવા માટેની પાણી વગેરે હોય છે. આ વાવો અગિયારથી સત્તરમી સદી સુધીમાં બંધાયેલી છે. જૂદી જૂદી કોમોનાં સ્ત્રીપુરુષોએ એ બંધાવ્યાના ઉદ્દેશો મળી આવે છે. અંદરના ભાગમાં ગણેશ, શેષશંકર વિષ્ણુ, અને માનુકાઓ, એમની મૂર્તિઓ મળી આવે છે. કેટલીક વાવોમાં સુંદર નકશીકામ છે અને અંતર્ભાગના પથરોમાં મંદિરો કારેલાં છે. આ વાવોનું કદ સામાન્ય રીતે ૧૧×૪૦ ફીટ સુધી હોય છે અને મોટી વાવો ૫૦×૮૦ સુધીના કદની છે. કેટલીક વાવોમાં અંદરથી સીધા ઉતરવા ચઢવાની વર્તુલાકાર સીડીઓ છે.

કુંડો

૧૫ થી ૨૦ નાના મોટા કુંડો પણ મળી આવે છે. આમાં ચોતરફથી ઉતરવા માટેનાં પગથિયાં હોય છે. આ કુંડો જૈનમી સદીથી સત્તરમી સદી સુધી રાજ્યકરતા રાવરાજાઓના વખતના છે. કેટલાક કુંડોનું નકશીકામ સુંદર છે. એ જ રીતે દરેક ગામે નાનાં મોટાં તળાવો મળી આવે છે. આમાંનાં કેટલાંક ખાસ મોટાં છે અને તેમાંનું પાણી ખેતી માટે લેવામાં આવે છે.

પાળિયા

મૃત્યુવશ થયેલા ચોદ્ધાઓનાં પાળિયા તરીકે જાણીતાં સ્મારકચિહ્નો ધણાં ગામેનાં ગોંદરે જોવામાં આવે છે. વીરની પત્થરમાં કારેલી આકૃતિ, ઘોડા ઉપર બેઠેલી અથવા બેભેલી, હાથમાં ધનુષ્ય, બાણ, ખડ્ગ અને ભાલા, આદિ શસ્ત્રોથી સજ્જિત આમાં આવેખવામાં આવેલી હોય છે. કવચિત્ આવા પત્થરો પર કોઈ મંદિરને અપાયેલી જમીન અથવા હસ્તસાધના શિલાલેખો હોય છે. આમાં દાનના ઉલ્લેખ અને દાતાના ગુણગૌરવના વર્ણન ઉપરાંત દાન પાછું લઈ લેનારને શાપ આપેલ હોય છે. આ પાળિયા ૧૩ મી સદી પછીના છે.

સંરક્ષણ

પાંચમી છઠ્ઠી સદીની મૂર્તિઓ ઉપર બુદ્ધસંસ્કૃતિની છાપ છે. છઠ્ઠી સદીનું એકમુખી શિવલિંગ પણ મળી આવેલ છે, અને તેના ઉપર બુદ્ધકાલીન પદ્ધતિના અલંકાર અને કેશ-રચના છે. આ સિવાય બુદ્ધકાલીન અથવા તેથી અગાઉના કાળની સંસ્કૃતિના અવશેષો મળતા નથી. આકરીના અવશેષોમાંથી કેટલાક વરસાદ, સૂર્યતાપ અને ઝાંખરાંઓથી નાશ પામ્યા છે. કેટલાંક મંદિરો તથા મૂર્તિઓ મુસલમાનોના આક્રમણનો ભોગ થઈ પડેલ છે. છેલ્લાં ૧૦૦થી ૧૨૫ વર્ષ સુધીમાં લોકોએ પોતાનાં ઘરો વગેરે બાંધવામાં આ અવશેષોના પત્થરો, ઈંટો વગેરેનો ઉપયોગ કરેલો હોય તેમ પણ લાગે છે, કારણ આના સંરક્ષણ બાબત રાજ્ય તથા પ્રજા બંનેની સરખી ઉદાસીનતા હતી. હાલમાં પુરાતન અવશેષોમાંના સંરક્ષણ માટેનો એક ખાસ કાયદો પુરાતત્વ ખાતા તરફથી બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, જે પછીથી આ જાતનો ભય ઓછો થયો છે.

પુરાતત્વનું મહત્વ

આ લંબાણ વર્ણુન બાદ કેટલાકને એમ થશે કે પુરાતત્વના અવશેષોનું એવું શું મહત્વ છે કે તેની પાછળ આટલી જાહેમત ઉઠાવવી જોઈએ? એનો જવાબ એ છે કે પુરાતત્વના અવશેષો, ઐતિહાસિક બનાવોના સચોટ પુરાવાઓ અને આધારો આપવા ઉપરાંત તે તે બનાવો માટેનો એક નવો દૃષ્ટિકોણ આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે, અને કેટલીક વખત આપણા અભિપ્રાયો ફેરવવાની આપણને ફરજ પાડે છે. મોહન-જો-ડેરોના સંશોધન પહેલાં હિન્દી સંસ્કૃતિને એક પ્રાચીન સંસ્કૃતિ તરીકે ગણવામાં આવતી ન હતી, પણ આ શોધને લીધે એ દૃષ્ટિબિન્દુમાં ફેરફાર થયો છે. વળી એમાંથી એવી આશા પણ ઉદ્ભવે છે કે આર્ય અને દ્રાવિડી સંસ્કૃતિઓ વચ્ચેની હજી સુધી અગોચર રહેલી સાંકળ પણ એમાંથી મળી આવશે.

લોકજીવન સમજવાની ચાવી

આ અવશેષો આપણી સમક્ષ એક બીજો અગત્યનો મુદ્દો પણ રજૂ કરે છે. તે તે સમયનાં લોકજીવન, લોકાચાર, રીતરીવાજો, વગેરે બાબતો સમજવા માટે એ ચાવીરૂપ બને છે અને આપણને એથી માલુમ પડે છે કે આપણામાં શા શા ફેરફારો થયા અને તે શા માટે થયા. ઉદાહરણ તરીકે આપણને અજંટામાં દ્રાવીડી, ઈરાની તથા ઉત્તર હિન્દુસ્તાનનાં નિવાસી સ્ત્રીપુરુષોનાં ચિત્રો મળી આવે છે. એ ઉપરથી આપણને સમજાય છે કે તે વખતના લોકોના વેશમાં તથા આપણા વેશમાં ઝાઝો ફરક નથી તથા દ્રાવિડીઓને શરીરે શ્યામ, નીચલો હોડ જરા

જાડો દેખાય તેવો અને હાલ જેમ દક્ષિણ હિન્દમાં લોકો વસ્ત્ર પહેરે છે, એ રીતે સ્ત્રીપુરુષો બન્નેએ કટિલાગથી નીચે વસ્ત્ર પરિધાન કરેલ હોય તેવા આલેખાયલા છે. ઉત્તર હિન્દના લોકો શરીરે ગોરા તથા હાલ જેમ સંયુક્ત પ્રાંતોના લોકો વસ્ત્રો પહેરે છે તે જાતનું લાંબું પહેરણુ અને સફેદ ટાપી પહેરેલા ચિત્રેલા હોય છે. આબૂપણો હસ્તવલ્લય તથા ખીછ વસ્તુઓ વિષે પણ આ જ હકીકત છે. ઇ. સ. પૂર્વે ૨,૦૦૦ થી ૩,૦૦૦ વર્ષના મોહન—જે—કોરો તથા ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ વર્ષોના ભારહુટના કંઠેડાઓમાં, અને ઈ. સ. ૨૦૦ના સાંચી અને અમરાવતીના કંઠેડાઓમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે રીતે હસ્તવલ્લય અને નુપૂર હાલમાં ઈડર સંસ્થાનના ભીલોના જેવી ગંગડી જાતિઓ પહેરે છે, એ રીતે તે સમયે પણ પહેરવામાં આવતાં,—એ બતાવે છે કે આપણે છેલ્લાં ૧,૭૦૦—૧,૮૦૦ વર્ષોમાં વસ્ત્રપરિધાન રિવાજો તથા રીતભાવોમાં બહુ બદલાયાં નથી. આ ઉપરથી અનુમાન થઈ શકે છે કે ચિત્રોમાં આલેખાયેલી બાબતોમાં અને મહાભારત તથા તેથી પણ પ્રાચીન સમયને લગતી બાબતોમાં ઝાઝો ફરક નહીં હોય. આથી ખાત્રી થાય છે કે આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર ખીછ ધણી સંસ્કૃતિઓનાં આક્રમણો થયેલ હોવા છતાં આપણું પરિવર્તન બહુ ધીમું થયું છે. જે કે અત્યારે ઘણા જૂના જમાનાઓ કરતાં અત્યંત ઝડપી પરિવર્તન આપણામાં થઈ રહેલું છે એમ લાગે છે.

સંશોધન

આ અવશેષોનું સારી રીતે રક્ષણ થવું જોઈએ અને તેને લગતા ઇતિહાસનો અને તે વખતના સમાજના ઉપર પડેલી તેમની અસરનો યોગ્ય અભ્યાસ થવો જોઈએ. આ અભ્યાસ અને સંશોધનને અંગે ફલિત થતા મુદ્દાઓની તોંધ કરવી જોઈએ, જેથી ઊગતી પ્રશ્ન એમાંથી પ્રેરણા મેળવી શકે. તેમના જીવનનું ઘડતર કરવાને તથા નવી સંસ્કૃતિ માટેના સાચો દષ્ટિકોણ મેળવવા માટે આ વસ્તુઓ અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડશે. યુરોપના ઘણાખરા દેશોમાં આવી જાતના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક અવશેષો સારી રીતે જાળવવામાં આવે છે અને તેમાંથી ઊગતી પ્રશ્ન પ્રેરણા મેળવે છે. આનું સચોટ પરિણામ જાપાનમાં જોવામાં આવે છે. આ દેશમાં દરેક મહાપુરુષ, ઋષિ, વીર, કલાકાર તથા મુત્સદ્દીના જીવનને લગતી બાબતો તથા અવશેષોને ખાસ પવિત્ર માનવામાં આવે છે. તેમનાં જીવનચરિત્રોનો ઊંડો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તેઓને વિષે ગીતો લખાય તથા ગવાય છે અને પોતપોતાનાં ક્ષેત્રોમાં તેમણે મેળવેલી ઝળકતી કૃત્તેહોનાં સ્મરણો ઉત્સાહ અને લાવપૂર્વક તાજાં રાખવામાં આવે છે, જેથી હજારો યુવાનોનાં દિલમાં તેમના જેવા થવાની ઊંડી લાગણી પ્રકટી નીકળે.

આ દષ્ટિએ પ્રાચીન અવશેષોની અગત્ય તરફ હિન્દમાં ઘણું જ ઓછું ધ્યાન અપાય છે, એ ખેદની વાત છે. કેટલેક અંશે આ રાજકીય ગુલામીનું કારણ છે, પણ બહુધા ભારતીય પુરાતત્ત્વખાતાની આ જાતના અવશેષોની જાહેરાત કરવાની અવગણી નીતિ આને માટે જવાબદાર છે. આવા અવશેષોને લગતાં પુરાતત્ત્વનાં પુસ્તકોની દિંમત એટલી બધી બારે રાખવામાં આવે છે કે સામાન્ય જનતા અથવા સંસ્થાઓ સુધી તે પહોંચી શકતાં જ નથી. એને બદલે પુરાતત્ત્વ ખાતાના કાર્યના છેલ્લા અહેવાલમાંની સર લીયોનાર્ડ વુલ્ફીની સચના મુજબ જે ઉપયુક્ત વિષયને લગતાં નાનાં, સરળ અને લોકમોગ્ય ભાષામાં

લખાયેલાં પુસ્તકો પ્રકટ કરવામાં આવે તો એ ઊગતી પ્રબળ પ્રેરણા આપવામાં અને તેમનાં જીવનનું ધડતર કરવામાં ઘણો જ સારો ફાળો આપી શકે.

આપણા દેશનાં પુરાતત્ત્વખાતાનું સંચાલન શરૂઆતમાં પરદેશીઓના હાથે થતું અને તેથી તેમને મુખ્ય ઉદ્દેશ પરદેશી પ્રવાસીઓને જોવા માટેનાં રસિક સ્થાનો તરીકે તેમને સાચવી રાખવાનો અને ગૌણ રીતે પ્રાચીન ઇતિહાસ માટે થોડો પ્રકાશ મેળવવાનો હતો. પણ તેમનું વલણ હિન્દી સંસ્કૃતિને ઓછું પ્રાધાન્ય આપવાનું, અને તેને ઇજ્જશીયન, ગ્રીક, સુમેરીયન, કે શાહીયન અથવા બીજી કોઈ સંસ્કૃતિનાં અનુકરણ રૂપે ગણાવવાનું હતું. આથી લોકમાનસ ઉપર તેની અગત્યની જોઈએ તેટલી અસર પડી શકી નથી અને ઘણું-ખૂંધે તો લોકોનું ધ્યાન પણ આ બાબત તરફ ખેંચાયું નથી. ત્યાં આવી સ્થિતિ છે ત્યાં એમાંથી પ્રેરણા મેળવવાની કે પુરાતન સંસ્કૃતિને માટે સદ્ભાવ અથવા પ્રેમ કેળવવાની તો, વાત જ ક્યાંથી હોય ?

રાષ્ટ્રપ્રેમ અને સ્વદેશભક્તિ

જો યુવાન જનતાને પ્રાચીન અવશેષોનું આ દૃષ્ટિએ મહત્વ સમજાવવામાં આવે તો તેમને પ્રાચીન સમયની આર્થિક, વ્યાપારિક અને સામાજિક સ્થિતિનો ખ્યાલ આવી શકે અને તેનું મહત્વ તે પીછાની શકે. વધી પ્રાચીન સમયની વીરતા, શક્તિઓ, અભિલાષાઓ અને સિદ્ધિઓ તેઓ જાણી લે અને આધ્યાત્મિક તથા ભૌતિક બંને દૃષ્ટિથી દેશ કેવી રીતે ઉન્નતિનાં શિખર પર હતો તે સમજી શકે. દરેક મનુષ્યે દેશની ઉન્નતિના ખ્યાલને નજર સમક્ષ રાખીને નિઃસ્વાર્થ દૃષ્ટિએ પોતાપોતાની ફરજ અદા કરવી જોઈએ. એવી જાપ તેમના મન પર પાડવામાં આ જાતનું સાહિત્ય ઘણું જ ઉપયોગી નીવડે.

ઊગતી જનતાને આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ તરફ માનની નજરે જોતાં શીખવવા માટે; આપણા પૂર્વજોનાં સુકૃત્યો તરફ આદર ભાવની દૃષ્ટિએ ઇતિહાસની સમીક્ષા કરતાં શીખવવા માટે; આપણા સંતો, રાષ્ટ્રભક્તો, સામાજિક સુધારકો, વીરો તથા આત્મત્યાગી પુરુષોએ માતૃભૂમિની સેવા શી રીતે કરી અને તેમના જીવનના શા શા સિદ્ધાંતો હતા તે સમજાવવા માટે; શિલ્પ, ચિત્રકામ, સાહિત્ય, સંગીત અને નાટ્યરૂપે સચવાઈ રહેલી પ્રાચીન કલાની કદર કરાવવા માટે; આ અને તેના અંતર્ગત હેતુઓમાંથી ઉદ્ભવતી ભાવનાઓ અને આપણા જીવનમાં તેમણે શી રીતે સંવાદિતા આણી તે સમજાવવા માટે; ઐતિહાસિક મહત્વનાં પ્રાચીન સ્થળો, તીર્થસ્થાનો તથા પ્રાકૃતિક સૌંદર્યનાં સ્થળોની મુલાકાત લઈ આપણા જીવનના ધડતરમાં તેમ જ આપણી આજીવ્યાજીવનાં વાતાવરણને આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંને દૃષ્ટિઓએ સમતોલ રાખવા માટેની તેમની અગત્ય સમજાવવા માટે જો આપણે આ અવશેષોનો ઉપયોગ કરશું તો આપણા લોકોમાં રાષ્ટ્રભક્તિ તથા પ્રાચીન સંસ્કૃતિ પરત્વેનું ઉચિત સ્વાભિમાન પ્રકટ કરવામાં આ એક મોટા પગથિયા રૂપ થશે.

આપણી બેદરકારી

આપણી સંસ્કૃતિનો આ દૃષ્ટિબિંદુથી અભ્યાસ કરવા તરફ આપણે સદીઓથી બેદરકારી બતાવી છે. આપણા દેશમાં માનવજાતિના સર્વોચ્ચ ગુરુઓ તથા સર્વોત્તમ સંતો હોવા છતાં આપણા સંસ્કારો અને તત્ત્વજ્ઞાન ઉચ્ચતમ કક્ષાએ પહોંચેલ હોવા છતાં આપણા નીતિશાસ્ત્ર અને રાજકારણનાં સિદ્ધાન્તો ઘણી જ ઊંચી પાયરી સુધી વિકસિત થયા છતાં, લલિતકલાઓના

અદ્વિતીય વિકાસ છતાં, ખીણો, નદીઓ, સાગરકિનારાઓ, સરોવરો, ઢુંગરો, પર્વતો, જળધોધો, વગેરે નૈસર્ગિક સૌંદર્યનાં અગણિત સ્થાનો હોવા છતાં, માનવનિર્મિત સૌંદર્યો જેવાં કે અજંટા, ઇલોરા, અસંખ્ય સુઘટિત લઘ્યમંદિરો, તાજમહાલ, ગોળગુમ્બજ, જુમ્મામસ્જિદ તથા ખીબાં વિખ્યાત મકાનો છતાં, એ જ દેશના લોકોને પોતાના ઇતિહાસમાંથી મહત્તા અને કીર્તિના પાઠો શિખવાતી તક મળતી નથી, એ રાષ્ટ્ર માટે એક કમનસીબ ખીના છે. કેવું દુર્ભાગ્ય ? આથી જ પ્રાચીન અવશેષોનો અભ્યાસ કરવાની ખાસ જરૂર રહે છે, કારણ કે એ અભ્યાસ વડે જ એનો સાચો સંદેશ જનતામાં ફેલાવી શકાય, અને તો જ જનતા એ સંદેશ કીલી શકે. ઊગતી પેઢીઓના ભાવી ધડતરમાં તથા યુવાન માનસમાં મહત્વાકાંક્ષાઓ અને લઘ્ય આદર્શો ઉત્પન્ન કરવામાં આ અત્યંત મદદગાર થશે. કારણ કે એક વખત એનું મહત્ત્વ પૂરેપૂરું સમજ્યા પછી પોતાના પૂર્વજોની જ્વલંત પ્રણાલિકાઓને ચાલુ રાખવાને અને એ આદર્શ પોતાના જીવનમાં ઉતારવાને તેઓ પ્રેરાશે.

તરી આવતાં ઐતિહાસિક સત્યો

આ દૃષ્ટિએ ઇર્ગરના અવશેષો અત્યંત અગત્યના છે અને નિમ્નોક્ત, સરળ છતાં સચોટ સત્યો તે શિખવે છે:

આ અવશેષો પરથી તે સમયનાં લોકજીવનનો આપણને ખ્યાલ આવે છે. પોતાના વતનનાં શહેરો, પશુધન, ગાયો અથવા સમાજની રક્ષા માટે જેણે પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપેલી છે તેવા શહીદો; દૈવતને પુત્રવત્ પાળનાર રાજાઓ, તેમના સદ્ગુણો તથા તેમનો વંશપરંપરાનો ઇતિહાસ જેમાં દરેકને સુખી, સંતોષી અને ઉદ્યોગશીલ રાખવાની સુયોજના હતી, એવી તે સમયના સમાજની આર્થિક રચના, મોટા વ્યાપાર, ઊદ્યોગનાં કેન્દ્રો, વ્યાપારી માર્ગો; ક્ષુદ્રપ નદીઓની ખીણોમાં માનવજાતિનો વસવાટ; મોટાં સમૃદ્ધ નગરો તથા તેની સમૃદ્ધિનાં કારણો, આવી સમૃદ્ધિ; શાન્તિ અને સુરાજ્યથી થતો તે તે પ્રદેશનો વિકાસ; આમજનતાનું જીવન તથા તેમના રીતરિવાજો, તેમનો રાજદો કાર્યક્રમ, તેમના પહેરવેશ, આભૂષણો, કેશસંમાર્જનની રીતિઓ તથા સામાન્ય સૌંદર્યવિધાન, તેમનાં શસ્ત્રો, સાધનો, વાજો, વૃત્યકળા તથા તેવા ખીબાં આનંદવિનોદના પ્રકારો; તેમની લક્ષિતકળાઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ; તેમનાં વાહનો (ઢોળાંઓ, રથો, વગેરે) ઘોડા પર, ઊંટ પર કે હાથી પર જીત કરવાની રીતો; વગેરે અનેક આખતો વિષે આપણે એમાંથી જ્ઞાન સંપાદન કરી શકીએ છીએ. આપણને જાણવા મળે છે કે તે વખતે ધનની વહેંચણી કેવી આદર્શભૂત હતી, જેથી સુથાર, લુહાર, ખારાટ, દારપાળો, જેવા લોકો સુંદર કાતરણીવાળાં મંદિરો તથા વાવો ગંધાવી શકતા. આ પ્રદેશ છેક પ્રાચીન સમયથી સતરમી સદી સુધી વસ્તીવાળો, સમૃદ્ધ તથા આખાદ હોય તેમ લાગે છે કારણ કે એ જ્યાં સમયના નાના મોટા અવશેષો મળી રહે છે.

ઉપસંહાર

આ વસ્તુઓનો અભ્યાસ ઊગતી જનતાનાં જીવનને વધારે સંસ્કારી, મહત્ત્વાકાંક્ષી, અને રાષ્ટ્રપ્રેમી બનાવશે. સમાજ અને રાષ્ટ્ર માટે નિઃસ્વાર્થ કામ કરવાની એ તેમને પ્રેરણા આપશે. જૂની સંસ્કૃતિ અને જૂની વિદ્યાઓના પ્રકાશ વડે નવી સંસ્કૃતિ અને નવી વિદ્યાઓનો અભ્યાસ કરવામાં તે ઊગતી પેઢીઓને અત્યંત મદદગાર થશે અને એ રીતે અલિનવ સંસ્કૃતિ અને નૂતન વિદ્યાઓનું નિર્માણ કરશે.

ગુજરાતનાં પાશુપતાચાર્યો

શાસ્ત્રી હરિશંકર પ્રભાશંકર
મંત્રી, સંશોધક મંડળ, પ્રભાસપાઠશાળા

ગુજરાત એ તો કેમ જાણે કોઈ મહાન સમ્પ્રદાયપ્રવર્તક ધર્માચાર્યોની જન્મભૂમિ ન હોય ! ભારતવર્ષના ધાર્મિક ઇતિહાસ પ્રતિ દ્રષ્ટિપાત કરતાં પ્રાચીન કાલથી આરંભીને ગત શતાબ્દિના અંત પર્યન્ત કેટલાક મહાન ધર્માચાર્યોને ગુજરાતે જન્મ આપ્યો છે, એટલું જ નહીં પણ ભારતવર્ષના ધાર્મિક ઇતિહાસમાં સુવર્ણયુગનું સર્જન કરવાનો દાવો ગુજરાતનો છે, એમ જણાય છે. મહાન ધર્માચાર્યોનો જન્મ ગુજરાતમાં થાય, અને ગુજરાતમાં જન્મેલો ગુજરાતી ધર્માચાર્ય ધર્મપ્રાણુ ભારતદેશના વંદ્ય મહાપુરુષોની સંજ્ઞામાં ગણાય અને ગુજરાતમાંથી ઉદ્ભવેલો ધર્મ ભારતની ચારે દિશામાં માન્ય થાય, એ ગુજરાતનું અહોભાગ્ય છે. મહાપુરુષ જનની એ ગરવી ગુજરાતને કાટિશઃ વન્દન હો !

૪૨વી સનની પહેલી શતાબ્દિના અંતિમ ચરણમાં અને ૫ીજી શતાબ્દિના પ્રથમ ચરણમાં ગુજરાતમાં વડોદરા રાજ્યના ડભોઈ તાલુકાના કારવણ ગામમાં પાશુપતધર્મ-પ્રવર્તક ભગવાન લકુલીશ (લકુટીશ) પાશુપતાચાર્યનો જન્મ થયો હતો.^૧ ભગવાન લકુલીશ પાશુપતાચાર્યે પ્રવર્તવેલો પ્રાચીન પાશુપતધર્મ સ્વરૂપ સમયમાં જ એના ચાર શિષ્યો કુશિક, ગર્ગ, મિત્ર અને કૌરુષને લઈને ચાર જૂદા જૂદા સિદ્ધાન્તો સહ ભારતવર્ષમાં પ્રચલિત થઈ ગયો હતો. પાશુપતધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે ભગવાન લકુલીશનું ઉત્તર તપ અને એમનો વિશુદ્ધ સંકલ્પ એટલાં તો દ્રઢ હતાં કે જેના પ્રતાપે એ પાશુપતધર્મ ફાલીફૂલીને વૃદ્ધિગત થયો, ભારતમાં એ ધર્મની ઉજ્જવળતાનાં ગુણગાન ગવાવા લાગ્યાં અને તે સાથે એ ધર્મના સ્થાપકને સાક્ષાત્ શંકરનો અવતાર ગણવામાં આવ્યા.^૨ લકુલીશે ગુજરાતના કારવણ ગામમાં જન્મ લઈને પાશુપતધર્મની સ્થાપના કરી હતી, અથવા તો પોતાના ઉત્તર તપથી એક પ્રાચીન ધર્મને પુનરુજ્જીવિત કર્યો હતો. ભગવાન લકુલીશના શિષ્યો સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ અને ઉત્તરમાં મથુરા સુધી વસી ગયા હતા.^૩ પાછળથી ભગવાન લકુલીશની ભૂર્તિઓ યનાવીને તેની પૂજા પણ કરવામાં આવતી હતી.^૪ લકુલીશપૂજા મારવાડથી આરંભી પૂર્વમાં ઉડીયા સુધી અને દક્ષિણમાં મહીસુર સુધી પ્રસરી હતી. એક ગુજરાતી ધર્માચાર્ય ભારતમાં આ રીતે પૂજનસ્થાન પામે, એ ગુજરાતનું ગૌરવ જેવું તેવું તો ન જ ગણાય. અસ્તુ.

પાશુપતધર્મના સિદ્ધાન્તો અને લકુલીશ પાશુપતાચાર્યના શિષ્યોએ પ્રચાર કરેલા સમ્પ્રદાયો અને એના સિદ્ધાન્તો વિષે જેને વિશેષ પરિચયની આવશ્યકતા હોય, તેને

૧ ‘કલ્યાણ’નો શિવાંક પૃ. ૫૯૫ તથા પૃ. ૬૦૮-૯. એમાં ભગવાન લકુલીશ પાશુપતાચાર્યનો કાલ ઇ. સ. ૧૦૫-૧૩૦ નો માનવામાં આવ્યો છે.

૨ “કલ્યાણ”નો શિવાંક પૃ. ૫૯૫

૩ એ જ “” પૃ. ૫૯૫

૪ શ્રી. ફા. ગુ. સભાનો, શૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, પૃ. ૪૬ (ફૂંટનોઢ)

શ્રીકૃષ્ણસ ગુજરાતી સલાએ પ્રસિદ્ધ કરેલો અને શ્રી. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીએ વિરચિત “શૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ” વાંચી જવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

લકુલીશના ત્રણ શિષ્યો કુરિક, મિત્ર, અને કૌરુષ્ય, એમની શાખાઓનો પ્રચાર ગુજરાતમાં થયો હોય, એમ જાણવામાં આવ્યું નથી, તેમ આ લેખમાં ભગવાન લકુલીશના એ ત્રણ શિષ્યો સાથેનો કાંઈ સમ્બન્ધ દર્શાવવામાં પણ આવ્યો નથી. કિન્તુ ભગવાન લકુલીશના ખીન્ન શિષ્ય ગર્ગની શાખાના આચાર્યોએ અણહિલવાડના ચૌલુક્ય રાજાઓના સમયમાં ગુજરાતમાં આવીને જે પાશુપતધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો તેનો જ વિશેષ પરિચય અને ઇતિહાસ આ લેખમાં આલેખવામાં આવ્યો છે.

ભગવાન લકુલીશ પાશુપતાચાર્યનો ગુજરાતમાં પ્રાદુર્ભાવ થયા પછી ગુજરાતમાં એમના કાંઈ શિષ્યો રહ્યાનાં અને તેમણે પાશુપતધર્મનો પ્રચાર કર્યાનાં કાંઈ પણ પ્રમાણો મળી આવ્યાં નથી. ગુજરાતના પ્રાચીન શિલાલેખો અને દાનપત્રોમાં કવચિત્ કાંઈ શિવમંદિરને દાન આપ્યાની કે તેના પૂજનનિર્વાહ માટે પ્રબંધ કર્યાની ઘટના અંકિત થઈ છે, તદ્દપિ ગુજરાતમાં પાશુપતાચાર્યો અને પાશુપતમંદોનું અસ્તિત્વ તો જાણીતું જ નથી. સાચુ કહીએ તો અણહિલવાડ પાટણમાં ચૌલુક્ય રાજ્યનો આરંભ થયા પછી જ કાન્યકુબ્જમાંથી આવીને ગુજરાતમાં પાશુપતધર્મનો પ્રચાર કરનારા પાશુપતાચાર્યો આવીને વસ્યા હતા, એમ જાણાય છે. અણહિલવાડના ચૌલુક્ય રાજાઓના શિલાલેખો અને દાનપત્રોથી સિદ્ધ થાય છે કે “અણહિલવાડના ચૌલુક્ય (સોલંકી-વાઘેલા) રાજાઓએ જ ગુજરાતમાં પાશુપતધર્મનો પ્રચાર અને અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે અવિરત શ્રમ લીધો હતો અને કેટલાક પાશુપતાચાર્યોને સન્માન્યા હતા, અને પાશુપતધર્મને રાજધર્મ માન્યો હતો. અને પરમમાહેશ્વર રાજા સિદ્ધરાજદેવ અને પરમમાહેશ્વર રાજા કુમારપાલના પાશુપતગુરુ પરમપાશુપતાચાર્ય ભાવનૃદ્ધસ્પતિથી આરંભીને પ્રભાસના પાશુપતાચાર્યો અણહિલવાડના ચૌલુક્ય રાજાઓના કુલસદ્ગુરુસ્થાને સ્થાપિત થયા હતા. એ સર્વ પાશુપતાચાર્યો કાન્યકુબ્જથી માળવા-અવન્તિ થઈને ગુજરાતમાં આવ્યા હતા. ભગવાન લકુલીશ પાશુપતાચાર્યના સમય પછી ભગભગ આઠસો વર્ષ પછી ગર્ગ શાખાના પાશુપતાચાર્યોએ ગુજરાતમાં પાશુપતધર્મનો પ્રચાર કર્યો અને પાશુપતધર્મને રાજ્યધર્મ બનાવ્યો.

શ્રીવચ્છકાચાર્ય

અણહિલવાડના ચૌલુક્ય મહારાજન મૂલરાજદેવ ૧ લાએ વિ. સં. ૧૦૩૦ માં શ્રી વચ્છકાચાર્યને દાન આપ્યાનો ઉલ્લેખ તામ્રપત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે.^૫

શ્રીદીર્ઘાચાર્ય

મહારાજાધિરાજ મૂલરાજ દેવ ૧ લાએ વિ. સં. ૧૦૫૧ ના મહા સુદિ ૧૫ ને દિવસે ચંદ્રગ્રહણસમયે શિવની પૂજન કરીને સત્યપુર મણડલમાં આવેલું વરણક નામનું ગામ તેની ચોગ્ય સીમા સુધી, વૃક્ષઘટાસહિત, કાષ્ઠ, તૃણ, જલ-એ સૌ સહિત, દશાપરાધના દંડની સત્તા સહિત અને તે સાથે ઘાઘલી કૃપના ત્રીજા ભાગનું પાણી પણ કાન્યકુબ્જથી આવેલા શ્રીદુર્લભાચાર્યના પુત્ર શ્રીદીર્ઘાચાર્યને પાણિના અર્પણસહિત આપ્યું હતું.^૬

૫ શ્રી. ડા. ગુ. સલાનો શૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, પૃ. ૧૫૨.

૬ “ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ભાગ ૨ ભે, ચૌલુક્ય વંશના લેખો, પૃ. ૧૩-૧૪.

જો કે આ બન્ને લેખોમાં એ આચાર્યો કયા મંપ્રદાયના હતા, એ જણાવાયું નથી, પરંતુ શ્રીદીર્ઘાચાર્ય તો કાન્યકુબ્જથી આવેલા છે અને તેને તપોનિધિ કહેવા છે, તેથી તે દીર્ઘાચાર્ય પાશુપતાચાર્ય હોય, એમ જણાય છે; કારણ કે કાન્યકુબ્જથી આવેલા કેટલાક પાશુપતાચાર્યોને પણ તપોનિધિ જ કહેવામાં આવ્યા છે.

આચાર્ય મંગલશિવસુત ભટ્ટારક આજપાલ

ચૌલુક્ય મહારાજધિરાજ શ્રીભીમદેવ ૧ લાએ વિ. સં. ૧૦૮૬ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧૫ ને દિને કાર્તિકી પવ્વર્ણી નિમિત્તે શિવની પૂજા કરીને આચાર્ય મંગલશિવના^૭ પુત્ર ભટ્ટારક આજપાલને કચ્છમાં મસૂર ગામ આપ્યું હતું.^૮

પરમપાશુપતાચાર્ય મહાપંડિત શ્રીપ્રસન્ન

ચૌલુક્ય મહારાજધિરાજ કુમારપાલદેવના સમયના વિ. સં. ૧૨૦૨ના તથા સિંહ સંવત્ ૩૨ ના આશ્વિન વદિ ૧૩ સોમવાર નિમિત્તિના માંગરોલમાંની સોદલી વાવમાંના શિલાલેખમાં જણાવ્યું છે કે “આ પ્રશસ્તિ પરમપાશુપતાચાર્ય મહાપંડિત શ્રી પ્રસન્ન^૯ રચેલી છે.”^{૧૦}

પાશુપતાચાર્ય મહાપંડિત શ્રી પ્રસન્ન કયા મઠના અને કઈ શાખાના હશે, એ જાણવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ અનુમાન થાય છે કે માંગરોલ પાસે ઢેલાણા નામનું ગામ છે, તેની પાસે કામનાથની જે જગ્યા છે તેમાંના ઝોરશીઆ ઉપરના લેખથી જણાય છે કે માંગરોલ પાસે ભૃગુમઠ નામનું સ્થાન હતું, તે કદાચ કામનાથની જગ્યા હશે, અને એ પાશુપતાચાર્ય એ ભૃગુમઠના સ્થાનપતિ હશે.

પરમપાશુપતાચાર્ય ગંડ શ્રીમદ્ ભાવશૃહસ્પતિ

પ્રભાસપાટણના ભદ્રકાલી માતાના મંદિરના વલ્લભિ સંવત્ ૮૫૦ ના શિલાલેખથી અને જૂનાગઢ તાપે વેરાવળમાં ‘ફોજદારી ઉતારાનો લેખ’, એ નામે ઓળખાએલા પ્રભાસપાટણના, આ સંવત્ વિનાના લેખથી જણાય છે કે

“પરમ પાશુપતાચાર્ય ગંડ શ્રીમદ્ ભાવશૃહસ્પતિનો જન્મ વારાણસીમાં થયો હતો તે કાન્યકુબ્જ બ્રાહ્મણ હતા. તેણે બાલપણમાં અધ્યયન વિના પૂર્વના સસ્કારથી ચૈદે વિદ્યામાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી હતી, અને પાશુપતવ્રત ગ્રહણ કર્યું હતું. પાશુપતમતને લગતા કેટલાક ગ્રંથોની રચના પણ તેણે કરી હતી.^{૧૦} રાજ્યોને શિખ્યા કરવા માટે અને ધર્મસ્થાનરક્ષા કરવા માટે યાત્રાના મિષે પ્રવાસ કરવાનું શરૂ કર્યું. ‘અનેકતીર્થકરોપવાન’ પદવી પ્રાપ્ત કરીને ધારાપુરી ગયા. તેણે ત્યાં ધણું તપ કર્યું માળવાના પરમાર રાજ્યોને શિખ્યા કર્યા અને ત્યાંના પાશુપતમઠોનું સારી રીતે પાલન કર્યું ઉપરાંત તેની સાથે અતિ પ્રસન્ન થએલા જયસિંહદેવ (સિદ્ધરાજ) નૃપનો બ્રાતૃભાવ તેણે પ્રાપ્ત કર્યો.”

વેરાવળના ફોજદારી ઉતારાના શિલાલેખમાં પણ એમને વિષે એમ લખવામાં આવ્યું છે:-

૭ પાશુપતાચાર્યોમા મંગલશિવ જેવાં શિવ શબ્દાન્ત કેટલાંક નામો મળે છે; જેમ કે ઈશાનશિવ, ગગનશિવ, વિમલશિવ, ઇત્યાદિ.

૮ શૈવધર્મનો સક્ષિપ્ત ઇનિહાસ, પૃ. ૧૫૨ અને ગુ. ઐ લેખો ભાગ ૨ જો, ચૌલુક્ય વંશના લેખો પૃ. ૧૫-૧૬.

૯ ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ભાગ ૨ જો, ચૌલુક્ય વંશના લેખો પૃ. ૩૧-૩૩.

૧૦ ભાવશૃહસ્પતિવિરચિત પાશુપતમતને લગતા કોઈ ગ્રંથ હજી સુધી મળી આવ્યા નથી.

“શ્રી કાશીશ્વર, શ્રી માલવપતિ, શ્રી સિદ્ધરાજ અને અન્ય નૃપો તેને ભૂમિ પર ધર્મનો નાયક માની, તેની શ્રદ્ધાથી પૂજા કરતા હતા. જ્યારે તેણે સિદ્ધરાજને સોમનાથના શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો ઉપદેશ કર્યો ત્યારે તે જ દિવસે સિદ્ધરાજ એ હાથ જોડીને તેને શરણે થયો અને તેને મુખ્ય આચાર્યપદ આપ્યું અને શ્રદ્ધાથી તેની સેવા કરી. કિન્તુ સિદ્ધરાજ સોમનાથના સ્થાનનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા પહેલાં સ્વર્ગવાસી થયો, તેથી કુમારપાલ પોતાના શાયરથી ઝડ તેના સિંહાસન પર ચઢી બેઠો. ભાવનૃહસ્પતિએ કુમારપાલને સોમનાથના શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે કુમારપાલે ચાર વર્ષોથી માન પામેલા, દૃઢ મનના ગાગૈય ગોત્રમાં જન્મેલા, શ્રીનૃહસ્પતિને પૃથ્વી પર ગંડેશ્વર નામથી વિખ્યાત, ગોત્રમંડલમાં ત્રેષ્ઠ હોઈ કુમારપાલે સર્વના સ્વામી બનાવ્યા. તેણે (કુમારપાલે) તેના સ્વહસ્તથી તેને અલંકૃત કર્યા, તેના કંઠ પર મૌક્રિક માળા મૂકી, એ ચરણને ચંદનનો લેપ કર્યો, આદરથી શિષ્ય તેની આગળ નમાવ્યું, ભક્તિથી તેને પ્રણામ કર્યા, અને ઘણું દ્રવ્ય આપીને સોમનાથના શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરવા સાડે પ્રભાસપાટણ મોકલ્યા.

“ભાવનૃહસ્પતિએ પ્રભાસપાટણમાં આવીને સોમનાથના શિવાલયનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો અને કૈલાસશૈલોપમ સોમનાથપ્રાસાદનું નામ મેરૂપ્રાસાદ કરાવ્યું. કુમારપાલ એ શિવાલય જોઈને અતિ પ્રસન્ન થયો અને કુમારપાલે ભાવનૃહસ્પતિને કહ્યું કે ‘હું ગંડનું પદ તમને, તમારા પુત્રપૌત્રોને શશિ તારા અને સૂર્યના અસ્તિત્વ કાળ સુધી અર્પણ કરું છું.’ અને પ્રસન્ન થયેલા ગુર્જર દેશના નૃપે વૃક્ષ, જળ વગેરે સહિત બ્રહ્મપુરી નામનું ગામ આખી સભા સમક્ષ ત્રણ પુટવાળા ત્રાંખાના પતરા ઉપર લેખિત શાસનથી પુત્ર, પૌત્રો અને વંશજોને પ્રતિબંધ વિના ઉપભોગ માટે આપ્યું.”^{૧૧}

સોમનાથના મંદિરનો નાશ રાજાઓના દુષ્ટ, ક્રુર અને લોભથી બંધ થયેલા સચિવોથી થયો હતો. તેનો ઉદ્ધાર ભૂમિને દાંત પર ધારણ કરનાર મહાન્ વરાહ ભગવાનની સ્પર્ધા કરતા હોય તેવી રીતે લીલા માત્રમાં ગુરૂગંડે^{૧૩} કર્યો.

ભાવનૃહસ્પતિએ પપપ સંતોની પૂજા કરી અને મંદિરની દક્ષિણમાં અને ઉત્તરમાં મજશ્વર દુર્ગ બંધાવીને નગરનો વિસ્તાર કર્યો. ગૌરી, ભીમેશ્વર, કર્પદિ, સિદ્ધેશ્વર, વગેરે દેવોનાં મંદિર પર સુવર્ણના કળશો મૂક્યા. નૃપોને મળવા વાટે દરબાર બનાવ્યો. રસોડાં અને સ્નાન માટે શુદ્ધ જળ માટે સરસ્વતીનો વાપી બંધાવ્યો. શંકરના મંદિરના અગ્ર સ્થાનમાં સ્તંભોના આધારવાળો એક ઓરડો બંધાવ્યો અને રૂપાના જળમાર્ગવાળું, મંડૂકના આકારનું શિવનું આસન કરાવ્યું. પાપભોજનના મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. ત્રણ દેવની મૂર્તિઓ કરાવી અને નદીમાં પગથિયાં કરાવ્યાં. બ્રાહ્મણોને ઘર બંધાવીને આપ્યાં અને સોમનાથના માર્ગ

૧૧ એ જ હકિકતનો પુનરુલ્લેખ એ જ પ્રશસ્તિમાં શ્લોક ૪૭-૪૮ માં કરવામાં આવ્યો છે.

૧૨ ગુરૂગંડ થી એ કુમારપાલનો પણ ગુરૂ હતો, એમ જણાય છે.

૧૩ ગંડનો અર્થ કોઈ કોટવાળા દરે છે, કોઈ પૂલરી, તો કોઈ મહંત, તો કોઈ તપોધન, કોઈ બચડો, એમ લૂંટા લૂંટા અર્થો દરે છે. પરંતુ એમાંનો એકેય અર્થ ખરો હોય એમ જણાતું નથી. ભદ્રકાલીના શિલાલેખમાં શંકરને પણ ગુરૂગંડ, ગંડસર્વેશ્વર કહેવામાં આવ્યા છે; તેથી ગંડ એ શિવને અર્થે વપરાતો શબ્દ છે, એમ જણાય છે. અને ભાવનૃહસ્પતિને પણ સરખામણીમાં શંકર અને હકુલીશ સમાન કહેવામાં આવ્યા છે, તેથી તેમને પણ શંકરનું વિશેષણ આપવા માટે જ ગંડ શબ્દ વપરાયો હોય એમ જણાય છે.

ઉપર નવા નગરમાં બે વાપી કરાવ્યા અને અપર ચંડિકાની ત્યાં સ્થાપના કરી; ઇત્યાદિ પુણ્યકાર્યો ભાવનૃહરપતિએ કરાવ્યાં.

તેણે રાજની સમક્ષ પોતાના શત્રુઓને જિતી લીધા હતા, પોતાના શત્રુઓનાં મસ્તક પર પગ મૂકીને તેમનાં પદો ઝૂંટવી લીધાં હતાં, અને તેના શત્રુઓ બિશુક થયા હતા. તે શંકરની ભક્તિમાં પરાયણ હતો. બ્રહ્મના જ્ઞાનમાં આનંદ લેનારો, શ્રુતિમાં શ્રદ્ધાવાળો, દાનનો શોખી, ક્ષમાવાળી મતિનો અને સુચરિતવાળો હતો.

ભાવનૃહરપતિની સ્ત્રીનું નામ મહાદેવી હતું. તે ધણી સૌંદર્યવાળી હતી. તેને અપરાદિત્ય, રતનાદિત્ય, સોમેશ્વર અને ભાસ્કર, એ નામના ચાર પુત્રો હતા, અને પ્રતાપદેવી નામે એક પુત્રી હતી. સોમનાથની આજ્ઞાથી વિશ્વેશ્વર રાશિ નામના એક વિદ્વાન કવિ પાશુપતાચાર્ય પ્રતાપદેવી સાથે લગ્ન કર્યાં હતાં. ભાવનૃહરપતિના પુત્રો પણ વિદ્વાન હતા. તેઓ પણ ધર્મનિષ્ઠ અને રામલક્ષ્મણાદિક ચારે ભાઈઓ જેમ સંપવાળા હતા, અને પ્રતાપદેવી પણ સીતા, લક્ષ્મી અને બાલ સરસ્વતી જેવી હતી.

ભાવનૃહરપતિએ વિષ્ણુની પૂજને સહાય કરી હતી; અને સોમનાથે કાઠી પાખંડમતની ભયંકરતાનો વિચાર કરીને તેનાથી પોતાના શહેરનું રક્ષણ કરવાનો સત્ય ઉપદેશ કુમારપાલ રાજને અને ભાવનૃહરપતિને આપ્યો હતો. અજયપાલ, બાલમૂળરાજ, ઇત્યાદિ રાજ્યો પણ તેના શિષ્યો હતા અને તે તેનાથી વારંવાર પૂજાનો હતો. ટુંકામાં કહીએ તો ભાવનૃહરપતિ એક મહાન, વિદ્વાન, સમર્થ ધર્માચાર્ય અને અણહિલવાડના ચૌલુક્ય રાજ્યોનો રાજ્યશુક્ર હતો. તેમ જ પ્રભાસના પાશુપતમંઠનો સ્થાપનપતિ હતો અને ભાવનૃહરપતિ પછી પણ પ્રભાસના પાશુપતાચાર્યો અણહિલવાડના ચૌલુક્યના “ભૂપાલકુલસદ્ગુરુ” સ્થાને સ્થપાયા હતા, એ વાત આ લેખમાં ક્રમસર જણાવવામાં આવશે.^{૧૪}

પરમપાશુપતાચાર્ય, ગંડતીર્થેશ્વર, શ્રીવિશ્વેશ્વર રાશિ

શ્રીવિશ્વેશ્વર રાશિ પણ વારાણસીના હતા અને ભાવનૃહરપતિની જ્ઞાતિના હતા. તે ફરતા ફરતા અણહિલવાડ આવ્યા અને ત્યાં મહારાજાધિરાજ કુમારપાલથી સન્માનિત થઈને તેઓ સોમનાથ પાટણ આવ્યા. સોમનાથે સ્વપ્નમાં તેને આજ્ઞા કરી કે “હે બાલ ! તારો પોતાનો નિવાસ કરવા અહીં જન્મેલો તું પ્રતાપી અને ખ્યાતિવાળો મારો અંશ છે. આથી તું જે

૧૪ શ્રી ભાવનૃહરપતિનું ઉપર્યુક્ત વર્ણન “શુન્દરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ભા. ૨ ને ચૌલુક્ય વંશના લેખો”, પૃ. ૬૧-૬૮ અને પૃ. ૧૬૬-૧૭૦ માંથી અત્ર ઉદ્કૃત કર્યું છે. અને તે માટે હું તેના સંપાદકને ઋણી છું.

શ્રીભાવનૃહરપતિ પ્રભાસમાં રહેતા અને કાઠ વખતે તેણે જૈનધર્મ પ્રત્યે દ્વેષ કરેલો તેથી શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિની અને મહારાજા કુમારપાલની અકૃપાથી તેનું પદ ઝૂંટવી લીધાની અને શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિની સેવા કરીને તેની કૃપાથી પોતાનું પદ પાછું મેળવ્યાની કથા પ્રબંધચિંતામણિમાં આપેલી છે. પરંતુ પ્રભાસપાટણનો ભદ્રકાલીનો શિલાલેખ જોતાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે “શ્રીભાવનૃહરપતિએ મહારાજા કુમારપાલની સમક્ષ પોતાના બધા શત્રુઓને જિતી લીધા હતા, અને તેમનાં મસ્તકો પર પગ મૂકીને બલથી તેણે તેનાં પદો ઝૂંટવી લીધાં હતાં, તેના કયા શત્રુઓ બિશુક થયા નહોતા ? ઇત્યાદિ હકીકત વિ. સં. ૧૨૨૫માં શિલાલેખ થઈ છે; તેથી સિદ્ધ થાય છે કે શ્રીભાવનૃહરપતિનું પદ ઝૂંટવી લીધાની અને પાછું આપ્યાની કથા માની શકાય તેમ નથી. વિશેષ ચર્ચા માટે જુઓ “શ્રી કૃષ્ણસ શુન્દરાતી સભા ત્રૈમાસિક”નો સને ૧૯૩૬નો એપ્રિલ-જુનનો અંક પૃ. ૫૯-૯૦.

સમર્થ છે તે ધર્મવિરૂદ્ધ આચારવાળા કે વિમુખ જનોને શિક્ષા કરશે.” આથી રાત્રે જે બન્યું તે પર વિચાર કરીને અને નિવાસના અધિપતિ(ભાવગૃહસ્પતિ)થી સવારે પ્રાર્થિત થઇને તે ઇન્દુવાળા પ્રભુ(સોમનાથ)ના નિવાસને રક્ષવાના અભિલાષવાળા સહસ્રકિરણવાળા સૂર્યસમાન પ્રકાશ્યો, અને તેણે શ્રીભાવગૃહસ્પતિની પુત્રી પ્રતાપદેવીને પત્ની તરીકે ગ્રહણ કરી.

કુમારપાલ સ્વર્ગમાં ગયા પછી અન્યપાળે તેને ગંડતીચેશ્વર તરીકે સ્થાપિત કર્યો, અને તે તેની પૂજા કરતો હતો. ત્યાર પછી મૂળરાજ રબે મહારાજ થયો તે પણ તેની પૂજા કરતો હતો અને તેના આશીર્વાદથી એક સ્ત્રીએ હમીરનૃપનો યુદ્ધમાં સહેલાઈથી પરાજય કર્યો હતો. મૂળરાજ સ્વર્ગમાં ગયા પછી ભીમદેવ રબે રાજા થયો. રાજ્યપદવી પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ તે રાજ્યસ્થિતિના કાર્યમાં ગુથાયો હતો, છતાં પણ મહાઆદરથી શ્રીગંડવિષ્ણુશ્વરની વારંવાર પૂજા કરતો હતો.

આ રીતે શ્રીવિષ્ણુશ્વર રાશિ પણ ચૌલુક્ય ભૂપાળોથી પૂજિત થયો હતો. ભીમદેવે સોમનાથનું મેઘનાદ નામનું મંદિર કરાવ્યું હતું, એ હકીકતનો ઉલ્લેખ પણ એ વિષ્ણુશ્વર રાશિની પ્રશસ્તિમાં કરવામાં આવ્યો છે,^{૧૫} જેને પ્રભાસપાટણની શ્રીધરપ્રશસ્તિથી પુષ્ટિ મળે છે.

શ્રીદુર્વાસુ

પરમપાશુપતાચાર્ય ગંડતીચેશ્વર શ્રીવિષ્ણુશ્વર રાશિ પછી સોમનાથદેવના સ્થાનપતિપદે શ્રીદુર્વાસુ હતા, એમ અણહિલવાડના ચૌલુક્ય મહારાજાધિરાજ શ્રીભીમદેવ ખીજના વિ. સં. ૧૨૬૬ અને સિંહ સંવત ૯૬ના એક તામ્રપત્રથી જણાય છે. શ્રીદુર્વાસુ વિશે વિશેષ કોઈ હકીકત જાણવામાં આવી નથી. એ દાનપત્રમાં સાક્ષીઓનાં નામોની યાદીમાં જ શ્રીદુર્વાસુનું નામ છે.^{૧૬}

પણ શ્રીદુર્વાસુ સોમનાથદેવના સ્થાનપતિપદે વધારે સમય સુધી રહ્યા હોય, એમ જણાતું નથી. કારણ કે પ્રભાસના છેલ્લા પાશુપતાચાર્ય શ્રીત્રિપુરાન્તક પોતાને સોમનાથદેવના સ્થાનપતિપદે છઠ્ઠા આચાર્ય કહે છે. અને ભાવગૃહસ્પતિથી ગણતરી કરતાં જે શ્રીદુર્વાસુનું નામ મૂકી દઇએ તો ગૃહસ્પતિથી ગણતાં શ્રીત્રિપુરાન્તક બરાબર છઠ્ઠા આચાર્ય થાય છે. પણ જે શ્રીદુર્વાસુનું નામ તેની સાથે ગણીએ તો શ્રીત્રિપુરાન્તક સાતમા આચાર્ય હતા, એમ જણાય છે. તેથી અનુમાન થાય છે કે કાં તો શ્રીદુર્વાસુ વિશેષ સમય સુધી સ્થાનપતિપદે રહ્યા નહીં હોય, અથવા તો શ્રીદુર્વાસુની નિમણુંક માત્ર કામચલાઉ હોય. પરંતુ શ્રીત્રિપુરાન્તકે તો શ્રીદુર્વાસુનું નામ સોમનાથના સ્થાનપતિ પાશુપતાચાર્યોની ગણતરીમાં ગ્રહણ કર્યું નથી, એ તો નિર્વિવાદ છે. -

શ્રીવિમલ શિવમુનિ

પ્રભાસપાટણનો વિ. સં. ૧૨૭૩નો એક પ્રશસ્તિલેખ કે જે શ્રીધરની દેવપાટણપ્રશસ્તિ નામે ઓળખાયો છે, તેમ જ પ્રભાસપાટણનો ‘વેરાંવળી દરવાજાનો શિલાલેખ’, એ નામે ઓળખાય છે અને હાલમાં પ્રભાસપાટણની રેવન્યુ ઓફિસની પરસાળની એક ભીતમાં જડી લઈ ને સુરક્ષિત રાખેલો છે, તે શિલાલેખમાં શ્લોકો. પર-પાછ એમ છ શ્લોકોમાં શ્રીવિમલ શિવમુનિની પ્રશસ્તિ આપવામાં આવી છે. કિન્તુ દુર્ભાગ્યે એ પ્રશસ્તિલેખ ઘસાઈ ગયેલો હોવાથી એમાંના અમુક અક્ષરો જ અવશિષ્ટ રહ્યા છે. જેટલા અક્ષરો બચ્યા છે

^{૧૫} શુબરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ભાગ ૨ ને, ચૌલુક્યવંશના લેખો, પૃ. ૧૬૬-૧૭૦.

^{૧૬} શુબરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ભાગ ૨ ને, ચૌલુક્ય વંશના લેખો, પૃ. ૯૬-૧૦૦.

એમાંથી પણ મહત્વની હકીકત મળી આવે છે, તેથી પણ સંતોષ અનુભવાય છે. એ પ્રશસ્તિમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ભૂપાલકુલસદ્ગુરુ વિમલ શિવમુનિ નવો ચંદ્રમા હોય નહીં શું એમ માનનીય થયા હતા ૧૭ એમની પૂજા કરવામાં આવી હતી, તેમ જ શ્રીધર પણ એમના ગાઢ પરિચયમાં હોય, એમ જણાય છે. આ પ્રશસ્તિલેખના પ્રમાણથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે ચૌલુક્ય મહારાજાધિરાજ શ્રીસિદ્ધરાજ અને કુમારપાલદેવના પાશુપતધર્મ ગુરુ ગણ્ય શ્રીમદ્ ભાવનૃહરપતિથી આરંભીને પ્રભાસના પાશુપતધર્માચાર્યો અણુહીલવાડના ચૌલુક્ય રાજાઓના કુલસદ્ગુરુસ્થાને સ્થપિત થયા હતા, એમાં કાંઈ સંશય રહેતો નથી, અને તેથી જ અણુહીલવાડના ચૌલુક્ય રાજાઓ વારંવાર પ્રભાસના પાશુપતધર્માચાર્યોનું અતિશય સન્માન અને પૂજન કરતા હતા, એમ એમના પ્રશસ્તિલેખોનાં પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે.

પરમપાશુપતાચાર્ય મહાપંડિત ગંડ શ્રીવીરભદ્ર

પરમપાશુપતાચાર્ય ગંડ શ્રીવિમલ શિવમુનિ પછી સોમનાથ દેવના સ્થાનપતિ અને પાશુપતધર્માચાર્ય પદ પર પરમપાશુપતાચાર્ય મહાપંડિત ગંડશ્રી વીરભદ્ર સ્થાપિત થયા હતા, એમ જણાય છે. ગંડશ્રી વીરભદ્ર સાથે સંબંધ ધરાવતા ચાર લેખો મળે છે. તેમાંના પહેલા બેમાં તો માત્ર એમનું નામ જ શિલોત્કૃષ્ટ થયું છે અને બીજા બે લેખો કે જેમાંથી ગંડશ્રી વીરભદ્ર વિષે મળી હકિકત મળી શકે એમ હતું, પણ એ લેખો દુર્ભાગ્યે ધસાર્ધ ગયેલા હોવાથી એમના વિષે વિશેષ હકિકત જાણવામાં આવતી નથી. ગંડશ્રી વીરભદ્ર વિષે માત્ર નીચેની હકિકત સારરૂપે જણાય છે.

વેરાવળના હરસિદ્ધ માતાના મંદિરના વિ. સં. ૧૩૨૦ના ચાર સંવત્વાળા લેખમાં એ ગંડશ્રી વીરભદ્રને પરમપાશુપતાચાર્ય મહાપંડિત ગંડશ્રી વીરભદ્ર કહ્યા છે.^{૧૮} કોડીનારના ક્રોટિશ્વર મહાદેવના મંદિરની વિ. સં. ૧૩૨૮ ની નાનાક કવિની પ્રશસ્તિમાં બીજી પ્રશસ્તિની અંત્ય પંક્તિમાં પણ ગંડશ્રી વીરભદ્રનું નામ છે. પ્રભાસપાટણનો એક બીજો સંવત્ વિનાનો લેખ કે જેનો મધ્ય ભાગ છેક ધસાર્ધ ગયો છે, તે લેખમાં પણ ગંડશ્રી વીરભદ્રેશનું નામ છે, અને તેની સાથે વિદ્યારાશી અને ઝંકારરાશિ એ બે પાશુપતાચાર્યોનાં નામો પણ આપેલાં છે. એ બન્ને પાશુપતાચાર્યો ક્યાંના હતા અને એઓના શ્રી વીરભદ્ર ગંડ સાથે શો સંબંધ હતો તે જાણવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ એ લેખની ટુંકી હકિકતથી જણાય છે કે ચંદ્રેશ્વર, વૈદ્યનાથ, કર્કેશ્વર અને કર્કેશ્વરી દેવી એ દેવતાઓનાં મંદિરોનો એ સમયે જીર્ણોદ્ધાર થયો હોય, અથવા તો એ દેવતાઓના પૂજન-નિર્વાહ અર્થે કાંઈ પણ પ્રયંધ કરવામાં આવ્યો હોય, તેમ જણાય છે.^{૧૯} પ્રભાસપાટણમાં ગોરીકુંડના એક સંવત્ વિનાના લેખથી જણાય છે કે ગંડપર વીરભદ્રની પુત્રી ઉમાદેવીને શ્રીબૃહસ્પતિ નામના એક પાશુપતાચાર્ય સાથે પરણાવી હતી. અને એ જ બૃહસ્પતિગંડશ્રી વીરભદ્ર પછી પ્રભાસના પાશુપતધર્માચાર્ય અને સોમનાથના સ્થાનપતિ થયા હતા. પરમ-પાશુપતાચાર્ય ગંડશ્રી ભાવનૃહરપતિના જમાઇ પરમપાશુપતાચાર્ય ગંડ તીર્થેશ્વર શ્રી વિશ્વેશ્વર રાશિ પછી ગંડશ્રી વીરભદ્રના જમાઇ ગંડ શ્રીબૃહસ્પતિ સોમનાથના પાશુપતા-

૧૭ ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ભાગ ૨ નો, ચૌલુક્ય વંશના લેખો પૃ. ૧૦૪-૧૦૯.

૧૮ શૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, પૃ. ૧૫૭-૧૫૮.

૧૯ સ્ત્રીકર્ણસ ગુજરાતી સભા-ત્રૈમાસિક પુ. ૪, અં. ૨, પૃ. ૨૩૦.

ચાર્ય થયા. એથી જાણાય છે કે એ સમયે જમાઈ પણ નો યોગ્ય વિદ્વાન હોય તો તે પણ સ્થાનપતિ અને ધર્માચાર્ય થવા માટે યોગ્ય ગણાતો હશે.

ગંડશ્રી બૃહસ્પતિ

પરમ પાશુપતાચાર્ય ગંડશ્રી વીરભદ્ર પછી તેની પુત્રી ઉમાદેવીના પતિ પરમપાશુ-
પતાચાર્ય મહત્તર ગંડશ્રીપર બૃહસ્પતિ સોમનાથદેવના સ્થાનપતિ અને ધર્માચાર્ય થયા
હતા. પ્રભાસપાટણના ગૌરીકુંડના સંવત્ વિનાના એક ખંડિત લેખમાં કહેવામાં આવ્યું
છે કે “ ગંડશ્રી પર બૃહસ્પતિ અને બૃહત્પુરુષ રાજશ્રી વાલ્મીકિગણુત બૃહત્પુરુષ રાજશ્રી
કાલકન્ડેવ એઓના સ્વામીપણા નીચે અને દ્રવ્યની સહાયતાથી ધર્મનું સારી રીતે પાલન થવા
માટે નાય. તેજપાલના સુત નાય. શ્રીધરે પોતાના દ્રવ્યથી અને સમસ્ત માહેશ્વર સાધુઓના
દ્રવ્યની સહાયતાથી આઘાશક્તિ શ્રીદુઃખાન્તગૌરી અને શ્રીત્રિપુરસુંદરી એ બે દેવોઓનાં મંદિરોનો
અને બ્રાહ્મણોએ ઉપાસના કરેલા પુષ્કરતીર્થનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો હતો.”૨૦

પ્રભાસપાટણનો એક બીજો શિલાલેખ કે જે અત્યારે જૂનાગઢ મ્યુઝીઅમમાં રક્ષિત
છે અને ખંડિત થયેલો છે તે લેખમાં પણ ગંડપર બૃહસ્પતિનું નામ છે. અને ત્રૈલોક્ય-
રાશિ અને ધર્મરાશિ નામના બે પાશુપતાચાર્યોનાં નામો પણ એ લેખમાં છે. ૨૧ પરંતુ
એ લેખ ખંડિત હોવાથી ગંડપર બૃહસ્પતિ સાથે એ બન્ને પાશુપતાચાર્યનો કાંઈ સ્પષ્ટ સંબંધ
જાણીતો નથી. શ્રીબૃહસ્પતિએ ત્રિપુરાન્તક નામના એક પાશુપતાચાર્યને સોમનાથદેવના
સ્થાનપતિ થવા માટે યોગ્ય પુરૂષ માનીને પ્રભાસમાં રાખ્યા હતા અને તેમને સ્થાનપતિપદ અને
ધર્માચાર્યપદ પર સ્થાપ્યા હતા. ૨૨

પરમ પાશુપતાચાર્ય ગંડશ્રી ત્રિપુરાન્તક

ચૌલુક્ય મહારાજાધિરાજ શ્રીસાદંગદેવના સમયની વિ. સં. ૧૩૪૩ ની પ્રભાસપાટણની
ત્રિપુરાન્તકેશ્વરપ્રશસ્તિ કે જે હાલમાં પોર્ટુગલના સિન્ત્રા નામક ગામમાં રાખેલી છે, અને
સિન્ત્રાપ્રશસ્તિ એ નામે ઓળખાય છે, તે પ્રશસ્તિલેખથી જાણાય છે કે—

“ ગાઝર્ના ગોત્રના અલંકારરૂપ કાર્તિકરાશિ સ્થાનાધિપતિ થયા (કયાંના?); એનાં
શિષ્ય વાલ્મીકિરાશિ થયા. આ વાલ્મીકિરાશિએ એક યુવાન તપોધનને ત્રિપુરાન્તક નામથી
પોતાનો શિષ્ય કર્યો. એ ત્રિપુરાન્તક અનેક તીર્થોની યાત્રા કરીને છેવટ શ્રીદેવપતન (પ્રભાસ-
પાટણ) આવ્યા. સરસ્વતી અને સાગરના સંયોગથી જેનો પ્રદેશ સુંદર લાગે છે અને સોમનાથના
કપાળ ઉપરના બાલચન્દ્રની પ્રભાથી જે પ્રકાશે છે, તે જગતના ભૂપણરૂપ સોમનાથમાં બધાં
તીર્થોમાં નહાવાથી જાતે જ તીર્થરૂપ જેનું શરીર ચર્ષી ગયું છે, એવા આ ત્રિપુરાન્તક આવ્યા.
અહિં સાક્ષાત્ શંકરરૂપ શ્રીગંડ બૃહસ્પતિએ એમને જીદ્ધા મહંત કર્યા, અને આ સ્થાનને
પોતાના વિશુદ્ધ ચાતુર્યથી ઉદ્ધાર કરશે, એમ જાણીને ગંડ બૃહસ્પતિ ખુશી થયા. આ ત્રિપુરાન્તક
દુઃખી અને દરિદ્રોને પુષ્કળ ધન આપતા. આ ત્રિપુરાન્તકને રમા નામની બહાલી પત્ની હતી.

૨૦ “ શ્રીદાર્પસ શુભરાતી સક્ષા ત્રૈમાસિક ” પુ. ૪. અં. ૨, પૃ. ૨૨૬ અને “ ભાવનગર રાધ-
સંગ્રહ ” પુ. ૧ પરિશિષ્ટ, સુચિપત્ર પૃ. ૨૯, લેખાંક નં. ૧૦૩.

૨૧ “ શ્રીકા. ગુ. સં. ત્રૈમાસિક ” પુ. ૪ અં. ૨, પૃ. ૨૩૦.

૨૨ “ શુભરાતનાં તીર્થસ્થાનો ” પૃ. ૫૦.

“તે ત્રિપુરાન્તકે સોમેશ્વરના મંદિરના મંડપની ઉત્તરે જીર્ણધટિકાના સ્થાનની પાસે શંકરનાં પાંચ શિવાલયો કરાવ્યાં. પોતાની માતા માહાલુ દેવીના નામથી માહાલુશ્વર, પોતાના ગુરુના પ્રિયાના નામથી ગંડ બૃહસ્પતિશ્વર, શ્રી બૃહસ્પતિની સ્ત્રી ઉમાના નામથી ઉમેશ્વર, પોતાના નામથી ત્રિપુરાન્તકેશ્વર અને પોતાની નામથી રમેશ્વર, એમ પાંચ શિવ મંદિરો કરાવ્યાં, અને આ પાંચ મંદિરોના વચલા ભાગમાં ગોરક્ષકનું, ભૈરવનું, હનુમાનનું, સરસ્વતિનું અને સિદ્ધિવિનાયકનું સ્થાન કરાવ્યું, અને ઉત્તરનાં દ્વાર સામે સુંદર સ્તંભો ઉપર તોરણ કરાવ્યું.”

કયા કયા માણસે શું કાર્ય કરવું એની વિગતવાર સૂચના પણ એમાં આપી છે, અને હમેશાં નૈવેદ્ય માટે કોઠારમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ કેટલી કેટલી કાઢી આપવી, એ પણ લખ્યું છે. છેવટ ૭૪ માં શ્લોકમાં આ પાશુપત મહન્ત ત્રિપુરાન્તકની સ્તુતિ છે, એમ લખ્યું છે. ધન્ધના પુત્ર કવિ ધરણીધરે આ પ્રશસ્તિ લખી છે. શ્રી વૃષવિક્રમ સ. ૧૩૮૩ વર્ષે માઘ શુદ્ધિ ૫ સોમે લિંગપ્રતિષ્ઠામહોત્સવ: સમજાનિ ॥ ત્રિપુરાન્તકે સં. ૧૩૪૩ માં ત્યાં મંદિરો બંધાવ્યાં અને લિંગપ્રતિષ્ઠાનો મહોત્સવ કર્યો.

ઉપર લખેલું ગંડશ્રી ત્રિપુરાન્તકનું વર્ણન અહિં શ્રી દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીના “ગુજરાતનાં તીર્થસ્થાનો” એ નામના પુસ્તકમાંથી પૃ. ૫૦-૫૨માંથી ઉતારી લીધું છે. એ માટે હું, શ્રી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીજીનો અત્યંત ઋણી છું.

ગંડશ્રી ત્રિપુરાન્તકના ગુરુ ગંડશ્રીપર બૃહસ્પતિ હતા, એમ ઉપર કહેવાઈ ગયું છે. ગંડશ્રી ત્રિપુરાન્તક પોતાને જાણે મહન્ત કહે છે. પરંતુ પરમપાશુપતાચાર્ય ગંડ શ્રીમદ્ ભાવબૃહસ્પતિની ગાર્ગ્યશાખાની પરંપરામાં એ પ્રભાસના સાતમા પાશુપતાચાર્ય મહન્ત છે. પ્રભાસના એ સર્વ પાશુપત ધર્માચાર્યોએ સોમનાથના મંદિરની શેલામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે અત્યંત શ્રમ લીધો હતો અને ઘણું દ્રવ્ય ખર્ચ્યું હતું, પ્રભાસમાં અનેક મંદિરો બંધાવ્યાં હતાં અને અનેક મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો, દુઃખી તેમ દરિદ્રોને મદદ કરી હતી અને વિદ્વાનોનો સત્કાર કર્યો હતો.

ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ પુરાતત્ત્વવિદ્ધ અને સમર્થ ઇતિહાસકાર વિદ્વાન શ્રી દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીજીએ પ્રભાસના આ પાશુપતાચાર્યો અને અણહિલવાડના ચૌલુક્ય રાજાઓ વિષે જે પ્રશસ્તિપુષ્પો વેધ્યાં છે તે અત્ર એમના જ શબ્દોમાં ઉતારી લઉં છું:

“ગુજરાતમાં પાશુપત મતના નાના નાના તો અનેક મઠો હતા. પણ મુખ્ય તો બે મઠો હતા: એક સિદ્ધપુરનો^{૨૩} અને બીજો પાટણનો. બન્ને મઠોના આચાર્યો ઉપરની, ગુજરાતના સોલંકી રાજાઓની ઉર્જવલ લક્ષિતનો પ્રકાર આખા હિન્દમાં ઝળકતો હતો. આ બેમાંએ સોમનાથની કીર્તિ તથા ત્યાંના મઠના પાશુપતાચાર્યોનું જોર વધી જાય. એ વખતે પ્રભાસક્ષેત્ર ગુજરાતના સોલંકી રાજાઓને ખંડણી ભરતા રાજાઓને તાબે હતું. પણ પ્રભાસ-ક્ષેત્રના જ નહીં, પણ આખા ગુજરાતની શૈવ પ્રજાના હૃદયના રાજા અને લક્ષિતભાજન તો સોમનાથના આચાર્યો હતા. રાજાઓના મુકુટ એમનાં ચરણોમાં નમતા. સોમનાથનું મંદિર જ્યોતે એક શહેર જેવું હતું અને એમાં સર્વોપરી સત્તા મઠના આચાર્યોની રહેતી.” (ગુજરાતનાં તીર્થસ્થાનો પૃ ૪૭માંથી).

^{૨૩} સિદ્ધપુરના પાશુપતમઠો અને પાશુપતાચાર્યોનો કાંઈ ઇતિહાસ અને તે પણ પ્રભાસના આચાર્યોની જ સર્વજ્ઞ રીતે મળ્યો નહીં હોવાથી આ લેખમાં સિદ્ધપુરના મઠો વિષે અને તેના આચાર્યો વિષે કાંઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.

ઉપર પ્રમાણે ભગવાન લકુલીશ^{૨૪} અને તેના શિષ્ય ગર્ગની શાખાના પાશુપતાચાર્યોની સંગ પરમ્પરાનો લગભગ સવાસો વર્ષનો ક્રમબદ્ધ ઇતિહાસ મળી રહે છે. પ્રભાસના પાશુ-પતાચાર્યો અણહિલવાડના ચૌલુક્ય રાજ્યોના કુલસદ્ગુરુ હતા, એમ પ્રભાસપાટણની શ્રીધર-પ્રશસ્તિમાં પણ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. સોમનાથ અણહિલવાડના ચૌલુક્યોના કુલદેવતા મનાતા હતા અને સોમનાથના પાશુપતાચાર્યોના ઉપદેશથી પ્રત્યેક ચૌલુક્ય રાજ્યએ તન, મન, અને ધનથી સોમનાથ પ્રત્યેનો પોતાનો ભક્તિભાવ પ્રદર્શિત કર્યો હતો. જે એમના શિક્ષણેએ અલંગ રહ્યા હોત તો એ પાશુપતાચાર્યોનો ઇતિહાસ કોઈ જૂદા જ રંગથી રંગાયો હોત. પરમપાશુપતાચાર્ય રાજકુલ શ્રીવેદગર્ભરાશિ

ચૌલુક્ય મહારાજાધિરાજ શ્રીમૂલરાજદેવ ૧લાએ મણડલી(માંડેલ)માં શ્રીમૂલનાથદેવનું મંદિર કરાવ્યું હતું અને તે દેવતા મંદિરને વિ. સં. ૧૦૪૩માં વર્ધિવિપય(જુલ્લા)માં કમ્બોઈક નામનું ગામ તેની સીમાપર્યંત, કાષ્ઠ, તૃણ, જલસહિત, ગોચરસહિત અને દશ અપરાધના દંડનો હક્ક અને તેવાં કૃત્યોના નિર્ણય કરવાની સત્તા સહિત દાનને શાસનથી અનુમતિ આપી, પાણીના અર્ધ સાથે આપ્યું હતું.^{૨૫} એ સમય એ દેવના મહનો સ્થાનપતિ કોણુ હતો, એ વિષે કંઈ હકીકત જાણવામાં આવી નથી.

સોલંકી રાજા મૂલરાજ પહેલાના સમયમાં મણડલીના એ મૂલનાથદેવનું માહાત્મ્ય બહુ વધ્યું હોય, એમ જણાતું નથી. પણ ચૌલુક્યવંશના મહારાજાધિરાજ ભીમદેવ બીજાના સમયમાં એ મૂલનાથદેવના મંદિર સાથે મઠ અને સત્રાગાર બોડવામાં આવ્યાં હતાં. એ સમયે એ પાશુપત મઠનો સ્થાનપતિ પરમપાશુપતાચાર્ય રાજકુલ શ્રીવેદગર્ભરાશિ હતો. એ વેદગર્ભરાશિને ચૌલુક્ય મહારાજા ભીમદેવ બીજાએ અને ચૌલુક્ય રાજા ત્રિભુવનપાલે કેટલાંક દાનો આપ્યાં હતાં, એમ જણાય છે.

એ વેદગર્ભરાશિને સોમેશ્વર^{૨૬}નામે પુત્ર હતાં. એ વેદગર્ભરાશિ પણ પાશુપતમતની ગર્ગ શાખાનો હશે.

પરમપાશુપતાચાર્ય રાજકુલ શ્રીવેદગર્ભરાશિ હસ્તક માત્ર મણડલીનો મૂલનાથદેવનોજ મઠ હતો, એમ નથી, પણ ચૌલુક્ય રાજા ભીમદેવ બીજાના સમયમાં સોલંકી રાણક આનાના પુત્ર લૂણપસીકે પોતાનાં માતાપિતાના નામથી સલખણપુરમાં સ્થાપેલ આનલેશ્વર તથા સલખણેશ્વરનાં જે મંદિરો બંધાવ્યાં હતાં, અને તેની સાથે જે મઠ અને સત્રાગાર બોડેલાં હતાં તે પણ એ જ વેદગર્ભરાશિ હસ્તક મૂકવામાં આવ્યાં હતાં. એ બન્ને સ્થળોના મઠો, મંદિરો, અને સત્રાગારો માટે ઉપર કહેલા રાજ્યોએ જૂદાંજૂદાં સાત દાનપત્રોથી સાંપાવાડા, નતાહિલી, દેવાહિ, રાજસિયણી, એક નામ નહીં જાણાયેલું ગામ, ભાપહર અને રાજપુરી, ઇત્યાદિ ગામો તથા કેટલીક બીજી જમીન દાનમાં આપવામાં આવી હતી.^{૨૭} આટલાં ગામોનું દાન થયેલું

^{૨૪} પ્રભાસપાટણમાં ભગવાન લકુલીશનું અને લકુલીશ્વરનું એમ બે મંદિરો હતાં. જુઓ પ્રભાસ ખંડનું ગુજરાતી ભાષાન્તર, અ. ૩૬.

^{૨૫} “ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો”, ભાગ ૨ જે, ચૌલુક્ય વંશના લેખો, પૃ. ૬-૧૧.

^{૨૬} એ જ પૃ. ૧૫૧-૧૫૩.

^{૨૭} “સૈવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ” પૃ. ૧૫૬-૧૫૭ તથા “ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો,” ભાગ ૨ જે “ચૌલુક્ય વંશના લેખો” શ્રી ભીમદેવ બીજાનાં દાનપત્રો અને ત્રિભુવનપાલનું દાનપત્ર.

“તે ત્રિપુરાન્તકે સોમેશ્વરના મંદિરના મંડપની ઉત્તરે જીર્ણોદ્ધટિકાના સ્થાનની પાસે શંકરનાં પાંચ શિવાલયો કરાવ્યાં. પોતાની માતા માલ્હણ દેવીના નામથી માલ્હણેશ્વર, પોતાના ગુરુના પ્રિયાના નામથી ગંડ બૃહસ્પતિશ્વર, શ્રી બૃહસ્પતિની સ્ત્રી ઉમાના નામથી ઉમેશ્વર, પોતાના નામથી ત્રિપુરાન્તકેશ્વર અને પોતાની નામથી રમેશ્વર, એમ પાંચ શિવ મંદિરો કરાવ્યાં, અને આ પાંચ મંદિરોના વચલા ભાગમાં ગોરક્ષકનું, ભૈરવનું, હનુમાનનું, સરસ્વતિનું અને સિદ્ધિવિનાયકનું સ્થાન કરાવ્યું, અને ઉત્તરનાં દ્વાર સામે સુંદર સ્તંભો ઉપર તોરણ કરાવ્યું.”

કયા કયા માણસે શું કાર્ય કરવું એની વિગતવાર સૂચના પણ એમાં આપી છે, અને હમેશાં નૈવેદ્ય માટે કાઠારમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ કેટલી કેટલી કાઢી આપવી, એ પણ લખ્યું છે. છેવટ ૭૪ માં શ્લોકમાં આ પાશુપત મહાન્ત ત્રિપુરાન્તકની સ્તુતિ છે, એમ લખ્યું છે. ધન્ધના પુત્ર કવિ ધરણીધરે આ પ્રશસ્તિ લખી છે. શ્રી નૃપવિક્રમ સં. ૧૩૮૩ વર્ષે માઘ શુદ્ધિ ૫ સોમે લિંગપ્રતિષ્ઠામહોત્સવ: સમજાને ॥ ત્રિપુરાન્તકે સં. ૧૩૪૩ માં નવાં મંદિરો બંધાવ્યાં અને લિંગપ્રતિષ્ઠાનો મહોત્સવ કર્યો.

ઉપર લખેલું ગંડશ્રી ત્રિપુરાન્તકનું વર્ણન અહિં શ્રી દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીના “ગુજરાતનાં તીર્થસ્થાનો” એ નામના પુસ્તકમાંથી પૃ. ૫૦-૫૨માંથી ઉતારી લીધું છે. એ માટે હું, શ્રી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીજીનો અત્યંત ઋણી છું.

ગંડશ્રી ત્રિપુરાન્તકના ગુરૂ ગંડશ્રીપર બૃહસ્પતિ હતા, એમ ઉપર કહેવાઈ ગયું છે. ગંડશ્રી ત્રિપુરાન્તક પોતાને જઠ્ઠા મહાન્ત કહે છે. પરંતુ પરમપાશુપતાચાર્ય ગંડ શ્રીમદ્દ ભાવબૃહસ્પતિની ગાગૈશાખાની પરંપરામાં એ પ્રભાસના સાતમા પાશુપતાચાર્ય મહાન્ત છે. પ્રભાસના એ સર્વ પાશુપત ધર્માચાર્યોએ સોમનાથના મંદિરની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે અત્યંત શ્રમ લીધો હતો અને ઘણું દ્રવ્ય ખર્ચ્યું હતું, પ્રભાસમાં અનેક મંદિરો બંધાવ્યાં હતાં અને અનેક મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો, દુઃખી તેમ દરિદ્રોને મદદ કરી હતી અને વિદ્વાનોનો સત્કાર કર્યો હતો.

ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ પુરાતત્ત્વવિદ્ધ અને સમર્થ ઇતિહાસકાર વિદ્વાન શ્રી દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીજીએ પ્રભાસના આ પાશુપતાચાર્યો અને અણહિલવાડના ચૌલુક્ય રાજાઓ વિષે જે પ્રશસ્તિપુષ્પો વેધ્યાં છે તે અત્ર એમના જ શબ્દોમાં ઉતારી લઉં છું:

“ગુજરાતમાં પાશુપત મતના નાના નાના તો અનેક મઠો હતા. પણ મુખ્ય તો એ મઠો હતા: એક સિદ્ધપુરનો^{૨૩} અને બીજો પાટણનો. બન્ને મઠોના આચાર્યો ઉપરની, ગુજરાતના સોલંકી રાજાઓની ઉર્જાવલ લક્ષિતોનો પ્રકાશ આપ્યા હિન્દમાં ઝળકતો હતો. આ બેમાંએ સોમનાથની કીર્તિ તથા ત્યાંના મઠના પાશુપતાચાર્યોનું જોર વધી જાય. એ વખતે પ્રભાસક્ષેત્ર ગુજરાતના સોલંકી રાજાઓને ખંડણી ભરતા રાજાઓને તાબે હતું. પણ પ્રભાસ-ક્ષેત્રના જ નહીં, પણ આખા ગુજરાતની શૈવ પ્રજાના હૃદયના રાજા અને લક્ષિભાજન તો સોમનાથના આચાર્યો હતા. રાજાઓના મુકુટ એમનાં ચરણોમાં નમતા. સોમનાથનું મંદિર જાતે એક શહેર જેવું હતું અને એમાં સર્વોપરી સત્તા મઠના આચાર્યોની રહેતી.” (ગુજરાતનાં તીર્થસ્થાનો પૃ ૪૭માંથી).

૨૩ સિદ્ધપુરના પાશુપતમઠો અને પાશુપતાચાર્યોનો કાંઈ ઇતિહાસ અને તે પણ પ્રભાસના આચાર્યોની જેમ સળંગ રીતે મળ્યો નહીં હોવાથી આ લેખમાં સિદ્ધપુરના મઠો વિષે અને તેના આચાર્યો વિષે કાંઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.

ગુજરાતની સ્થાપત્યસમૃદ્ધિ

રા. રા. નંદનાથ કેદારનાથ દીક્ષિત
નિવૃત્ત વિદ્યાધિકારી કેળવણીખાતું, સં. વડોદરા

ગુજર લોકોના પ્રદેશનું નામ “ગુજરાત” તરીકે મુસલમાનોના આક્રમણ પછી જ સાધારણ વપરાશમાં આવેલું હોય, એમ માનવાને કારણ છે.

ઐતિહાસિક આમુખ

દિન્દો આ પશ્ચિમ કીનારે મૂળથી જ અનેરી ભાત પાડતો લાગે છે. ખીજા પ્રાંતો કરતાં એમાં કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ છે. આ પ્રાંત ઘણા પ્રાચીન સમયથી વહાણવટાને માટે વિખ્યાત હતો. એ કારણને લીધે વિવિધ પ્રકારની વિદેશીય સંસ્કૃતિના સતત સંપર્કમાં એના વતનીઓ આવેલા જણાય છે. પરિણામે તેમનામાં બુદ્ધિચાપલ્ય, સર્વત્રાહી માનસ અને વ્યાપારિક નિપુણતા સ્વાભાવિક રીતે જ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

મૌર્યવંશના મહાન રાજાઓના સમયમાં ગુર્જર પ્રદેશ મૌર્યસામ્રાજ્યનું એક અગત્યનું અંગ ગણાતું. અલેક્ઝાન્ડ્રીઆનો ગ્રીક વિદ્વાન ટોલેમી (Ptolemy) પોતાના પુસ્તકમાં પશ્ચિમ કીનારા ઉપરનાં ગુજરાત, અને કાઠિયાવાડનાં ધણાં શહેરો ગણાવે છે. તે ઉપરાંત એને લગતી ઘણી ઘણી ઉપયોગી માહિતી એનાં પુસ્તકોમાંથી મળી આવે છે. તેમાં દર્શાવેલાં નામોમાં પણ ઝાઝો ફેરફાર નથી. આફ્રિકાના કંઠા ઉપરના તથા રાતા સમુદ્રના વહાણવટીઓ પાસેથી આ હકીકત ટોલેમીને સાંપડી હશે.

ગ્રીક સંસ્કૃતિ મૃતપ્રાય અને ઝાંખી થયા પછી રોમનો પશ્ચિમમાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવવા લાગ્યા. એશિયામાઇનર ને મિસર જિત્યા પછી પૂર્વનો વેપાર રોમન લોકોના હાથમાં આવ્યો. ખાસ કરીને રેશમી કાપડ, પૂર્વના બેટોના મસાલાઓ, સુતરાઉ કાપડ, લાલા માટે લાંબા વાંસો, લાકડાં, વગેરેનો વેપાર તે સમયમાં થતો. કામવિજય (હાલનું કામરેજ) અને ભૃગુકચ્છ (હાલનું ભરૂચ) એ મોટાં બંદરે લેખાતાં અને ત્યાં લોકો શરાફી અને આડતો ધંધો કરીને ઘણા ટુંક સમયમાં અતુલ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરતા.

ખ્રિસ્તી યુગની શરૂઆતમાં ક્ષત્રપ રાજાઓ હતા, પણ થોડા સીકાઓ સિવાય આ સમયની ખીજ કાઢ ઐતિહાસિક માહિતી મળી શકતી નથી. ઈસુની છઠી અને સાતમી સદીના અરસામાં શ્રીમાળના “ચાપોત્કટ” રાજાઓના વંશજો ભરૂચમાં રાજ્ય કરતા હતા. જાણીતો ચાર્મની યાત્રિક હયુઆન સંગ પોતાની મુસાફરીઓ દરમિયાન આ ગુર્જર રાજાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે ઉપરાંત એણે વલ્લભીપુર (હાલનું વળા), ભૃગુકચ્છ, વડનગર, વગેરે શહેરોની પણ મુલાકાત લીધી હતી.

આપણા દુર્ભાગ્યે આ સમયનાં મંદિરો અને શિલ્પ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી હજી મળી શકતી નથી, તેમ જ મંદિરો અને ખીજા સ્થાપત્યના નમુના હજી હસ્તગત થયા નથી. ત્યાર-

જેતાં એ સમયે મણ્ડલીનો મઠ અને સલખણપુરનો મઠ અને તેની સાથે જોડેલાં સત્રાગારોનું સ્થાન ગુજરાતમાં અતિ મહત્વનું હશે, એમ જણાય છે.

મહામુનીંદ્ર વિશ્વામિત્ર

ચૌલુક્ય મહારાજાધિરાજ શ્રીવીસલદેવના સમયમાં મણ્ડલી(માંડલ)ના શ્રીમૂલનાથદેવના મઠપતિ મહામુનીંદ્ર શ્રીવિશ્વામિત્ર નામના એક પાશુપતાચાર્ય હતા. પરમપાશુપતાચાર્ય રાજકુલ વેદગર્ભરાશિ પછી એ મુનીંદ્ર શ્રીવિશ્વામિત્રની મઠપતિસ્થાને નિમણૂક થઈ હશે. વિ. સં. ૧૩૧૭ના વીસલદેવના સમયના લેખમાં મહામંડલેશ્વર રાણકશ્રી સામંતસિંહ દેવે કેટલાક બ્રાહ્મણોના ભોજન માટે તથા શ્રીમૂલેશ્વર દેવના મઠપતિ મહામુનીંદ્ર વિશ્વામિત્રનો નિર્વાહ થવા માટે શંકરની પૂજા કરીને દાન આપ્યું હતું. તેમ જ એ જ દાનના લેખમાં બંદલાલ નારાયણ અને રૂપનારાયણદેવની પંચોપચારપૂજા અને નૈવેદ્ય માટે પણ દાન આપ્યાની વાત છે.^{૨૮} શૈવ અને વૈષ્ણવો વચ્ચેના અપૂર્વ સમભાવ કે પ્રેમનું એ શુભ ચિહ્ન છે.

ચૌલુક્ય મહારાજાધિરાજ મૂલરાજદેવ પહેલાથી આરંભ થયેલા ચૌલુક્યવંશની સાથે જ ગુજરાતમાં પાશુપતધર્મનો ઉદય થયો હતો અને પાશુપતાચાર્યો એ ધર્મનો પ્રચાર કરતા હતા, એમ ઉપર લખેલી હકીકતોથી સમજી શકાય છે. મહારાજાધિરાજ સિદ્ધરાજદેવના સમયથી તો ચૌલુક્યવંશનો રાજ્યધર્મ પાશુપતધર્મ હતો. પરંતુ ચૌલુક્યવંશના અસ્તિત્વકાળ પછી પાશુપતધર્મ અને પાશુપતાચાર્યોનું શું થયું, એ વિષે કાંઈ સત્રમાણ હકીકત જાણવામાં આવી નથી. પરંતુ એટલું તો કહી શકાય કે ચૌલુક્ય (સોલંકી-વાઘેલા) વંશના અસ્તિત્વકાળનાં લગભગ ૩૫૦ વર્ષ જેટલા સમયમાં ગુજરાતમાં પાશુપતધર્મની અભિવૃદ્ધિ થઈ હતી, અને એ સમયના પાશુપતાચાર્યોના તપના પ્રભાવથી, અને એમના સદુપદેશથી ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલાએ પણ સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, એમ કહેવામાં લેશ પણ અતિશયોક્તિ નથી.

શ્રીયુત મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી, જી. પા.

માનદ્ર મંત્રી : સને ૧૮૬૫ થી ૧૯૦૮

દ્રસ્ટી : સને ૧૯૦૩ થી ૧૯૦૮

વ્યવસ્થાપક મડળના સભ્ય : સને ૧૮૬૫ થી ૧૯૦૮

પછીના સમયમાં લડાઈઓ, દુશ્મનોનાં આક્રમણો અને એવાં કારણોને લીધે ધણીખરી ઐતિહાસિક સામગ્રી નષ્ટ થઈ છે.

ચાવડા વંશના રાજ્યોને પશ્ચિમના વ્યાપારીઓ પ્રત્યે ધણી શુભ લાગણીઓ હતી. પક્ષપાત પણ કરી શકાય એવી રીતે અરબ અને ખીજા વ્યાપારીઓને તેઓ ઉત્તેજન આપતા હતા. આ પ્રકારની નીતિ, રાજ્યની આર્થિક ખીલવણી માટે આ વંશના રાજ્યોએ અખત્યાર કરેલી જણાય છે.

દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટોનો દશમી સદીમાં લોપ થયો, તે પહેલાં તેમને પણ ગુજરાત કાંઈ કાંઈ પ્રસંગે ઉપકારક થયેલું જણાય છે. ત્યાર પછી ગુજરાતમાં મૂળરાજની રણહાકથી સોલંકી-વંશનો ઉદય શરૂ થાય છે.

સોલંકી યુગ

સોલંકીવંશના રાજ્યો ધણા સમર્થ અને કલારસિક હતા. અનેક કલામાં તેમને રસ પડતો. અર્વાચીન ગુજરાતનો પાયો આ જ સમયમાં નંખાયો, એમ કહીએ તો એમાં કાંઈજ અતિશયોક્તિ નથી. આ જ અરસામાં મૂલરાજે હાલનું સિદ્ધપુર જે તે વખતે શ્રીસ્થળ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ હતું ત્યાં ગુજરાતના સ્થાપત્ય તરફના એના પક્ષપાતના પ્રતીક સમે રૂદ્રમાળ બંધાવવો શરૂ કર્યો.

આસપાસના પ્રદેશના રાજ્યો આ સમયે પોતાના રાજ્યકારસ્થાનમાં ગુંથાયલા રહેતા, એટલે ગુર્જર નરેશોને એક જાતની શાન્તિ આપોઆપ મળી રહેતી, જેને પરિણામે તેઓ પોતાનો કલાનો શોખ અનેક દિશામાં પૂર્ણ કરી શકતા.

મહારાજ ભીમ, સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળના સમયમાં સ્થાપત્યકળા પણ વિશેષ, પ્રમાણમાં વિકાસ પામી. આખું ઉપરનાં વસ્તુપાળ અને તેજપાળના કીર્તિસ્થંભ સમાં દેલવાડાનાં જૈન મંદિરો, સિદ્ધપુરનો રૂદ્રમાળ, વડનગરના કીર્તિસ્થંભો વગેરે, આ સમયમાં બંધાયેલાં છે; અને એ મુસ્લીમોના આગમન પહેલાંની હિન્દુ કળાનો ઘણો સારો ખ્યાલ આપે છે. આ સમયનું કોતરકામ પણ અત્યંત નાજુક, સુંદર, સજીવ, અને ભાવનામય છે. ઇતિહાસના આ કાળમાં ગુજરાત એક સ્વતંત્ર, મૌલિક અને સાંસ્કારિક વ્યક્તિ તરીકે બહાર આવે છે.

સોલંકીઓએ પ્રાંતીય સ્વમાનને પોષ્યું અને વિકસાવ્યું. આ સમયમાં સાહિત્યનો પણ સારો વિકાસ થયેલો જેવામાં આવે છે; તે હેમચંદ્રગ્યાર્થ જેવા સમર્થ વિદ્વાનો દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

ઈસ્લામી યુગ

ત્યાર પછી મુસલમાનોનાં આક્રમણો વધારે દૃઢ સ્વરૂપમાં જાહેર થાય છે. ગુજરાતની સ્વતંત્રતા કરણધેલાથી સાચવી શકાતી નથી, ને ઈસ્લામનો આક્રાંત આ પ્રાંતમાં તપે છે.

ગુજરાતમાં આ જમાનો પણ પ્રગતિશીલ છે. મુસ્લીમ આદેશો પ્રાંતની સંસ્કૃતિને જૂદો ઝોંપ આપે છે, ને હિન્દુ અને જૈન લોકો સાથે મળીને સારો સહયોગ સાધે છે.

અમદાવાદની જગમણહર મસીદ, ને તે જમાનાનાં મનોહર મકાનો હિન્દુ સ્થાપત્ય સાથેના મુસ્લીમ સંસ્કૃતિ અને સ્થાપત્યના સંપર્ક અને સહયોગનાં સુંદર પરિણામો છે.

श्रीयुत मनःसुष्मराम सूर्यराम त्रिपाठी, ज. पा.

मानद मंत्री : सने १८६५ थी १९०८

दस्ती : सने १९०३ थी १९०८

व्यवस्थापक मंडलना सभ्य : सने १८६५ थी १९०८

ગુજરાતના મુસલમાની રાજ્યની સ્થાપના થયા પછી પણ (શિલ્પ)કળામાં હિન્દુ અને ઝૈન કારીગરોની અસર ઘણી રહી.

જમી મસીદ તેમજ અમદાવાદની ખીજી મસીદોના પણ ખારીક કામમાં (details) પણ હિન્દુ મંદિરને અંશે મળતું કામ છે. ફક્ત ઇસ્લામની માન્યતા મુજબ મૂર્તિઓ કે મનુષ્યની પ્રતિમાઓ કાતરેલી નથી. ઇસ્લામી યુગનો શિલ્પકાર, સુંદર લવ્યતા, અને ગાંભીર્યના યોગને મૂર્તિમંત કરવાના પ્રયાસ આદરે છે, કેમકે વિશાળ કદ અને વિરાટ કદપનાથી તે પ્રેરિત થયેલો જણાય છે. એના સંપૂર્ણ ખ્યાલ માટે અર્વાચીન કાળનો એક નમુનો તે, વડોદરા કોલેજ.

હિન્દુસ્તાનના સ્થાપત્યમાં “મહેરાખ” એ મુસલમાનોએ દાખલ કરેલું ખાસ તત્ત્વ છે. હિન્દુ શિલ્પકારો સ્થંભો અને તેના ઉપર આડા પાટડા નાંખીને મકાનોનું કામ આગળ લેતા. એથી દેખાવ પણ સુંદર થતો અને સરખું વજન આવવાથી બાંધકામ પણ સુદૃઢ અને કાયમી સ્વરૂપનું થતું. જરૂર પડે સુંદર કાતરેલાં પુતળાંઓને પણ આડી (brackets and struts) તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા. બધા સ્થંભો ઉપર ઘણું ઉમદા પ્રકારનું કાતર-કામ કરવામાં આવતું. પરિણામે આખો સ્થંભ અને છેક કળશ સુધીનું મંદિર સૌન્દર્ય અને કળાનો એક નમુનો રહેતો. જૂની હિન્દુ કારીગરીમાં આર્યોનાં ઊંડાં તત્ત્વજ્ઞાનની ઝીણવટ જે ઉપનિષદો અને દર્શનોમાં દષ્ટિગોચર થાય છે તેની ઝાંખી સ્થાપત્યકળામાં પણ થાય છે. કોઇ મહદાય દૃશ્યનો ઉપનિષદના તત્ત્વજ્ઞાનને પ્રાચીન આર્ય સ્થાપત્યમાં પ્રતિબિંબ થયેલું જોઈ શકે છે.

સ્થંભો હિન્દી સ્થાપત્યકળાના એક વિશિષ્ટ અંગ છે. તેમનો જો ઇતિહાસ લખવામાં આવે તો તે ઉપરથી આખી કળાનો હિન્દમાં તેની શરૂઆત પ્રગતિ અને પડતીનો ખ્યાલ પણ આવે.

સમ્રાટ અશોકના પોતાના ઉપદેશો કાતરાવવાના ભારે, મોટા પણ એકંદરે સાદા લાટાથી માંડીને નાળુક અને સુંદર કાતરકામથી ભરપૂર એવા સોળમી સદીના ઝૈન સ્થંભોમાં હિન્દની શિલ્પકળાનો ટુંકો પણ ખુલ્લો ચીતાર આવી જાય છે.

આપણા દુર્ભાગ્યે ઉત્તર અને મધ્ય હિન્દમાં આવા સ્થંભો વિશેષ પ્રમાણમાં મળી શકતા નથી. માનવાને કારણ છે કે મુસ્લીમ આક્રમણો વખતે ધર્મોધનામાં તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હોય. તથાપિ જે અવશેષો હજી અસ્તિત્વમાં છે તે કલાપૂર્ણ છે.

પાંચ મુખ્ય વિભાગો

ઉપરના ટુંક ઐતિહાસિક આમુખ પછી હવે આપણે વ્યક્તિગત મકાનોનું સ્થળ સહિત દિગ્દર્શન કરીને એના નીચે પ્રમાણે મુખ્ય વિભાગો સગવડ આતર પાડી શકીએ:—

- (૧) પ્રાચીન હિન્દુ શિલ્પકળાના અવશેષો, ઐદ્ધ સમયનાં ચૈત્યો, વિહારો, ને સ્તૂપ.
- (૨) ઝૈન મંદિરો, જેવાં કે, આણ, ગિરનાર, પાલીતાણા ઉપરનાં દહેરાંઓનો સમૂહ; આમાં જૂદા જૂદા સમયની કૃતિઓનો સમાવેશ પણ થાય છે.
- (૩) મુસલમાનોનું ગુજરાતમાં આધિપત્ય સ્વીકારાયું તે પૂર્વેનાં રાજપૂત શૈલીનાં કામો.
- (૪) ગુજરાતના મુસલમાન બાદશાહોના સમયનાં કામો.
- (૫) આધુનિક કાળનાં મંદિરો, પ્રાસાદો વગેરે.

૧. પ્રાચીન હિન્દુ શિલ્પકળા

(૧) ગુજરાતમાં દેશના બીજા ભાગોના પ્રમાણમાં ગુફાઓ, ચૈત્યો કે સ્તૂપો નથી. તેમ છતાં ગુજરાતમાં બૌદ્ધધર્મનો પ્રચાર ખુબી ન હતો, એમ તો ન જ કહી શકાય. જૈનોની વસ્તી તો આ પ્રાંતમાં મૂળથી જ સારી છે.

ગિરનારની તળેટીમાં સમ્રાટ અશોકે પોતાનો સ્તંભ રાખ્યો, એટલે તે એ સમયમાં ગુજરાતનું સ્થાન મહત્વનું હોવું જોઈએ જ. કાઠિયાવાડમાં આવેલી તળાજાની ગુફા એ જરા આખા દેશમાં છે ખરી. તેનો સમય આજથી પંદરસો સોળસો વર્ષો પહેલાંનો વલ્લભી યુગનો કહી શકાય.

દ્વારકાનું દ્વારકાધોશનું મંદિર ઘણું પુરાતન સમયનું કહેવાય છે. હાલનું મંદિર તો એટલું બધું પ્રાચીન નથી, પણ નિઃશંક તે જગ્યાએ પહેલાં વધારે પ્રાચીન મંદિરો હોવાં જોઈએ. દરિયાની ખારી તરફના પથ્થરોને વિશેષ પ્રમાણમાં નુકસાન થયાનું જણાય છે.

પ્રભાસપાટણનું સોમનાથનું દેવાલય ભીમદેવે દુરસ્ત કરાવ્યા પછીનું છે. તે પહેલાંના જૂના દેવાલયનો મહામદ ગળનીએ નાશ કર્યો હતો. વળી મૂળ અને હાલના દહેરામાં ઘણો ફરક પડ્યો હોવો જોઈએ, કેમકે એનો બે ત્રણ વખત જીર્ણોદ્ધાર થયો છે.

વલ્લભીપુરનો નાશ કેવી રીતે થયો તે હજી ચોક્કસ રીતે નક્કી થયું નથી. એના અવશેષ પણ છે. પરંતુ સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ અભ્યાસ થાય એવી રીતે તે સચવાયલા નથી.

ગુજરાતીઓના હૃદયની પેઠે ગુજરાતનો પથ્થર પણ નરમ છે, એટલે ઘણા પ્રાચીન અવશેષો, આ ભૂમિ પ્રાચીન હોવા છતાં પણ મળી શકતા નથી.

૨. જૈન મંદિરો

(૨) જૈનધર્મ અને જૈન મંસ્કૃતિમાં દેરાસર બંધાવવાનું તેમ જ દહેરાઓનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવાનું મહાન પુણ્ય લેખાય છે. ગુજરાતના જૈનો ઘણા ધનાઢય છે, અને એમણે પુષ્કળ શ્રમ અને દ્રવ્યનો વ્યય કરી સુન્દરમાં સુન્દર મંદિરો બાંધ્યાં છે,

આણનાં દહેરાં ગુજરાતનો અણમૂલ વારસો છે. આખો દેશ તેમાં ગૌરવ લઈ શકે છે.

જૈન દેવાલયો મોટે ભાગે પર્વત ઉપર હોય છે. પર્વતને પવિત્ર જ નહીં, પણ પૂજનીય પણ એ લોકો માને છે. પાષાણોને પહાડની ટોચો ઉપર ધસડીને જૈન કારીગરોએ “poetry in stones” સર્જાવી છે—પાષાણકાવ્યો રચ્યાં છે.

આણના દહેરામાં આરસને સજીવ થયેલો જોઈ શકાય છે. તેના સ્તંભો, તેના ધુમ્મટો અને ખરે જોતાં દરેક ભાગ અર્થગંભીર છે. આખા મંદિરની કૃતિ પણ કલામય, પ્રમાણસર અને સુમેળ છે. નકશીકામ પણ ઘણા ઉચ્ચ પ્રકારનું સંયમશીલ, ભાવનામય, સુપ્રમાણ અને અણીશુદ્ધ છે. સંયમ અને સૌન્દર્યનો સુમેળ બધાં જ દેરાસરોમાં દેખાય છે. જાણે જૈનોની જીવનરેખાનું ચિત્ર ન હોય તેના જેવાં કેટલાંક તો જણાય છે.

જૈનો મંદિર જ નહીં, પણ પર્વતની ટોચ ઉપર મંદિરગ્રામ વસાવે છે. તેવો જ આ જૈન સ્થાપત્યજીવનની સાક્ષી પૂરતો સત્ત્વજન્ય છે. આ પર્વત ઉપરનાં મંદિરો જોતાં આપણામાં જોતે વખતના દેરાસરસ્થાપત્યના વિકાસ માટે માન ઉત્પન્ન થાય છે.

ગિરનાર ઉપર પણ જૈન દેવાલયો છે. તેમાં પણ આપણા શિલ્પીઓની શક્તિનો ખ્યાલ આવે છે, જો કે આણ જેવાં રોનકદાર કે આકર્ષક આ દેવળો નથી,

જૈનમંદિરો વ્યક્તિગત મંદિરો હોવાથી ઇસ્લામની મસ્જિદ જેવી તેમાં વિશાળતા અને તર્જન્ય લબ્યતા હાવી શકાતી નહોતી. તેમ જ મૂર્તિઓમાં ભાવનાપૂર્ણતા હિન્દુ મંદિરોના પ્રમાણમાં ઓછી હોય છે. પરંતુ એને બદલે અલૌકિક કારોગરી અને સુંદર કોતરકામ જૈન દેરાસરોમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં નજરે પડે છે.

Fergusson આ મંદિરો વિષે લખે છે:—

“ The marble dome is of great beauty from its very rich carving In the roofs of the corridors of the temple there is a series of carvings of most complicated ornamental designs that are quite unrivalled ”

૩. રાજપૂત શૈલી

(૩) આ વર્ગમાં ગુજરાતની હિન્દુકળાનો સમાવેશ થાય છે. સોલંકીઓએ જેમ જેમ રાજકીય દૃષ્ટિએ ગુજરાતની આગેવાની સ્થાપી તેમતેમ સ્થાપત્યની આગેવાની પણ સુંદર બાંધકામો કરીને સ્થાપી.

પ્રાચીન શિલ્પશાસ્ત્ર પ્રમાણે ધરખારીની પણ દરેક મકાનમાં ગોદવણ હોય છે ગળથર, સિંહથર, નરથર, કક્ષાસન, તોરણ, કળશથર, વગેરે કલામય બાંધણી હોય છે.

મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર ગુજરાતી મગરૂખીની ચીજ છે. મધ્યભાગ ખંડિત છે, છતાં પ્રાચીન સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમુનો અહીં અણીશુદ્ધ જોવામાં આવે છે. તેની રચના અને ઉદાર ભાવના, મંડપની યોજના, કલાપૂર્ણ સ્તંભવિધાન અને જૂદી જૂદી મૂર્તિઓનું આલેખન, એ સર્વ જોનારને મુગ્ધ કરી નાંખે છે. ઉત્તમ કલાકૃતિનો એ નમુનો છે.

મંદિરની સામેનો કુંડ, તેની લબ્યતા તથા સુંદરતામાં વિશેષ વધારો કરે છે. કુંડો આ સમયની કળાના ખાસ નમુનાઓ છે. હિન્દુઓ અસલથી જ દેહશુદ્ધિને ઘણું માન આપતા આવ્યા છે. એટલે ધાર્મિક સ્થળોમાં બંધે જ આવે બંદોબસ્ત હોય છે. Monier Williams ને આ મંદિર હિન્દુઓનાં મંદિરોમાં સૌથી અપ્રતિમ ભાર્યું હતું.

મોઢેરાની પેઠે કાઠિયાવાડનું સોમનાથનું મંદિર પણ ઘણું લબ્ય, કલામય અને વિશાળ હતું. હાલ તો ફક્ત તેના અવશેષો જ છે.

સિદ્ધપુરનું રુદ્રમહાલય પણ અવશેષોમાં હજી લબ્ય છે. જ્યારે તે અખંડ હશે ત્યારે તેનો દેખાવ કેવો લબ્ય અને સુંદર હશે તેનો ખ્યાલ અવશેષો જોઈને જ લાગ્યે જ આવી શકે. તેના ચાંલલાનું પ્રમાણ, ઘાટીલો અને સુંદર શણગાર, મૂર્તિ-આલેખન, નકશી, ચાંલલા અને ચાંલલા વચ્ચેનું અંતર, વિશાળ મેદાનની યોજના અને હજી પણ ઉભેલાં અપ્રતિમ પથરોવાળાં અનુપમ સુંદર તોરણો, આપણને એ લબ્ય, કલામય, રુદ્રમાળનો ખ્યાલ આપે છે.

લોકવાયકા પ્રમાણે એને અગિયાર તળકા હતા અને એના અગિયારમા માળ પરથી પાટણની પનીહારીઓ પાણી ભરતી જોઈ શકાતી. એમાં ખાસ અતિશયોક્તિ જેવું લાગતું નથી. વનરાજ ચાવડો, મળરાજ અને સિદ્ધરાજ જયસિંહના પાટણનું તો નામ-માત્ર જ રહ્યું છે. વારંવાર તૂટવાથી અને ફરી ફરી બંધાવવાથી પાટણમાં પ્રાચીન મકાનો મોટા પ્રમાણમાં રહ્યાં નથી. આજુબાજુ દશ માઇલના વિસ્તારમાં ખેતર ખેડતાં જૂના પથરો ને

છંદો હજુ મળી આવે છે. પાટણનું ત્રિપોલીયું, જેના ઉપરથી અમદાવાદના ભદ્રની ત્રણ કમાનની યોજના થયાની લોકવાયકા છે તે શહેરરચનાનો સુંદર નમુનો છે. વળી સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, રાણકી વાવ, અને ખીજ અવશેષો આપણને તે સમયની જાહેજલાલીનો ખ્યાલ આપે છે.

સ્વ. નરસિંહરાવે “સહસ્ત્રલિંગ તળાવ” ઉપરથી પાટણ નામનું કાવ્ય લખીને સાચા ગુજરાતીના હૃદયને પોતાની માતૃભૂમિ માટે અલિપ્ત અને શોકની લાગણી આવા દૃશ્યો નજરે પડતાં, કેટલી જાડી હોઈ શકે તેનો ખ્યાલ આપે છે.

આ જ પ્રમાણે વિરમગામનું માનસર તળાવ પણ આ જ યુગનું હોઈ પ્રખ્યાત છે.

પ્રાચીનોની સ્વદેશીય પ્રવૃત્તિઓમાં જળાશયોનો મહીમા ધણો હતો. તળાવો ઉપરાંત વાવો અને કુંડો પણ ઘણી મોટી સંખ્યામાં હતાં.

ગુજરાતમાં વાવ એટલે એક જરૂરિયાતનું ઉપરાંત કલાનું પણ ધામ અને રસિકતા અને કાવ્યનું જન્મસ્થાન. જળાશયોનો અનુપમ નમુનો તે વાવ જ છે. રાણકી વાવ, અડાલજની વાવ, જેઠા મૂળજીની વાવ, ભવાનીની વાવ, વિગેરે જાણીતી વાવો છે. તે ઉપરાંત ઘણે સ્થળે વણઝારાની વાવો પણ હોય છે.

કુંડો પણ ગુજરાતમાં પુષ્કળ છે. મોઢેરા, જૂનાગઢ, જિંઝુવાડા, વડનગર, સીહોર વગેરેના કુંડો સુશોભિત ઉપયોગી અને ભાવવાહી છે. તે હજુ પણ ટકી રહેલા છે.

જૂનાગઢમાં પણ ઉપરકાટ અને કીલ્લો રજપૂત સમયના સ્થાપત્યનું ભાન કરાવે છે. ત્યાંનાં પાકાં બાંધેલાં જળાશયો મહીનાઓ સુધી પાણી પૂરું પાડે એમ છે.

વાવોમાં સ્થાપત્યની વિવિધતાને સાંરે સ્થાન મળે છે. મંડપો, ઝરૂખા, મૂર્તિવિભૂષિત સ્થંભો, ગોખો, ગોખલાઓ વગેરે કલાકારને ગમે તેવી ભાવના ઉપજાવી કાઢવામાં માર્ગદર્શી થઈ પડે છે. જળાશયના સ્થાપત્યમાં ગુજરાતનું સ્થાન ઘણું ઉંચું છે, એમ કહેવામાં કશી અતિશયોક્તિ નથી.

વડનગરના કીર્તિસ્તંભોનો પણ ઉલ્લેખ કરવો ઘટે છે. એમાં પણ ગજથર, નરથર, વગેરે અને તેનું ઉત્તમ પ્રકારનું કેાતરકામ છે. તોરણ પણ સમન્વયવાળું, ભાવવાહી અને સુંદર છે. હાલ તો ફક્ત અવશેષ માત્ર જ છે.

આ સમયમાં મંદિરો ઉપરાંત સ્થાપત્યનાં ખીજાં ઘણાં કામો થયેલાં દેખાય છે. તેથી દેશ સમૃદ્ધ અને શાન્તિમય હશે, એમ માનવાને કારણ છે. વાવો, તળાવો, કુંડો, કીર્તિસ્તંભો, કીલ્લાઓ, વિજયદ્વારો, પીતકામો, વગેરેના પણ નમુના મળી આવે છે.

ડોભાઈનું પ્રખ્યાત હીરા ભાગોળનું કામ અને કીલ્લો પણ આ સમયનાં છે. હીરા દરવાજો તો અનુપમ છે. એક આખું પુસ્તક ફક્ત ડોભાઈ ઉપર જ લખાય એમ છે. ત્યાં તો હીરાની આવડતે પથ્થર ઉપર એવી તો કરામત કીધી છે કે તે જડતાને સજીવતા બક્ષે છે. અસંગત ભાસતી રાજની વસ્તુઓમાંથી કલા અને ઉપયોગનો સરલ સમન્વય તે વખતના કારીગરો સાધી શક્યા છે.

૪. મુસ્લિમ સલ્તનાતું શિલ્પકાર

(૪) અલ્લાહીદીન ખીલજીને હાથે ગુજરાતનું સ્વાતંત્ર્ય ઈ. સ. ૧૨૯૭ માં હણાયું ત્યારથી ગુજરાતમાં મુસલમાની રાજ્યની સ્થાપના થઈ.

ધરલામી ભાવના વિશ્વવ્યાપી છે. અંધુત્વ ઉપર એ ઘણો જ ભાર મૂકે છે, તેમ જ ભૂતિઓ અને એવા પ્રકારનાં ક્રાંતરકામ પ્રત્યે તેને તિરસ્કાર છે. આ ઉપરાંત તેને મસ્જિદો બાંધવામાં તૈયાર માલ જોઈતો હતો અને જે હિન્દુ અને જૈન મંદિરોમાંથી તેમને મળી આવ્યો. આ બહાદુર પાશ્ચાત્ય એશીયાવાસીઓમાં લડાયકપણું હતું. રાજ્યવિસ્તારનો લોભ અને સત્તાનો શોખ હતો, પણ કલાવિધાનનો નહીં. એમની ખાસ દેણગી “મહેરાબ” (કમાન) અને રંગ તથા નકશીકામ. તેમજ ભૂતિ કરી ન શકવાથી તીક્ષ્ણ રેખાવાળું કે ભૌમીતિક આકૃતિવાળું, શણગારકામ ધરલામી નિષ્પન્નવ્યું.

ધરલામીઓ જોડે નમાઝ પઢના હોવાથી મોટા સમૂહને, મોટા ગાળા માટે, મોટી કમાનોની જરૂરિયાતો લાગી. હિન્દુ કારીગર કમાનનો ઉપયોગ જાણે છે; કરી શકે છે; તથાપિ મોટે ભાગે ટોડી પાટડાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ જૂના સ્થાપત્યમાં એણે કર્યો છે. આ રચના વધારે કાયમી અને મજબૂત સ્વરૂપની છે. કમાન હંમેશાં પોતાના ટેકાને ધક્કો મારે છે (lateral thrust). તેનો થોડો ભાગ પડવાથી, આખા બાંધકામને નુકશાન પહોંચે છે. પાટડો પોતાના ટેકાને દબાવી રાખે છે, ચસવા દે તો નમી અને સ્થિર બનાવે છે.

દિલ્હી અજમેરની મસીદોનાં પ્રવેશદ્વારો ખીજાં બાંધકામથી જૂદાં તરી આવે છે, જ્યારે ગુજરાતની મસીદો વધારે સમન્વયવાળી અને સુંદર છે. વળી ગુજરાતના કારીગરોએ લખાઇના પ્રમાણમાં બિયાઇ ગોઠવી. પ્રવેશના શિરોભાગને જૂદી જૂદી બિયાઇના ભાગમાં પાડી, તેની આકાશરેખાને સુંદર અને આકર્ષક બનાવી છે.

એ લાલ ઉપરાંત આ રચનાથી અંદરના ભાગમાં હવા અને પ્રકાશ માટે સુંદર ચોજના થઇ રહે છે. વળી બિયાઈ વધવાથી મસીદરચનામાં ગાંભીર્ય પણ આવે છે.

અમદાવાદની જુમ્મા મસજિદ આ સુયોગનું ઉત્તમ દૃશ્ય છે. મસજિદમાં પંદર ધુમ્મટો બસો અને સાઠ સ્તંભો ઉપર રચેલા છે. કુલ એ મકાનનું પ્રમાણ ૩૮૨×૨૫૮ ફુટ બહારથી છે. બાદશાહોએ મૂળ જરૂરિયાતો સિવાય હિન્દુ કારીગરોને તેમની ઇચ્છાને અનુરૂપ કામ કરવા દીધાથી સ્તંભો વગેરેનું ક્રાંતરકામ ઘણું ઉત્તમ થયું છે. ગુજરાત ધરલામી સ્થાપત્યનું આ ખાસ લક્ષણ છે. આ મનોહર મસીદ વિષે Sir John Marshall લખે છે કે:—

“It is one of the most superb, as also it is one of the most imposing structure of its class in the world. The prayer chamber is 210×95 feet deep, but its facade is so admirably composed, so broken up and diversified that its vastness only serves to enhance its granduer.”

આ જ પ્રમાણે રાણી રૂપવતીની મસ્જિદ પણ એક નમાઝ પઢવાનું હિન્દુ મંદિર જ છે. અંદરનું બધું બારીક કામ હિન્દુઓને હાથે આર્થ પદ્ધતિમાં થયેલું છે. મહમુદ બેગડો તથા એની રાણી રાજબાઇની કબરોમાં પણ આ પ્રમાણે હિન્દુ મુસ્લિમ સંસ્કૃતિનો સુંદર સંયોગ સધાયો, જેના દૃશ્ય ગુજરાતની એક સ્વતંત્ર શિલ્પપદ્ધતિ જન્મી. સરખેજની મસ્જિદોના ધુમ્મટો પણ હિન્દુ પદ્ધતિ પર રચાયેલા છે.

રાણી સીપરીની મસીદ ક્ષેત્રે નાની, છતાં કારીગરીનો ઘણો જ ઉત્તમ નમુનો છે. Fergusson એને વિષે લખે છે કે,

છંટેા હજુ મળી આવે છે. પાટણનું ત્રિપોલીયું, જેના ઉપરથી અમદાવાદના ભદ્રની ત્રણ કમાનની યોજના થયાની લોકવાયકા છે તે શહેરરચનાનો સુન્દર નમુનો છે. વળી સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, રાણુકી વાવ, અને બીજા અવશેષો આપણને તે સમયની જાહેજલાલીનો ખ્યાલ આપે છે.

સ્વ. નરસિંહરાવે “ સહસ્ત્રલિંગ તળાવ ” ઉપરથી પાટણ નામનું કાવ્ય લખીને સાચા ગુજરાતીના હૃદયને પોતાની માતૃભૂમિ માટે અભિમાન અને શોકની લાગણી આવાં દૃશ્યો નંજરે પડતાં, કેટલી ઊંડી હોઈ શકે તેનો ખ્યાલ આપે છે.

આ જ પ્રમાણે વિરમગામનું માનસર તળાવ પણ આ જ યુગનું હોઈ પ્રખ્યાત છે. પ્રાચીનોની સ્વદેશીય પ્રવૃત્તિઓમાં જળાશયોનો મહીમા ધણો હતો. તળાવો ઉપરાંત વાવો અને કુંડો પણ ઘણી મોટી સંખ્યામાં હતાં.

ગુજરાતમાં વાવ એટલે એક જરિયાતનું ઉપરાંત કલાનું પણ ધામ અને રસિકતા અને કાવ્યનું જન્મસ્થાન. જળાશયોનો અનુપમ નમુનો તે વાવ જ છે. રાણુકી વાવ, અડાલજની વાવ, જેઠા મૂળજીની વાવ, ભવાનીની વાવ, વિગેરે જાણીતી વાવો છે. તે ઉપરાંત ઘણે સ્થળે વણઝારાની વાવો પણ હોય છે.

કુંડો પણ ગુજરાતમાં પુષ્કળ છે. મોઢેરા, જૂનાગઢ, ઝિંજુવાડા, વડનગર, સીહોર વગેરેના કુંડો સુશોભિત ઉપયોગી અને લાવવાહી છે. તે હજુ પણ ટકી રહેલા છે.

જૂનાગઢમાં પણ ઉપરકોટ અને કીલ્લો રજપૂત સમયના સ્થાપત્યનું લાન કરાવે છે. ત્યાંનાં પાકાં બાંધેલાં જળાશયો મહીનાઓ સુધી પાણી પૂરું પાડે એમ છે.

વાવોમાં સ્થાપત્યની વિવિધતાને સાફ સ્થાન મળે છે. મંડપો, ઝરખા, મૂર્તિવિભૂષિત સ્થંભો, ગોખો, ગોખલાઓ વગેરે કલાકારને ગમે તેવી લાવના ઉપજાવી કાઢવામાં માર્ગદાથી થઈ પડે છે, જળાશયના સ્થાપત્યમાં ગુજરાતનું સ્થાન ધણું ઉંચું છે, એમ કહેવામાં કશી અતિશયોક્તિ નથી.

વડનગરના કીર્તિસ્તંભોનો પણ ઉલ્લેખ કરવો ધટે છે. એમાં પણ ગજથર, નરથર, વગેરે અને તેનું ઉત્તમ પ્રકારનું કોતરકામ છે. તોરણ પણ સમન્વયવાળું, લાવવાહી અને સુન્દર છે. હાલ તો ફક્ત અવશેષ માત્ર જ છે.

આ સમયમાં મંદિરો ઉપરાંત સ્થાપત્યનાં બીજાં ધણાં કામો થયેલાં દેખાય છે. તેથી દેશ સમૃદ્ધ અને શાન્તિમય હશે, એમ માનવાને કારણ છે. વાવો, તળાવો, કુંડો, કીર્તિસ્તંભો, કીલ્લાઓ, વિજયદ્વારો, પીતકામો, વગેરેના પણ નમુના મળી આવે છે.

ડભોઈનું પ્રખ્યાત હીરા લાગોળનું કામ અને કીલ્લો પણ આ સમયનાં છે. હીરા દરવાજો તો અનુપમ છે. એક આખું પુસ્તક ફક્ત ડભોઈ ઉપર જ લખાય એમ છે. ત્યાં તો હીરાની આવડતે પથર ઉપર એવી તો કરામત કીધી છે કે તે જડતાને સજીવતા બક્ષે છે. અસંગત ભાસતી રોજની વસ્તુઓમાંથી કલા અને ઉપયોગનો સરલ સમન્વય તે વખતના કારીગરો સાધી શક્યા છે.

૪. મુસ્લીમ સલ્તનાતું શિલ્પકાર

(૪) અદલાઉદ્દીન ખીલજીને હાથે ગુજરાતનું સ્વાતંત્ર્ય ઈ. સ. ૧૨૯૭ માં હણાયું ત્યારથી ગુજરાતમાં મુસલમાની રાજ્યની સ્થાપના થઈ.

ઇસ્લામી ભાવના વિશ્વવ્યાપી છે. બૃંધુત્વ ઉપર એ ઘણો જ ભાર મૂકે છે, તેમ જ મૂર્તિઓ અને એવા પ્રકારનાં કાતરકામ પ્રત્યે તેને તિરસ્કાર છે. આ ઉપરાંત તેને મસ્જિદો બાંધવામાં તૈયાર માલ જોઈતો હતો અને જે હિન્દુ અને જૈન મંદિરોમાંથી તેમને મળી આવ્યો. આ બહાદુર પાશ્ચાત્ય એશીયાવાસીઓમાં લડાયકપણું હતું. રાજ્યવિસ્તારનો લોભ અને સત્તાનો શોખ હતો, પણ કલાવિધાનનો નહીં. એમની ખાસ દેણગી “મહેરાબ” (કમાન) અને રંગ તથા નકશીકામ. તેમજ મૂર્તિ કરી ન શકવાથી તોફાણ રેખાવાળું કે ભૌમીતિક આકૃતિવાળું, શણગારકામ ઇસ્લામે નિપજાવ્યું.

ઇસ્લામીઓ જોડે નમાઝ પઢના હોવાથી મોટા સમૂહને, મોટા ગાળા માટે, મોટી કમાનોની જરૂરિયાતો લાગી. હિન્દુ કારીગર કમાનનો ઉપયોગ જાણે છે; કરી શકે છે; તથાપિ મોટે ભાગે ટોડી પાટડાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ જૂના સ્થાપત્યમાં એણે કર્યો છે. આ રચના વધારે કાયમી અને મજબૂત સ્વરૂપની છે. કમાન હંમેશાં પોતાના ટેકાને ધક્કો મારે છે (lateral thrust). તેનો થોડો ભાગ પડવાથી, આખા બાંધકામને નુકશાન પહોંચે છે. પાટડો પોતાના ટેકાને દબાવી રાખે છે, ચસવા દે તો નમી અને સ્થિર બનાવે છે.

દિલ્હી અજમેરની મસીદોનાં પ્રવેશદ્વારો ખીજાં બાંધકામથી જૂદાં તરી આવે છે, બ્યારે ગુજરાતની મસીદો વધારે સમન્વયવાળી અને સુંદર છે. વળી ગુજરાતના કારીગરોએ લંબાઇના પ્રમાણમાં ઊંચાઇ ગોઠવી, પ્રવેશના શિરોભાગને જૂદી જૂદી ઊંચાઇના ભાગમાં પાડી, તેની આકાશરેખાને સુંદર અને આકર્ષક બનાવી છે.

એ લાભ ઉપરાંત આ રચનાથી અંદરના ભાગમાં હવા અને પ્રકાશ માટે સુંદર યોજના થઇ રહે છે. વળી ઊંચાઈ વધવાથી મસીદરચનામાં ગાંભીર્ય પણ આવે છે.

અમદાવાદની બુમ્મો મસજિદ આ સુયોગનું ઉત્તમ દર્શન છે. મસજિદમાં પંદર ધુમ્મરો ખસો અને સાઠ સ્તંભો ઉપર રચેલા છે. કુલ એ મકાનનું પ્રમાણ ૩૮૨×૨૫૮ ફુટ બહારથી છે. બાદશાહોએ મૂળ જરૂરિયાતો સિવાય હિન્દુ કારીગરોને તેમની ઇચ્છાને અનુરૂપ કામ કરવા દીધાથી સ્તંભો વગેરેનું કાતરકામ ઘણું ઉત્તમ થયું છે. ગુજરાત ઇસ્લામી સ્થાપત્યનું આ ખાસ લક્ષણ છે. આ મનોહર મસીદ વિષે Sir John Marshall લખે છે કે:—

“It is one of the most superb, as also it is one of the most imposing structure of its class in the world. The prayer chamber is 210×95 feet deep, but its facade is so admirably composed, so broken up and diversified that its vastness only serves to enhance its granduer.”

આ જ પ્રમાણે રાણી રૂપવતીની મસ્જિદ પણ એક નમાઝ પઢવાનું હિન્દુ મંદિર જ છે. અંદરનું બહુ ખારીક કામ હિન્દુઓને હાથે આર્થ પદ્ધતિમાં થયેલું છે. મહમુદ બેગડો તથા એની રાણી રાજબાઇની કબરોમાં પણ આ પ્રમાણે હિન્દુ મુસ્લિમ અંરૂપિતો સુંદર અંયોગ સધાયો, જેના દર્શન ગુજરાતની એક સ્વતંત્ર શિલ્પપદ્ધતિ જન્મી. સરખેજની મસ્જિદોના ધુમ્મરો પણ હિન્દુ પદ્ધતિ પર રચાયેલા છે.

રાણી સીપરીની મસીદ કદે નાની, છતાં કારીગરીનો ઘણો જ ઉત્તમ નમુનો છે. Fergusson એને વિષે લખે છે કે,

છેટા હજુ મળી આવે છે. પાટણનું ત્રિપોલીયું, જેના ઉપરથી અમદાવાદના ભદ્રની ત્રણ કમાનની યોજના થયાની લોકવાયકા છે તે શહેરરચનાનો સુંદર નમુનો છે. વળી સહસ્ત્રલિંગ તળાવ, રાણકી વાવ, અને બીજા અવશેષો આપણને તે સમયની જાહેજલાલીનો ખ્યાલ આપે છે.

સ્વ. નરસિંહરાવે “ સહસ્ત્રલિંગ તળાવ ” ઉપરથી પાટણ નામનું કાવ્ય લખીને સાચા ગુજરાતીના હૃદયને પોતાની માતૃભૂમિ માટે અભિમાન અને શોકની લાગણી આવાં દૃશ્યો નંજરે પડતાં, કેટલી ઊંડી હોઈ શકે તેનો ખ્યાલ આપે છે.

આ જ પ્રમાણે વિરમગામનું માનસર તળાવ પણ આ જ યુગનું હોઈ પ્રખ્યાત છે.

પ્રાચીનોના સ્વદેશીય પ્રવૃત્તિઓમાં જળાશયોનો મહીમા ધણો હતો. તળાવો ઉપરાંત વાવો અને કુંડો પણ ધણી મોટી સંખ્યામાં હતાં.

ગુજરાતમાં વાવ એટલે એક જરૂરિયાતનું ઉપરાંત કલાનું પણ ધામ અને રસિકતા અને કાવ્યનું જન્મસ્થાન. જળાશયોનો અનુપમ નમુનો તે વાવ જ છે. રાણકી વાવ, અડાલજની વાવ, જેઠા મૂળજીની વાવ, ભવાનીની વાવ, વિગેરે જાણીતી વાવો છે. તે ઉપરાંત ઘણે સ્થળે વણઝારાની વાવો પણ હોય છે.

કુંડો પણ ગુજરાતમાં પુષ્કળ છે. મોદેરા, જૂનાગઢ, ઝિંઝુવાડા, વડનગર, સીહોર વગેરેના કુંડો સુશોભિત ઉપયોગી અને લાવવાહી છે. તે હજુ પણ ટકી રહેલા છે.

જૂનાગઢમાં પણ ઉપરકોટ અને કીલ્લો રજપૂત સમયના સ્થાપત્યનું લાન કરાવે છે. ત્યાંનાં પાકાં બાંધેલાં જળાશયો મહીનાઓ સુધી પાણી પૂરું પાડે એમ છે.

વાવોમાં સ્થાપત્યની વિવિધતાને સાફ સ્થાન મળે છે. મંડપો, ઝરૂખા, મૂર્તિવિભૂષિત સ્થંભો, ગોખો, ગોખલાઓ વગેરે કલાકારને ગમે તેવી લાવના ઉપગ્રવી કાઢવામાં માર્ગદાયી થઈ પડે છે. જળાશયના સ્થાપત્યમાં ગુજરાતનું સ્થાન ધણું ઉંચું છે, એમ કહેવામાં કશી અતિશયોક્તિ નથી.

વડનગરના કીર્તિસ્તંભોનો પણ ઉલ્લેખ કરવો ઘટે છે. એમાં પણ ગજથર, નરથર, વગેરે અને તેનું ઉત્તમ પ્રકારનું કોતરકામ છે. તોરણ પણ સમન્વયવાળું, લાવવાહી અને સુંદર છે. હાલ તો ફક્ત અવશેષ માત્ર જ છે.

આ સમયમાં મંદિરો ઉપરાંત સ્થાપત્યનાં બીજાં ઘણાં કામો થયેલાં દેખાય છે. તેથી દેશ સમૃદ્ધ અને શાન્તિમય હશે, એમ માનવાને કારણ છે. વાવો, તળાવો, કુંડો, કીર્તિસ્તંભો, કીલ્લાઓ, વિજયદ્વારો, પીતકામો, વગેરેના પણ નમુના મળી આવે છે.

ડભોઈનું પ્રખ્યાત હીરા ભાગોળનું કામ અને કીલ્લો પણ આ સમયનાં છે. હીરા દરવાજો તો અનુપમ છે. એક આખું પુસ્તક ફક્ત ડભોઈ ઉપર જ લખાય એમ છે. ત્યાં તો હીરાની આવડતે પથર ઉપર એવી તો કરામત કીધી છે કે તે જડતાને સજીવતા બક્ષે છે. અસંગત ભાસતી રોજની વસ્તુઓમાંથી કલા અને ઉપયોગનો સરલ સમન્વય તે વખતના કારીગરો સાધી શક્યા છે.

૪. મુસ્લિમ સલ્તનાતું શિલ્પકાર

(૪) અલ્લાઉદ્દીન ખીલજીને હાથે ગુજરાતનું સ્વાતંત્ર્ય ઈ. સ. ૧૨૯૭ માં હણાયું ત્યારથી ગુજરાતમાં મુસલમાની રાજ્યની સ્થાપના થઈ.

“The mosque is the most exquisite gem at Ahmedabad both in plan and detail. It is without arches and every part of it is such as only a Hindu queen could order and only Hindu artists could carve.”

ભદ્રમાં આવેલી સીદી સૈયદની મસીદની જાણી તો આખા હિન્દમાં મશહૂર છે. એની જોડ તો દિલ્હી આગ્રાના આરસના કાતરકામમાં પણ મળતી નથી. ગુજરાતના શિલ્પીઓએ આ જાણીના કલાવિધાનમાં પોતાનાં સર્વ કૌશલ્ય, અને કલા રેડ્યાં છે. ઇસ્લામ, ફારસી અક્ષરો, વેલબુદ્ધા તથા જૂદી જૂદી આકૃતિઓનો શણગાર તરીકે સારો ઉપયોગ કરી જાણે છે; અને તેનો ઉપયોગ હિન્દી કારીગરોએ પણ પથ્થર ઉપર કર્યો અને આમ પ્રાણવાન કૃતિઓ નીપજાવી.

મહેમદાવાદમાં સૈયદ મુબારકની કબરમાં આપણને જૂદી જૂદી જાતની કળાનું સુંદર ઉદાહરણ મળે છે. અહીં કમાનો પાછી પુષ્કળ પ્રમાણમાં વાપરવામાં આવી છે. નાની અને મોટી કમાનોનો અહીં ઘણી સુંદર રીતે સુમેળ સધાયો છે. મોટા પ્રમાણમાં બાંધવાનું હોવાથી પાટડા કરતાં મોટી કમાનોની ખાસ જરૂર જણાઈ હશે.

ઘોળકાની હિલાલખાન કાજીની મસીદ તેમજ જુમ્મા મસીદ પણ ઉપલી પ્રણાલિકાનું અનુસરણ કરે છે. કાજીની મસીદની લંબાઈ ૧૪૨ અને પહોળાઈ ૧૪૭ ફીટ છે. ટાંકની મસીદ પણ હિન્દુ અને જૈન મંદિરોના સાધનમાંથી બનાવેલી છે.

આ ઉપરાંત ભરૂચ અને ખંભાતમાં પણ મુસલમાન બાદશાહોના સમયમાં મસીદો બંધાઈ. ચાંપાનેરની જુમ્મા મસીદ ઈ. સ. ૧૫૦૮માં પૂરી થઈ અને તે પણ આ સમયની કારીગરીનો સારો નમુનો છે. આખી મસ્જિદ બહારથી ૨૧૬×૨૭૮ ફુટની છે; અને અંદર દાખલ થવાને પાંચ કમાનોવાળા દરવાજા છે. વચ્ચે સૌથી ઉચો અને ભવ્ય છે. અગીયાર ધુમ્મટો અંદર એવી રીતે ગોઠવવામાં આવ્યા છે કે પશ્ચિમ દીવાલમાં સાત “મહેરાબો” પડે છે. ચારખૂણે ચાર મિનારાઓ છે, જેને પચાસ ફુટની ઊંચાઈ સુધી સારી રીતે કાતરવામાં આવ્યા છે.

૫. આધુનિક શિલ્પકલાકામ

(૫) હાલ પણ હડીસીંગનું દહેરું, ગઘ સદીમાં બંધાયું, તેની કલા, સુંદર ગોઠવણ, અને અદ્ભૂત ઉતરતાં શિખરો જૂનાં મંદિરોની હરિકાઈ કરે એમ છે. હાલમાં શત્રુંજયનાં દહેરાનાં કામો થાય છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે આપણી કળા તદ્દન લુપ્ત તો નથી થઈ ગઈ. લોકામાં ઉત્સાહ અને દ્રવ્ય હોય તો હજી સજીવન કરી શકાય.

ગુજરાતની ભાત સમસ્ત દેશમાં જૂદી જૂદી તરી આવે છે. આનાં મુખ્ય તત્ત્વો ટુંકામાં એનાં સમન્વય, એકતા, નાજીકાઈ, પ્રમાણબદ્ધતા અને આકર્ષણ કરવાની અદ્ભુત શક્તિને લીધે છે. એ ગુજરાતની સમન્વયવાળી શૈલી જગતમાં ચીરાયુ રહે, એવી અંતિમ પ્રાર્થના છે.

વિશ્વસૂષ્ટા બ્રહ્મા

[મૂર્તિવિધાન—અને ગુજરાતમાં તેનો અચાર]

રા. રા. કનૈયાલાલ લાહરીકર દ્વે

ઉપક્રમ

અખિલ બ્રહ્માંડના સરજનહાર બ્રહ્મા ગણાય છે. જૂદાં જૂદાં પુરાણોમાંથી તેમનાં ધાતા, બ્રહ્મપતિ, ચતુર્મુખ, વગેરે અનેક અલિધાનો પ્રાપ્ત થાય છે. સુવર્ણના ઈશ્વરમાંથી તેમનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હોવાથી તેમને હિરણ્યગર્ભ પણ કહેવામાં આવે છે. પુરાણોમાં તેમનો જન્મ વિષ્ણુનાભીમાંથી થયો હોવાનું કલ્પાયું છે. વેદના પ્રખર અભ્યાસી, વિશ્વસૂષ્ટા, યજ્ઞકર્તા, અને દક્ષ બ્રહ્મપતિના પિતા તરીકે તેઓ વધુ પ્રખ્યાત છે. તેઓ સત્ત્વગુણપ્રધાન દેવ હોઈ, શાન્ત, ધીર, ગંભીર, પ્રસન્નચિત્ત, અને વિશ્વકલ્યાણની ઉદાત્ત ભાવના સેવનારા મહાન્ તત્ત્વવેત્તા ગણાય છે. બહુ વહુસ્યાં પ્રજાણેયમૂની આદર્શભાવના તેમના જીવનમાં વણાયેલી છે. તેમણે બનારસ અને પ્રયાગમાં અનેક યજ્ઞો કર્યા હતા. શિવલિંગ સ્તંભરૂપે બહાર આવ્યા પછી વિષ્ણુની માફક તેઓ પણ પોતાના વાહન હંસ ઉપર બેસી, તેની પરિમિતતા તપાસવા નીકળ્યા હતા. અત્રિ ઋષિથી અનસૂયામાં જન્મ લેનાર, દત્તાત્રેય પણ તેમનું જ સ્વરૂપ છે. પાર્વતી સાથે થયેલ ભગવાન રૂદ્રના વિવાહમાં તેમનું પુરોહિતપણું બ્રહ્માજીએ જ કર્યું હતું, તેટલું જ નહીં પણ તારકાસુર સાથેના સંગ્રામમાં તેઓ રૂદ્ર ભગવાનના સારથી હતા. આ સિવાય પણ તેઓ અનેક પૌરાણિક કથાઓમાં અરિતાર્થ થયા છે.

બ્રહ્માપૂજન

સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં મુખ્ય બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને શિવ, એ ત્રિમૂર્તિમાં તેમનું આદ્યસ્થાન હોવા છતાં, ત્રિમૂર્તિના બીજા દેવોની માફક તેમનો સ્વતંત્ર સંપ્રદાય, કે પંથ હોવાનું જણાયું નથી. તેટલા જ કારણથી તે દેવોના મુકાબલે તેમનું મહત્વ ગૌણ ગણાયું છે. વિષ્ણુ, શિવ, દેવી, વિનાયક, સૂર્ય, વગેરે દેવોનાં સ્વતંત્ર મંદિરો ઠેર ઠેર જોવામાં આવે છે, પરંતુ બ્રહ્માનાં મંદિરો તે પ્રમાણે મળી આવતાં નથી ભારતીય અન્ય પ્રાંતોમાં પણ બ્રહ્માનાં સ્વતંત્ર મંદિરો ઉપલબ્ધ થયાં નથી. દક્ષિણ હિન્દમાં તેવાં મંદિરો નહીં હોવાનું, શ્રી. ડૉ. ગોપીનાથ રાવે હિન્દુ મૂર્તિશાસ્ત્રમાં નોંધ્યું છે.^૧ પરંતુ ગુજરાતમાં તેમનાં મંદિરો હોવાનું માલુમ પડ્યું છે. આથી બ્રહ્માના પૂજનનો પ્રચાર ગુજરાતમાં પ્રાચીન કાળથી પ્રસર્યો હતો, એમ જણાય છે. બીજા પ્રાંતોમાં તે પ્રવાહ ગુજરાત જોડેલા ફેલાયો હોવાનું જણાયું નથી. આ વસ્તુ ગુજરાતના મૂર્તિવિધાનમાં ખાસ ધ્યાન દોરે છે, તેટલું જ નહીં પણ ભારતીય અન્ય પ્રાંતો કરતાં ગુજરાતે મૂર્તિવિધાનમાં પણ પોતાની વિશિષ્ટ પરંપરા ઉભી કરી હોવાનું સ્પષ્ટ છે.

બ્રહ્માનાં મંદિરો

બ્રહ્માના મૂર્તિવિધાનની સુંદર સમાલોચના અનેક ગ્રંથકારોએ વૈવિધ્યપદ્ધતિએ પુરોણો, અને ધર્મશાસ્ત્રોમાં આપી છે. પરંતુ બ્રહ્માયતનની સ્વતંત્ર કલ્પના, તેના દ્વારપાળો અને પરિવાર

દેવોને લગતી ઉપયુક્ત માહિતી રૂપમંડન સિવાય બીજા કોઈ પણ ગ્રંથકારે લીધી નથી. રૂપમંડન ગુર્જર મૂર્તિવિધાનનો આધારભૂત ગ્રંથ છે. ગુજરાતમાં પ્રચલિત મૂર્તિઓનાં સુંદર વિધાનો તેમાં સંગ્રહાયેલા છે. આથી બ્રહ્માનાં મંદિરો ગુજરાતમાં બનાવવામાં આવતાં હતાં, એમ સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. આજે પણ ધંડર રોટના ખેડ ગામમાં આવેલ, બ્રહ્માજીનું પ્રાચીન મંદિર તેની પ્રતીતિ આપે છે. આ સિવાય વડનગરમાં શમિષ્ઠા તલાવના કીનારા ઉપર બ્રહ્માનું મંદિર હતું, એમ નાગરખંડના ગરબા ઉપરથી જણાય છે. કંબોઈ પાસે દેલમાલ ગામમાં વ્યાઘ્રેશ્વરીના પ્રાચીન મંદિર પાસે બ્રહ્માનું પ્રાચીન મંદિર વિદ્યમાન છે. તદુપરાંત ગુજરાતના સીમાપ્રાંત નજદીક અજમેરના પુષ્કરતીર્થમાં પણ બ્રહ્માનું સ્વતંત્ર મંદિર જોવામાં આવે છે. પ્રાચીન ગુજરાતની પરિસીમા શ્રીમાળ અને ભિન્નમાળથી પણ આગળ હતી. આમ ગુજરાતના એક છેડાથી તે બીજા છેડા સુધી બ્રહ્માના પૂજનનો પ્રચાર ફેલાયો હતો, એમ કહીશું તો એ અસ્થાને નહીં ગણાય. સ્વતંત્ર મંદિરો સિવાય બ્રહ્માની ઉભી, ખેડી, વાહનરૂઢ, સાવિત્રીસહ, વગેરે વિવિધ પ્રકારની મૂર્તિઓ ગુજરાતમાંથી મળી આવે છે, તેથી પણ તેનો પ્રચાર ગુજરાતમાં વધુ ફેલાયો હોવાનું સાબીત થાય છે.

મૂર્તિવિધાન

પુરાણોમાં બ્રહ્માને ચતુર્મુખ, ચારમુખવાળા દર્શાવ્યા હોવાથી મૂર્તિશાસ્ત્રકારોએ પણ તેમનાં ચાર દિશામાં ચાર મુખો બનાવવાનું નોંધ્યું છે. પરંતુ શિવપુરાણ અને પદ્મપુરાણમાં તેની આખ્યાયિકા આપતાં જણાવાયું છે કે શરૂઆતમાં બ્રહ્માજીને પાંચ મુખો હતાં, જેમાં ચાર દિશામાં ચાર અને પાંચમું હયશિર્ષ ઉપર હતું. જ્યારે બ્રહ્મા ચાર મુખોથી સ્વાધ્યાય કરતા ત્યારે આ પાંચમા મુખમાંથી કર્કશ અવાજ નીકળતો, જેથી તેમના સ્વાધ્યાયમાં ભંગ પડતો. આ કારણને લઈ ભગવાન રૂદ્રે તેનો ઉચ્છેદ કર્યો. રૂપમંડનકાર તેમનાં ચાર મુખ અને ચાર હાથોમાં (ચાર) વેદ, વર્ણ અને યુગની કલ્પના રજુ કરે છે. વધુમાં તેમના ચારે હાથોમાં જમણી બાજુ નીચેના હાથથી અનુક્રમે જપમાલા, સુચી, પુસ્તક, અને કમંડલુ હોવાનું નોંધે છે.^૨ તેમનું આસન કમળ ઉપર, હંસ ઉપર કે કૂચ (દર્ભે યા તો બીજું ધાસ) ઉપર હોય છે. રૂપમંડનમાં કમળ ઉપર હોવાનું જણાવાયું છે. પરંતુ મત્સ્યપુરાણમાંથી મળતા વર્ણનમાં કંઈક ફેરફાર જોવામાં આવે છે. તેમાં તેમના ચાર હાથો પૈકી બે ડાબા હાથોમાં કમંડલ તથા દંડ અને જમણા હાથોમાં સુવ, અને સુક ધારણ કરેલાં હોવાનું કલ્પાયું છે. તેમની આગળ આબ્યસ્થાલી અને ચાર વેદો હોય છે. બન્ને બાજુ વામે સાવિત્રીની, અને દક્ષિણે સરસ્વતીની મૂર્તિઓ બનાવવી, એમ જણાવાયું છે. તેઓ હસારૂઢ કે પદ્માસન વાળી બેઠેલા જણાવાયા છે.^૩

૨

ઋગ્વેદાદિપ્રમેદેન કૃતાદિયુગમેદતઃ

વિપ્રાદિવર્ણમેદેન ચતુર્વક્ત્રં ચતુર્મુજ ॥ ૫ ॥

દક્ષિણાધઃકરાત્સવ્ય જપમાલાં તથા સુચ ।

પુસ્તં કમલહલં ઘત્તે સકૂર્ચઃ કમલાસનઃ ॥ ૬ ॥ રૂપમંડન ॥ દ્વિતીયઅધિકાર.

૩

વ્રહ્મા કમળહલધરઃ કર્તવ્યઃ સ ચતુર્મુખઃ ।

હંસારૂઢઃ ક્વચિત્ કાર્યઃ ક્વચિચ્ચક્રમાસનઃ ॥

કમળહલં વામકરે સુવં હસ્તે ચ દક્ષિણે ।

વામે દળધરં તદ્વત્ સુચઘ્વાપિ પ્રદર્શયેત્ ॥

શિલ્પરત્નમાં બ્રહ્માના સ્વરૂપની વિસ્તૃત માહિતી આપતાં જણાવાયું છે કે, બ્રહ્માની મૂર્તિ ચાર મુખ અને ચાર હાથવાળી કરવી. તેમણે કાનમાં રત્નકુંડળો, શરીર ઉપર કૃષ્ણાન્જન (કૃષ્ણમૃગચર્મ), ગૌરવર્ણવાળા અને શુદ્ધ વસ્ત્રો પરિધાન કરેલાં હોવાં જોઈએ. તેમના જમણા હાથોમાં વરદમુદ્રા અને સુવ, તથા ડાબા હાથોમાં કમંડળ તથા સુચી હોવાનું જણાવાયું છે. તેમની આગળ ચાર વેદો કલ્પવા; વામપાશ્વે સાવિત્રી તથા દક્ષિણપાશ્વે સરસ્વતી હોવાં જોઈએ. તેમની આગળ આનંદસ્થાલી (ધીનું પાત્ર) તથા મહર્ષિઓ સ્તુતિ કરતા દર્શાવાયા છે. વધુમાં ત્ર્યંબકાર લખે છે કે પદ્માસન ઉપર કે હંસારૂઢ થયેલ સર્વલોકના સૃષ્ટા બ્રહ્માની મૂર્તિ કલ્પવી. ૪

વિષ્ણુપુરાણમાં બ્રહ્માનું મૂર્તિવિધાન આલેખતાં જણાવાયું છે કે “બ્રહ્માની મૂર્તિ સૌમ્ય, ચતુર્મુખ-ચાર મોંઢાવાળી, બદ્ધપદ્માસનસ્થ, કૃષ્ણાન્જન ધારણ કરેલી, માથે જટા, ચાર હાથ, અને સાત હંસ જોડેલા રથમાં ખેડેલી બનાવવી. તેમની બન્ને બાજુ સર્વાંબરણભૂષિત અને કમંડલુ તથા અક્ષમાલા ધારણ કરેલી સાવિત્રી અને સરસ્વતીની મૂર્તિઓ કલ્પવી. આમ સર્વલક્ષણયુક્ત, શાન્તસ્વરૂપ, ધ્યાનમગ્ન, ખીડેલા ચક્ષુવાળા બ્રહ્માનું સવિધાન (મૂર્તિવિધાન) કરવું. ” ૫

આજ્યસ્થાલીં ન્યસેત્પાશ્વે વેદાંશ્વ ચતુરઃ પુનઃ ।
વામપાશ્વે તુ સાવિત્રી દક્ષિણે ચ સરસ્વતી ॥ મત્સ્યપુરાણ
૪ લિખેન્નતુર્મુખં દેવં ચતુર્વાહું શુભેક્ષણમ્ ।
રત્નકુંડલસંયુક્તં લમ્બકૂર્ષોપરિસ્થિતમ્ ॥
કૃષ્ણાન્જનધરં ગૌર શુક્લાંબરવિરાજિતમ્
દક્ષિણં વરદં હસ્તં તત્રાન્યાં લુબધારિણમ્ ।
કમંડલુધરં વામે તથાન્યં સંયુતમ્ લુચા ॥
વિભ્રાણં ચતુરો વેદાન્ પુરતશ્ચાસ્ય વિન્યસેત્ ।
વામપાશ્વે તુ સાવિત્રીં દક્ષિણે તુ સરસ્વતીં ॥
આજ્યસ્થાલીં પુરોભાગે મહર્ષિશ્ચ સમન્તતઃ ।
હંસારૂઢં લિખેત્કાપિ ક્વચિચ્ચ કમલાસનમ્ ॥
સઘારં સર્વલોકાનાં બ્રહ્માણં પરિકલ્પયેત્ ।

શિલ્પરત્ને ૨૫ પટલે

૫ બ્રહ્માણં કારયેદ્વિદ્વાન્ દેવં સૌમ્યં ચતુર્મુખં ।
બદ્ધપદ્માસનં તુષ્ટં તથા કૃષ્ણાન્જનામ્બરમ્ ॥
જટાધરં ચતુર્વાહું સપ્તહંસરથસ્થિતમ્ ।
વામે ન્યસ્તે તરકરં તસ્યેકં દોયુગં ભવેત્ ॥
એતસ્મિન્ દક્ષિણેપાણાવક્ષમાલા તથા શુભા ।
કમંડલું દ્વિતીયે ચ સર્વાંબરણધારિણમ્ ॥
સર્વલક્ષણયુક્તસ્ય શાન્તિરૂપસ્ય પાર્થિવઃ ।
પદ્મપત્રદલાગ્રામં ધ્યાનસંમિલિતેક્ષણમ્ ॥
અર્ચાયાં કારયેદ્દેવં ચિત્રં વા વસ્તુક્રમેણ । વિષ્ણુપુરાણે

આદિત્યપુરાણમાં તેની કુંક નોંધ લેતાં પદ્મપત્રાસનસ્થ, ચતુર્મુખવાળા અને જેના વામ ઉત્સંગે સાવિત્રી બેઠેલાં છે તેવા બ્રહ્મા બનાવવાનું સૂચવાયું છે.^૬

અગ્નિપુરાણ તેવું જ વર્ણન આપતાં કહે છે કે બ્રહ્માને ચાર હાથ, મોટું પેટ, માથે મોટી જટા, તેમના જમણા હાથોમાં અક્ષમાલા અને સુવ તથા ડાબા હાથોમાં કમંડલુ અને આનંદસ્થાલી હોય છે.^૭

માનસાર તેમનું વર્ણન નોંધતાં અ. ૫૦માં જણાવે છે કે બ્રહ્માને ચાર હાથ અને ચાર મુખ, માથે જટામુકુટ ધારણ કરેલો, બે હાથમાં અભય અને વરદ મુદ્રાઓ અગર બે હાથમાં કુંડિકાં અને અક્ષમાળા તથા બાકીના બેમાં સુક અને સુવ પકડેલા હોય છે. તેમના શરીર ઉપર વિવિધ અલંકારો જેવામાં આવે છે. ગળામાં કૃષ્ણાંજન અને ઉત્તરીય ધારણ કરે છે. તેમનો વર્ણ સુવર્ણ જેવો, પાસે બે શક્તિઓ સાવિત્રી અને સરસ્વતી બંને બાજુએ ઉભી હોય છે.

સકલ લોકના સૃષ્ટા બ્રહ્મા મનાય છે. પણ દેવોના શિષ્ટી તરીકે વિશ્વકર્માની ગણના કરવામાં આવી છે. વિશ્વકર્મા બ્રહ્માના પુત્ર હોવાનું પુરાણો કહે છે. બ્રહ્મા અને વિશ્વકર્માના સ્વરૂપમાં નજીવો ફેરફાર જેવામાં આવે છે. રૂપમંડન વિશ્વકર્માના ભૂતિવિધાનની આલોચના કરતાં જણાવે છે કે વિશ્વકર્માને ચાર હાથ, જમણા હાથોમાં અક્ષમાલા તથા પુસ્તક અને ડાબા હાથોમાં ગજ તથા કમંડળ ધારણ કરેલાં હોય છે. બ્રહ્માની માફક તેમનું વાહન પણ હંસ છે.^૮ આથી જોઈ શકાય છે કે વિશ્વકર્માના ભૂતિવિધાનમાં ચારને બદલે એક મુખ અને આયુધમાં ગજ એટલી જ ખાસ વિશિષ્ટતા છે, બાકી બધું સ્વરૂપ બ્રહ્માને અનુરૂપ છે.

‘સમરાંગણ સૂત્રધાર’ના કર્તા બોજદેવ, બ્રહ્માનું વર્ણન આપતાં કહે છે કે બ્રહ્માનું શરીર સ્થૂલ, શ્વેતપુષ્પ અને વસ્ત્રોથી વેષિત, કૃષ્ણાંજન અને ઉત્તરીય ધારણ કરેલું બનાવવું. તેમના ડાબા હાથોમાં દંડ અને કમંડળ તથા જમણા હાથોમાં અક્ષસૂત્ર અને મુંજમેખલા હોય છે. આવી ભૂતિ જગદ્દેવતાણુકારક હોવાનું એ ગ્રંથકાર માને છે.^૯

૬ પદ્મપત્રાસનસ્થસ્ય બ્રહ્મા કાર્યશ્ચતુર્મુખઃ ।

સાવિત્રી તસ્ય કર્તવ્ય્યા વામોત્સંગગતા તથા ॥

આદિત્યપુરાણે

૭ ચતુર્મુખશ્ચતુર્બાહુવૃહજ્જઠરમણ્ડલઃ ।

લક્ષ્મકૂર્ચો જટાયુક્તો.....॥

દક્ષિણે ચાક્ષસૂત્રશ્ચ સુવં વામે તુ કુંડિકામ્ । અગ્નિપુરાણ

૮ વિશ્વકર્મા ચતુર્બાહુરક્ષમાલાં ચ પુસ્તકમ્ ।

કર્વાં કમણ્ડલું ધત્તે ત્રિનેત્રો હંસવાહનઃ ॥ ૧૦ ॥ રૂપમંડન દ્વિતીયઅધિકાર.

૯ સ્થૂલાંગઃ શ્વેતપુષ્પશ્ચ શ્વેતવેષ્ટનવેષિતઃ ।

કૃષ્ણાંજિનોત્તરીયશ્ચ શ્વેતવાસાશ્ચતુર્મુખઃ ॥ ૩ ॥

દણ્ડઃ કમણ્ડલુશ્ચાસ્ય કર્તવ્યો વામહસ્તયોઃ ।

અક્ષસૂત્રધરસ્ત(દ્વન્)મૌઞ્ઞ્યા મેખલયા વૃતઃ ॥ ૪ ॥

કાર્યો વર્ધયમાનસ્તુ જગદ્દક્ષિણપાણિના ।

એવં કૃતેતુ લોકે(શે) ક્ષેમં ભવતિ સર્વતઃ ॥ ૫ ॥

સમરાજ્ઞણસૂત્રધાર. અ. ॥ ૭૭ ॥

આમ જૂદા જૂદા ગ્રંથકારોએ ધ્વજાનું મૂર્તિવિધાન વિવિધ પદ્ધતિએ આલેખ્યું છે. છતાં ચાર મુખ, ચાર હાથ, અને પદ્માસન કે હંસારૂઢ પ્રતિમા બનાવવા માટે દરેક ગ્રંથકાર સહમત છે. તેમની મૂર્તિ ઉભી કે બેઠી બનાવવાનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કોઈ શાસ્ત્રકારે કર્યો નથી. આથી બંને પ્રકારની મૂર્તિઓ બનાવવાનો આશય સૂચવાતો હોવાનું જણાય છે. કારણ કે ગ્રંથમાં નોંધેલ વર્ણનો બંને પ્રકારને લાગુ પડે છે. આ બધા ગ્રંથોનાં વર્ણનોમાં ખાસ વિશિષ્ટતા આયુધાદિમાં જણાય છે, જેના ઉપરથી નીચે પ્રમાણે આયુધાદિ ધારણ કરતી, ધ્વજાની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવતી હતી, એવો આશય નીકળે છે.

(૧)	રૂપમંડન	(૨)	મત્સ્યપુરાણ
દક્ષિણ	વામ	દક્ષિણ	વામ
સુચી	પુસ્તક	સુક	દંઢ
જપમાલા	કમંડલ	સુવ	કમંડલુ
(૩)	શિલ્પરત્ન	(૪)	વિષ્ણુપુરાણ
દક્ષિણ	વામ	દક્ષિણ	વામ
વરદમુદ્રા	સુચી	સુક (?)	સુવ (?)
સુવ	કમંડલ	અક્ષમાલા	કમંડલુ
(૫)	અગ્નિપુરાણ	(૬)	સમરાક્ષસસૂત્રધાર
દક્ષિણ	વામ	દક્ષિણ	વામ
સુવ	આજ્યસ્થાલી	મુક્તિ	દંઢ
અક્ષમાલા	કમંડલ	અક્ષસૂત્ર	કમંડલ

આ સિવાય આગમોમાંથી ધ્વજાનાં આયુધાદિમાં કેટલોક ફેરફાર જોવામાં આવે છે. પરંતુ તેવી મૂર્તિઓ ખાસ દક્ષિણ હિન્દમાં બનાવવામાં આવતી હતી, કારણ આગમોના વધુ પ્રચાર દક્ષિણમાં છે. આથી તેવાં વર્ણનોને અહીં સ્થાન આપવું ઇષ્ટ લાગતું નથી.

ધ્વજાનું સાધારણ સ્વરૂપ, શરીરનો રંગ શ્વેત અથવા ઘટ પીળા રંગનો, આંખોનો વર્ણ રાતો-પીળો, માથે જટામુકુટ, શરીર ઉપર વિવિધ આભૂષણો, શ્વેતરશ્મી, ગળામાં શ્વેત પુષ્પોની માળા, કેડે કટિચૂર, ઉપવીત માફક મૃચ્યર્થની મેખલા અને કાનમાં રત્નકુંડળો હોય છે.

ગુજરાતમાં પ્રચલિત મૂર્તિઓ

ગુજરાતમાં ધ્વજાની મૂર્તિઓ અનેક ક્રેડાણે જોવામાં આવે છે. જે કે અન્ય પ્રાંતો કરતાં ગુજરાતમાં મૂર્તિઓ પ્રાંતિયતાના કારણે કેટલોક ફેર હોય છે, છતાં સામાન્ય રીતે કંઈ ખાસ વિશિષ્ટતા જોવામાં આવતી નથી. ફક્ત આયુધો અને અલંકારો પૂરતી જ વિવિધતા તેમાં જણાય છે. ધ્વજાની ઉભી, બેઠી, હંસારૂઢ થએલી, સાવિત્રી સાથે ધ્યાનસ્થ, વગેરે અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓ ગુજરાતમાંથી મળી આવે છે. જે કે ગુજરાતમાં ધ્વજાનાં સ્વતંત્ર મંદિરો ગણ્યાગાંડ્યાં છે, છતાં મંદિરોના પરિવારદેવોમાં, દેવમંદિરોને ફરતી વેદીમાં, કેટલીક વૈષ્ણવ અને શિવમૂર્તિઓની આજુબાજુ તથા સાવિત્રી સાથે યુગલ સ્વરૂપમાં આવી મૂર્તિઓ વધુ મળે છે. ઇંડર સંસ્થાનમાં આવેલ પ્રખ્યાત ખેડ ગામના મંદિરમાં ધ્વજાજીની ઉભી મૂર્તિ છે, જેને ચાર મુખ, ચાર હાથ, વગેરે જોવામાં આવે છે. આ મૂર્તિ પ્રાકૃકાલીન હોવાનું મનાય છે. ધ્વજાજીની

સુંદર ઉભી મૂર્તિ દેલમાલના અક્ષાણના મંદિરમાં જોવામાં આવે છે. આ મૂર્તિ આશરે ચાર ફૂટ ઉચી, સફેદ આરસની છે. તેને ચાર મોઢાં અને ચાર હાથ છે, જેમાંથી ત્રણ દિશામાં ત્રણ મોઢાં જોવામાં આવે છે, જ્યારે ચોથું પાછળનું મુખ જોઈ શકાતું નથી. તેના જમણા હાથોમાં રુદ્રાક્ષમાલા અને ક્ષુવ છે, જ્યારે ડાબા હાથોમાં કમંડલ તથા પુસ્તક લીધું છે, માથે જટામુકુટ અને શરીર ઉપર પુષ્કળ અલંકારો ધારણ કર્યાં છે. ગુજરાતમાંથી મળતી અક્ષાણી પ્રતિમાઓમાં ખાસ કરીને લાંબી દાઢી જોવામાં આવે છે. આ મૂર્તિમાં પણ તે પ્રમાણે લાંબી દાઢી છે. તેમના પગ આગળ બન્ને બાજુ ઋષિઓ છે. આ સિવાય પગ પાસે બંને બાજુ તેમની પત્નીઓ સાવિત્રી તથા સરસ્વતીની નાની નાની મૂર્તિઓ છે. ડાબા પગ પાસે તેમના વાહન હંસને કેતર્યો છે. શિરોભાગની પાછળ પ્રભામંડળ બનાવ્યું છે. મોડામાં મોડી આ મૂર્તિ ખારમા કે તેરમા સૈકાની હોવાનું જણાય છે. રૂપમંડનમાં નિદિષ્ટ કર્યા પ્રમાણે આ મૂર્તિનાં આયુષો જણાય છે.

આવી અનેક મૂર્તિઓ જૂદાં જૂદાં સ્થળોએથી ઉપલબ્ધ થાય છે. પાટણ સિંધવાધ માતા પાસે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના મંદિરની ઉત્તરે આવેલ શિવમંદિરના ખાળ ઉપર દેલમાલના જેવી જ સુંદર મૂર્તિ છે. જો કે તેના ચારે હાથો કેાઈ ધર્માંધ મનુષ્યના હાથે નાશ પામ્યા છે, છતાં તેનું ભારકર્ય અને કલાસૌષ્ઠ્ય તેમાંથી સ્વતઃ પ્રકાશે છે. આવી બીજી બે મૂર્તિઓ પાટણ સાલવીવાડાના ત્રણ શેરીયામાં આવેલ ગણપતિના મંદિરમાં છે, જે ઉપર્યુક્ત મૂર્તિને સર્વાંશે અનુરૂપ છે. આ ઉપરાંત પાટણના પાનશ્યામજીના મંદિરમાં, કાલિકા માતાજીના મંદિરમાં, વડનગર હાટકેશ્વર મહાદેવના મંદિરની વેદીમાં, સિદ્ધપુર બાવાજીની વાડીમાં આવેલ સિદ્ધનાથ મહાદેવના પગથિયાની જમણી બાજુમાં, મહેસાણા તાલુકાના મોટીદાઉ ગામમાં આવેલ શ્યામરતુમના દહેરાની વેદીમાં તથા આ જ તાલુકાના ભેસાણા ગામમાં (આ મૂર્તિ હમણાં વડોદરા મ્યુઝિયમમાં આર્કીઓલોજીકલ ખાતા તરફથી મોકલવામાં આવી છે.) આવી મૂર્તિઓ જોવામાં આવે છે. પાટણથી ચૌદ માઇલ દૂર વાયવ્યમાં આવેલ, થરા રોટના કસરા ગામમાં અક્ષાણાં પ્રાચીન મંદિરના ભગ્નાવશેષો છે. ત્યાં આ સિવાય શિવ અને વિષ્ણુનાં મંદિરો પણ તેની નજદીકમાં છે. આજે તો તેના અવશેષો જ જોવામાં આવે છે. આથી પ્રાચીન કાળમાં અક્ષાણાં મંદિરો ગુજરાતમાં હતાં, તેનો સ્પષ્ટ પુરાવો મળી આવે છે. તેમાં પણ આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે અક્ષાણી ઉભી મૂર્તિ હોવાનું શ્રી જેમ્સ બર્નેસે નોંધ્યું છે.

શ્રી. ડો. ગોપીનાથ રાવે હિન્દુ મૂર્તિવિજ્ઞાનમાં થાણા ડીસ્ટ્રીક્ટના સોપારાની અક્ષાણી મૂર્તિનું એક ચિત્ર આપ્યું છે,^{૧૦} જે ધણેક અંશે ગુજરાતમાંથી મળતી મૂર્તિઓને અનુરૂપ છે, પરંતુ તેમના હાથમાં લીધેલાં ઉપકરણોમાં કેટલોક તફાવત જોવામાં આવે છે. તે મૂર્તિના જમણા હાથોમાં કમળ અને સુકું છે, જ્યારે ડાબા હાથોમાં કૂચ અને કમંડળ છે. આથી ગુજરાત અને દક્ષિણના મૂર્તિવિધાનમાં પ્રાંતિયતાના કારણે કેટલોક તફાવત રહેતો હતો, એમ જણાયું. સિંધ મ્યુઝિયમમાં અક્ષાણી મૂર્તિને ફક્ત બે જ હાથ છે.^{૧૧} ગુજરાતમાં આવી બે હાથવાળી અક્ષાણી મૂર્તિઓ જોવામાં આવતી નથી.

અક્ષાણી બેઠી મૂર્તિઓ, ઉભી પ્રતિમાઓના મુકાબલે કવચિત્ જોવામાં આવે છે.

૧૦ See Hindu Iconography vol. II Part II Plate No. 145.

૧૧ Ibid " " " " " 149.

વડનગરના પ્રાચીન કીર્તિસ્તંભના શિરોભાગ ઉપર બ્રહ્માની બેઠી મૂર્તિ છે. તેમાં એક સાદા આસન ઉપર બ્રહ્મા જમણો પગ વાળી બેઠા છે, ન્યારે તેમનો ડાબો પગ નીચે લટકતો રહેલો છે. તેમને ચાર મુખ અને ચાર હાથ છે. પાસે હંસ ક્રાતર્યો છે. બ્રહ્માજીની બેઠી મૂર્તિ સુપ્રસિદ્ધ પુષ્કર તીર્થમાં આવેલ બ્રહ્માજીના મંદિરમાં છે, જે પદ્માસન ઉપર હોઈ તેને ચાર હાથ અને ચાર મુખ છે. આવી જ બેઠી મૂર્તિ પાટણના ગુણવંતા હતુમાન પાસે મહાદેવના મંદિરમાં છે. તેમાં બ્રહ્મા કમળ ઉપર બેઠેલા હોઈ, તેમના પગ પાસે હંસ છે. બ્રહ્માને ચાર હાથ છે. તેના જમણા હાથોમાં કમળ અને અક્ષમુખ તથા ડાબા હાથોમાં પુસ્તક અને કમંડળ છે. ઘણી ખરી બ્રહ્માની મૂર્તિઓમાં સુવ અને અક્ષમાલા નેવામાં આવે છે, ન્યારે આ મૂર્તિમાં અક્ષમાલા તથા કમળ છે. આથી ગુજરાતમાંથી મોટા બ્રહ્માની કમળહસ્ત મૂર્તિઓ પણ બનાવવાનો પ્રચાર હોવાનું જણાય છે.

બ્રહ્મા-સાવિત્રીની યુગલ મૂર્તિઓ ગુજરાતમાંથી મોટા પ્રમાણમાં જડે છે. વડનગરમાં શર્મિષ્ઠા સરોવરના તટ ઉપર બ્રહ્માસાવિત્રીનું સ્વતંત્ર મંદિર હતું. ચંદ્રાવતીના ખંડેરમાં શ્રી. જેમ્સ બર્જસે બ્રહ્માસાવિત્રીની મોટા કદની મૂર્તિ બોધ હોવાનું નોંધ્યું છે^{૧૬} તેમાં બ્રહ્મા હંસ ઉપર જમણો પગ વાળી બેઠેલા છે, ન્યારે તેમનો ડાબો પગ સહેજ લટકતો રહેલો છે. ડાબા પગ ઉપર સાવિત્રી બેઠેલા છે. બ્રહ્માને ચાર મુખ અને ચાર હાથ હોઈ, જમણા હાથોમાં સુવ અને વરદમુદ્રા છે, ન્યારે ડાબા હાથોમાં એકમાં પુસ્તક અને બીજો સાવિત્રીના ખભા ઉપર મૂક્યો છે. સાવિત્રીના એક હાથમાં કમળ અને બીજો હાથ બ્રહ્માને આલિંગન આપતો તેમના ગળામાં ભેરવેલો માલમ પડે છે. બ્રહ્માને લાંબી દાઢી છે.

આવી પુષ્કળ મૂર્તિઓ મારા નેવામાં આવી છે. સિદ્ધપુરના નિલકંઠ મહાદેવમાં દક્ષિણ બાજુની ભીતિ આવી એક મૂર્તિ સ્થાપન કરેલી છે. આ સિવાય પાટણ અંબાજી માતાના મંદિરમાં, વૈજનાથ મહાદેવના મંદિરમાં, તથા હરસિદ્ધિના મંદિરમાં આવી મૂર્તિઓ નેવામાં આવે છે. હમણાં થોડાક વખત ઉપર અમદાવાદ પાસે પ્રાચીન કણ્ઠવતીમાં આરા ભીલનો ટેકરો ખોદતાં કેટલીક મૂર્તિઓ નીકળી છે, જેમાં આવી બ્રહ્માસાવિત્રીની પણ મૂર્તિ મળી આવી છે. આથી ગુજરાતમાં આવી યુગલ મૂર્તિઓનો પ્રચાર વધુ ફેલાયો હોવાનું જણાય છે.

કેટલીક વિષ્ણુ અને શિવની મૂર્તિઓની બાજુમાં બ્રહ્માની બેઠી મૂર્તિઓ પદ્માસનવાળી, ધ્યાનસ્થ સ્વરૂપમાં નેવામાં આવે છે. પરંતુ કોઈ ઠેકાણે તેમની ઉભી મૂર્તિ નેવામાં આવી નથી. પાટણ ગોવર્દનનાથજીની મૂર્તિની પીઠિકામાં બ્રહ્માની ઉભી મૂર્તિ સ્તુતિ કરતી ક્રાતરી છે. તેમાં બ્રહ્માના એક હાથમાં સુવ અને બીજા હાથમાં પુસ્તક છે, ન્યારે બાકીના બે હાથો વડે નમસ્કાર કરી સ્તુતિ કરતા હોય તેમ દર્શાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આવી મૂર્તિઓ કવચિત્ ઠેકાણે જણાય છે.

આ સિવાય ગુજરાતના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી પરિભ્રમણ કરી, પૂરતું સંશોધન કરવામાં આવે તો, ગુજરાતનાં પ્રાચીન મંદિરો, અને ખંડેરોમાંથી બ્રહ્માની આવી વધુ પ્રમાણમાં મૂર્તિઓ ઉપલબ્ધ થવા સંભવ છે. તે માટે સંશોધક દષ્ટિ અને વિવિધ સ્થળોએ પરિભ્રમણની અતિ આવશ્યકતા છે. આથી બ્રહ્માની પૂજનો પ્રચાર ગુજરાતમાં હતો, એમ સંગીન રીતે પૂરવાર થાય છે. પરંતુ તે પ્રવાહ ક્યારથી તૂટી ગયો, તે સંગ્રંધી કાંઈ પણ માહિતી

ઉપલબ્ધ થતી નથી. બ્રહ્મા, સાવિત્રીના શાપથી અપૂજ્ય ગણાયા હોવાની આખ્યાયિકા પદ્મ પુરાણ ઉત્તર ખંડમાંથી મળી આવે છે. જ્યારે બ્રહ્માજીએ પુષ્કરરાજમાં યજ્ઞ કર્યો ત્યારે કેટલાક કારણથી સાવિત્રી રીસાધ પાસેના પર્વત ઉપર ચાલ્યાં ગયાં હતાં. આથી ઋષિઓએ સરસ્વતીને બેસાડી યજ્ઞ કર્યો. આ હકીકત સાવિત્રીના જાણવામાં આવતાં તેમણે બ્રહ્માને શાપ આપ્યો કે તમે આજથી અપૂજ્ય ગણાશો. તમારું યજ્ઞનયાજન કોઈને પણ ફલદાયી થશે નહીં. એ સમયથી બ્રહ્મા અપૂજ્ય ગણાયા. પરંતુ આ આખ્યાયિકા પુરાણમાં હોવા છતાં ગુજરાતમાં તે પરંપરા કેવી રીતે પ્રવેશ પામી, અને પાછળથી કેવા કારણથી તે પ્રવાહ તૂટ્યો તે જાણવાને કંઈ પણ કારણ મળી આવતું નથી. અનુમાનથી લાગે છે કે ત્રિમૂર્તિનો પ્રચાર થતાં તેમનું યજ્ઞનયાજન શરૂ થયેલું હશે, પરંતુ વિષ્ણુ અને શિવની માફક તેમનો કોઈ સ્વતંત્ર મંત્રદાય નહોતો હોવાથી પાછળથી તે પરંપરા લુપ્ત પામી, જ્યારે વૈષ્ણવ અને શૈવ સંપ્રદાયવાદીઓએ પોત-પોતાની પરંપરાને જાળવી રાખી, સમયે સમયે તેમાં યોગ્ય સુધારા વધારા કરી, તેનો વધુ પ્રચાર ફેલાવ્યો.

બ્રહ્માયતન અને પરિવારદેવો

બ્રહ્માયતન અને તેના પરિવારદેવોની યથાસ્થિત સમાલોચના રૂપમંડન સિવાય બીજા કોઈ ગ્રંથમાંથી મળતી નથી. શિલ્પના ગ્રંથોમાં બ્રહ્માને માટે કેવા પ્રાસાદો કરવા તેની નોંધ આપી છે,^{૧૩} પરંતુ તેના પરિવારદેવો કયા કયા છે અને તેઓને કેવી રીતે સ્થાપન કરવા, તે માટે કાંઈ પણ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાયું નથી. રૂપમંડનમાં તેની વિસ્તૃત નોંધ લેતાં બ્રહ્માના પરિવારદેવોમાં ગણેશ, માતૃકાઓ, ઇંદ્ર, જલશાયી, (વિષ્ણુ) પાર્વતી, રુદ્ર, નવગ્રહ, લક્ષ્મી અને ધરણીધર વગેરે ગણાવ્યા છે. આ દેવોને ક્યે ક્યે સ્થળોએ સ્થાપન કરવા તેની સમાલોચના કરતાં પૂર્વમાં ધરણીધર, અગ્નિમાં ગણેશ, દક્ષિણે માતૃકાઓ, નૈઋત્યે ઇંદ્ર, પશ્ચિમે જલશાયી, વ્યાયવ્યે પાર્વતી તથા રુદ્ર, ઉત્તરે ગ્રહો, અને ઇશાનમાં લક્ષ્મી દેવી-એમ પરિવાર-દેવો સ્થાપન કરવા જણાવવાયું છે.^{૧૪} દરેક દેવને સ્વતંત્ર પરિવારદેવો હોય છે. પરિવારદેવો સિવાય એકલી પ્રતિમાની સ્થાપના કરવાનો શાસ્ત્રકારોએ નિષેધ કર્યો છે. આથી મૂર્તિવિજ્ઞાનના શિલ્પિઓએ તે વસ્તુની પણ સપ્રમાણ નોંધ લઈ જે તે મૂર્તિને લગતી પૂરતી હકીકત રજૂ કરી છે.

પ્રતિહારો

પરિવારદેવોની માફક દરેક દેવને પ્રતિહારો પણ સ્વતંત્ર હોય છે. સાધારણ રીતે દરેક દેવને આઠ પ્રતિહારો હોવાનું મનાય છે. બ્રહ્માના આઠ પ્રતિહારોની નોંધ લેતાં રૂપમંડનકાર

૧૩

મેહુમન્દરકૈલાસો હસાલ્યો મદ્ર એવ ચ ।

उत्तङ्गो मिश्रकश्चैव तथा मालाधरोष्ठमः ॥ ૧ ॥

इत्यष्टौ ब्रह्मणः प्रोक्ताः प्रासादाः पुरमध्यगाः । समरांगण सूत्रधार अ. ૫૮

૧૪

आग्नेयां तु गणेशः स्यात् मातृस्थानं च दक्षिणे ।

नैऋत्यां तु सहस्राक्षं वारुण्यां जलशायिनं ॥ ૧૧ ॥

वायव्ये पार्वतीरुद्रो ग्रहांश्चैवोत्तरे न्यसेत् ।

ईशान्यां कमलादेवो प्राच्यां तु धरणीधरः ॥ ૧૨ ॥

રૂપમંદન, દ્વિતીય અધિકાર.

તેમનાં સત્ય, સદ્ધર્મ, પ્રીયોદ્ભવ, યજ્ઞ, વિજય, યજ્ઞભદ્ર, સાર્વકામિક, અને વિભવ, વગેરે નામે જાણાવે છે. એ બધા પ્રતિહારો પુરુષાકાર, ગંભીર મુખમુદ્રાવાળા, કૃત્યાસન ઉપર ઉભેલા અને મુકુટ ધારણ કરેલા બનાવના.^{૧૫} પરંતુ દરેકનાં આયુધાદિમાં કેટલીક વિવિધતા અંશકારે નોંધી છે.^{૧૬} એ સહુ સરળતાથી ધ્યાનમાં આવી શકે તેટલા માટે નીચે કોષ્ટકમાં જાણી, ડાબા હાથોમાંનાં આયુધાદિની ક્રમવાર યાદી તેના નામ સાથે આપવામાં આવી છે.

નં.	નામ	વામ	દક્ષિણ
	૧	૨	૧
૧	સત્ય	પદ્મ	સુક
૨	સદ્ધર્મ	પુસ્તક	દંડ
૩	પ્રિયોદ્ભવ	અક્ષમાલા	પદ્મ
૪	યજ્ઞ	દંડ	પુસ્તક
૫	વિજય	અક્ષસૂત્ર	ગદા
૬	યજ્ઞભદ્ર	„	દંડ
૭	સર્વકામિક	„	પાશ
૮	વિભવ	દંડ	અંકુશ

આ બધા દ્વારપાળો અનુક્રમે પૂર્વાદિ દિશાઓમાં બળે બળે મૂકવા. આથી અહ્યા-યતનોને ચારે દિશાઓમાં દ્વારો કરવામાં આવતાં હતાં, એમ જરૂર લાગે છે. આ બધા ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે મૂર્તિવિજ્ઞાનના શિલ્પિઓને મૂર્તિઓ સિવાય ધર્મશાસ્ત્રોનો પણ જાણો અભ્યાસ હતો, જેના કારણે પરિવાર અને પ્રતિહારોની સૂક્ષ્મ બાબતો પણ તેઓએ ચર્ચા વગર જતી કરી નથી.

અહ્યાણી યાને સાવિત્રી

અહ્યાણી યાને સાવિત્રી એ અહ્યાની પત્ની છે. સપ્ત માતૃકાઓમાં પણ તેની ગણના કરવામાં આવે છે. સાવિત્રીનું સામાન્ય સ્વરૂપ ચાર મોઢાં, ચાર હાથ; દરેકમાં અનુક્રમે અક્ષસૂત્ર, પુસ્તક, કમળ અને કમંડલુ ધારણ કરેલાં એવું શ્રૌત્રીય પત્ની જેવું હોવાનું સ્પષ્ટમાં જણાવાયું

- ૧૫ વ્રહ્મણોષ્ઠૌ પ્રતિહારાન્ કથયિષ્યામ્યનુક્રમાત્ ।
પુરુષાકારગંભીરા સ્કૂર્વા મુકુટોજ્જ્વલાઃ ॥ ૧૨ ॥
- ૧૬ પદ્મસુક પુસ્તકં દંડં સત્યા વામેડય દક્ષિણે ।
સવ્યાપસવ્યકરકે શેષં પ્રાગ્વત્સધર્મકઃ ॥ ૧૪ ॥
અક્ષં પદ્માગમૌ દંડં કર્કશંત્રિ પ્રિયોદ્ભવઃ ।
દંડાગમસુકફલકૈ યજ્ઞઃ સ્યાત્ સર્વકામદઃ ॥ ૧૫ ॥
અક્ષસૂત્રં ગદાં લેટં દંડેવિજયનામકઃ ।
અધોહસ્તાપ્રસવ્યેન લેટકે યજ્ઞભદ્રકઃ ॥ ૧૬ ॥
અક્ષઃ પાશાંકુશૌ દંડો ભવેત્યાત્સર્વકામિકઃ ।
દંડાંકુશપાશપદ્યૈર્વિભવઃ સર્વશાંતિદઃ ॥ ૧૭ ॥

દ્વિતીય અધિકાર.

છે. ૧૭ તેમની પાસે ધ્યાનસ્થ, મોટી જટાવાળા, શાન્ત અને કમંડળ તથા અક્ષસૂત્ર ધારણ કરેલા ઋષિઓ હોય છે. ૧૮ આવી મૂર્તિઓ ગુજરાતમાં કેટલાંક સ્થળોએથી મળી આવે છે. અહ્માણીનાં કેટલાંક સ્વતંત્ર મંદિરો પણ આજે જોવામાં આવે છે. મહેસાણા તાલુકાના ભૂતાપાલડી ગામમાં અહ્માણીનું પ્રાચીન મંદિર છે, જે બારમા કે તેરમા સૈકા જેટલું પ્રાચીન હોવાનું મનાય છે બીજું અહ્માણીનું મંદિર સિદ્ધપુર તાલુકાના કાંબવી ગામ પાસે છે. તે મંદિર પણ પ્રાચીન કાળનું હતું; હમણાં થોડાંક વર્ષો ઉપર તે જીર્ણ થઈ જવાથી કાંબવીના ગામ લોકોએ તે જ મંદિરના પ્રાચીન પથ્થરોનો ઉપયોગ કરી, પ્રાચીન નમૂના પ્રમાણે તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો છે. આ સિવાય પણ બીજાં અનેક ગામડાંઓમાં અહ્માણીનાં નાનાં મોટાં મંદિરો મળી આવે છે. આથી અહ્માણીનો પ્રચાર ગુજરાતમાં ફેલાયો હોવાનું જણાય છે. પાટણ વાઘવાણી માતાના મંદિરની બીતરમાં સાવિત્રીની મૂર્તિ છે, જેને ફક્ત એક જ મુખ અને પાસે હંસ છે, જ્યારે અહ્માણીને મૂર્તિશાસ્ત્ર પ્રમાણે ચાર મુખો હોવાં જોઈએ. અહ્માણીની મૂર્તિઓ ઉપર્યુક્ત મંદિરો સિવાય મેસાણા તાલુકાના મોટીદાઉ ગામમાં અને પાટણ દીશાવાળની ખડકીના સમ માતૃકાઓના મંદિરમાં જોવામાં આવે છે. આ સિવાય કેટલેક ઠેકાણે સમ માતૃકાઓમાં પણ દૃઢગોચર થાય છે, જ્યારે સાવિત્રીનાં સ્વતંત્ર મંદિરો હોવાનું જણાયું નથી. જો કે અહ્માણી અને સાવિત્રી બન્ને એક જ છે, છતાં સાવિત્રીનો પ્રચાર માલમ પડતો નથી.

ઉપસંહાર

આ આખાંચે નિબંધ ઉપરથી એટલો નીચોડ નીકળી શકે છે કે, અહ્માનો પ્રચાર ભારતીય અન્ય પ્રાંતો કરતાં ગુજરાતમાં વધુ વિકાસ પામ્યો હતો. એટલું જ નહીં પણ પ્રાચીન કાળમાં ગુજરાતના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી, તે પ્રવાહ વિશિષ્ટ સ્વરૂપમાં ફેલાયો હોઈ, ગુજરાતે મૂર્તિવિદ્યાનમાં પણ પોતાની સ્વતંત્ર પરંપરા ઉભી કરી હતી, એમ આપણા પ્રાચીન અવશેષો અને ગ્રંથસ્થ પ્રમાણો વડે સિદ્ધ થાય છે. આ નિબંધમાં તેની યથાલબ્ધ સાધનો વડે યત્કિંચિત્ પર્યાલોચના કરવા પ્રયત્ન થયો છે, જે વડે મૂર્તિવિદ્યાનમાં રહેલી ગુજરાતની વિશિષ્ટતા દર્શાવવાનો હેતુ ફલિત થશે, એમ માનું છું.

દેવમંદિરોમાં ભોગાસનોનાં શિલ્પ

લોગીલાલ જયચંદ સાંડસરા

હિન્દુસ્તાનના જે પ્રદેશોમાં પ્રાચીન કાળનાં દેવાલયો ખંડિત અથવા અખંડિત સ્વરૂપમાં જળવાઈ રહ્યાં છે તે પ્રદેશોનું પરિભ્રમણ કરનારને આપણી શિલ્પકલા અને સ્થાપત્ય કથી કોટિની ઉચ્ચતાએ પહોંચ્યાં હતાં એની ઝાંખી થાય છે. હિન્દની શિલ્પકલાનો ઉદ્દેશ વિવિધ આકૃતિઓ કે પ્રતિકૃતિઓને કલામય રીતે કેવળ દૃશ્યમાન બનાવવાનો નથી, પણ વિશ્વવ્યાપી આત્માના એકત્વનું દર્શન કરાવવાનો છે, એવું એ વિષયના તજ્ઞોનું એક સામાન્ય વિધાન છે. પ્રાચીન શિલ્પકલાની પાછળ લોકોપકારકતાનો એક હેતુ જણાયે-અભણે પણ કાર્ય કરી રહ્યો હોતો એ જણાઈ આવે છે. અત્યંત સૂક્ષ્મ કોતરણી અને એ સૂક્ષ્મતામાં પણ સળંગસૂત્રતાની સફળ રીતે પરોવણી એ તે કલાની એક વિશિષ્ટતા છે.

એક સામાન્ય કથન તરીકે, એ પ્રાચીન મંદિરોની શિલ્પકલા અનેક રીતે દર્શનીય હોય છે. માત્ર દેશી નહીં, પણ વિદેશી ગુણગ્રાહકોએ પણ તેની જે પ્રશંસા કરી છે તે એ પ્રાકૃતકલીન સિદ્ધિઓ માટે વાજબીપણે ગર્વ લઈ શકાય એવી છે. પરંતુ એવાં મંદિરોમાં પણ આપણી સ્થાપિત થઈ ચૂકેલી ધર્મભાવના અને નીતિભાવનાને વિદ્યાર્થક લાગતી એવી શિલ્પાકૃતિઓ ઘણી વાર જોવામાં આવે છે. આવી શિલ્પાકૃતિઓ તે કામશાસ્ત્રોક્ત ભોગાસનોની પ્રતિમાઓ. આજે પણ કલાકોવિદોમાં કેવળ નગ્ન શિલ્પાકૃતિનું પ્રદર્શન લગભગ સર્વસંમત ગણાય છે, પરંતુ આવાં આસનોની પ્રતિમાઓ તૈયાર કરવાનો તો વિચાર પણ કોઈ ભાગ્યે જ કરે. આમ છતાં આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જે દેશના ધર્મપ્રવર્તકોએ કામચલાની ભયંકરતા અને સંસાર-ત્યાગના કલ્યાણપથનો ઉપદેશ ખૂબ જ ભારપૂર્વક કર્યો છે તે દેશનાં દેવમંદિરોમાં આવાં શિલ્પો મળે છે.

સર્વ પ્રાન્તો અને ધર્મોનાં મંદિરો

ભોગાસનોનાં શિલ્પો હિન્દના કોઈ એક પ્રાન્તનાં કે કોઈ એક ધર્મનાં મંદિરોમાં જ મળે છે એવું નથી. પ્રાયઃ સર્વ પ્રાન્તો અને સર્વ ધર્મનાં મંદિરોમાં તેમનું અસ્તિત્વ છે. પર્વતો કોરીને બનાવેલાં એલોરાનાં સુરમંદિરો, જગન્નાથપુરીનું પ્રસિદ્ધ મંદિર, પુરી પાસે ભુવનેશ્વરનાં અનેક મંદિરો, પુરીથી ઈશાન ખૂણે ચોવીસ માઈલ દૂર આવેલું કોણાર્કનું ભારત-પ્રસિદ્ધ સૂર્યમંદિર, છુદેલખંડમાં ખજરાહો ગામમાં સંખ્યાબંધ શૈવ વૈષ્ણવ અને જૈન મંદિરો, વિઝાગાપટ્ટમનાં કૃતલાંક મંદિરો, કાયલી પર્વતમાં આવેલું હરસિદ્ધ માતાનું મંદિર, સતારા અને પંદરપુર વચ્ચે આવેલું કોટિશ્વરનું મંદિર, બંગાળનાં કૃતલાંક વૈષ્ણવ મંદિરો, નેપાળમાં પશુપતિનાથનું મંદિર, મારવાડમાં રાણપુરના પ્રસિદ્ધ જૈન મંદિરની પાસેના જૂતા મંદિરનું ખંડેર તથા બીજાં કૃતલાંક દેવાલયો, ગૂજરાતમાં આજુ ઉપર અચલેશ્વરની પાસે આવેલાં જૈન મંદિરો, વસ્તુપાલ—તેજપાલે બંધાવેલ લૂણવસહી, વડનગરમાં

હાટકેશ્વરનું પ્રસિદ્ધ મંદિર, દ્વારકામાં દ્વારકાધીશના મંદિરની બાબુએ જ આવેલું ત્રિકમજીનું મંદિર^૧ તથા સમુદ્રકિનારે આવેલું રુકિમણીનું મંદિર, દ્વારકાથી ત્રણેક માઈલ દૂર આવેલા વસંધ ગામમાં લગભગ દસમી સદી જેટલાં પ્રાચીન મંદિરોનાં અવશેષો છે તે પૈકીનું એક અવશેષ, પ્રભાસપાટણમાં સૂર્યમંદિરનું ખંડેર, મહેસાણા પ્રાંતના મોટપ ગામમાં અગિયારમી સદી જેટલું પ્રાચીન એક મંદિરનું ખંડેર, તુગોર ગામમાં સૂર્યમંદિરનું ખંડેર, પાટણ પાસેના ભૂતિયાવાસણા ગામમાં મહાદેવનું મંદિર, સિદ્ધપુર પાસેના કાંબળી ગામમાં અક્ષાણી માતાનું મંદિર, જેરાળ પાસેના મન્દ્રોપુર ગામમાં વાવ પાસેનું શિવમંદિર, મોઢેરાનું ભારતપ્રસિદ્ધ સૂર્યમંદિર, તારંગના કુંગર ઉપરનું અજિતનાથનું વિખ્યાત જૈન મંદિર^૨— ઇત્યાદિ સ્થળોએ ભોગાસનોનાં શિલ્પો મળે છે. કોઇ કોઇ મંદિરોમાં આવી આકૃતિઓ માત્ર એક કે બે હોય છે, જ્યારે બીજાં કેટલાંકમાં એક સાથે સેંકડોની સંખ્યામાં આવાં શિલ્પો દેખાય છે. કાણુર્ક, પુરી અને મોઢેરાનાં મંદિરોમાં આ શિલ્પોની સંખ્યા એટલી મોટી છે કે જેવા જનારનું ધ્યાન સૌથી પહેલું એ તરફ જ દોરાય છે. જેમાં મુખ્ય પ્રતિમા વિરાળ છે તે ગર્ભગૃહની બહાર નૃત્યમંડપ અથવા સભામંડપમાં તેમ જ મંદિરની બહારની બાજુની દિવાલો ઉપર જ આવાં શિલ્પો હોય છે. મોટે ભાગે આવી પ્રતિમાઓ ખૂણા ઉપર નજરે પડે છે, પરંતુ મંદિરની બહારની દિવાલ પર કાતરવામાં આવેલા ‘નરથર’—જેમાં સમસ્ત લોકલીલાનું નાનકડી શિલ્પાકૃતિઓમાં ચિત્રણ હોય છે તે—માં પણ તે હોય છે.

ધાર્મિક સ્થાનોમાં આવાં શિલ્પો પહેલી નજરે અસંગત લાગતાં હોઈને અનેક વિદ્વાનોએ તેમની સૂચકતા વિષે વિવિધ તર્કો કર્યા છે, તેમ જ અજ્ઞાન લોકમાનસે પણ નસ આકૃતિઓના નિરૂપણથી ચમકીને તેની કપોલકલ્પિત સમજૂતીઓ આપવાના પ્રયાસો કર્યા છે.^૩ આ પ્રકારની જે સમજૂતીઓ બહાર આવી છે તેનું અહીં અનુક્રમે પરીક્ષણ કરીએ.

અવ્યાસિવાળી કે અસંગત સમજૂતીઓનો નિરાસ

(૧) સૂર્યનાં મંદિરોમાં ભોગાસનોનાં શિલ્પની બહુલતા જોઈને જાણીતા કલાકોવિદ ડો. કુમારસ્વામીએ તેમાં સૂર્યની જીવનશક્તિ આપનાર દેવતા તરીકેની શક્તિનું નિરૂપણ થયું

૧. ઓખામંડળનાં પ્રાચીન અવશેષોના ઊંડા અભ્યાસી શ્રી. કલ્યાણરાય જોષી આ ત્રિકમજીનું મંદિર જેમાં અત્યારે વૈષ્ણવ પ્રતિમા છે તે મૂળ સૂર્યનું મંદિર હશે એમ માને છે. ‘ત્રિકમ’ શબ્દ સૂર્યવાચક ત્રિવિક્રમ પરથી આવેલો છે, તે જોતાં આ અનુમાન વાસ્તવિક લાગે છે. આ મંદિર મૂળ ત્રિવિક્રમાદિત્ય નામના સૂર્યનું હોય એમ બને.

૨. આ ઉપરાંત પણ બીજાં અનેક વર્ણનોધાયેલાં મંદિરો હશે, જેમાં આ પ્રકારનાં શિલ્પો હશે. ગયા વર્ષેજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલીટીએ કોચરબ ગામ પાસેના ટેકરા રસ્તે બનાવવા માટે યોદ્ધાબ્યા હતા, તેમાંથી બીજાં અવશેષો સાથે આસનના શિલ્પવાળો એક પત્થર પણ મળી આવ્યો હતો, તે કોઇ પ્રાચીન મંદિરનો હશે. મંદિર સ્માર્ત હતું એમ આજીબાજીની બીજી મૂર્તિઓ ઉપરથી માનવા કારણ છે,

૩. પરંતુ સ્વ. રાખાલદાસ જોનરજ જેવા વિદ્વાને “The presence of indecent figures on religious edifices is still a puzzle” (vide History of Orissa, Vol. II, pp. 400) એમ લખીને આ બધી સમજૂતીઓ સંપૂર્ણ રીતે સન્તોષકારક નહીં હોવાનો પર્યાયે સ્વીકાર કર્યો છે.

હોવાની કલ્પના કરી છે.^૪ પરંતુ જૈન, શૈવ તેમ જ વૈષ્ણવ મન્દિરોમાં પણ, આપણે આગળ જોઈ ગયા તેમ, આસનોનાં શિલ્પ છે, તે ધ્યાનમાં લેતાં આ સમજૂતી પૂરતી વ્યાપક નથી એ માહુમે પડશે. વળી કાઠિયાવાડમાં થાનમાં તથા પોરબંદર પાસેના શ્રીનગરમાં પ્રાચીન સૂર્યમન્દિરો છે, પણ તેમાં આવાં શિલ્પ મુદ્દલ નથી, એમ તે મન્દિરોનું અવલોકન કરનાર શ્રી. લગ-વાનલાલ માંકડ મને તા. ૨૪-૮-'૩૯ના પત્રમાં લખી જણાવે છે. એટલે જીવનશક્તિદાતા સૂર્યનો મહિમા આ પ્રકારનાં શિલ્પોમાં પ્રતિબિંબિત કરવામાં આવ્યો હોવાની કલ્પના વાસ્તવિક લાગતી નથી.

(૨) ભોગાસનોનાં શિલ્પ ગેલારાની બહાર સભામંડપમાં તેમ જ બહારની બાજુએ દિવાલો ઉપર જ હોય છે. આ ઉપરથી એમ માનવામાં આવે છે કે દર્શને આવનારાઓનાં ચિત્ત આવાં શિલ્પ જોઈને ચલાયમાન ન થાય તો જ તેમને દેવદર્શનનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ વિકારદેહો સત્તિ વિક્રિયન્તે શ્રેયાન્ત ચેતાંસિ ત એવ ધીરાઃ। એ પ્રકારનું પરીક્ષણ આ શિલ્પોદ્વારા થઈ જાય છે.^૫ પરંતુ આ તો એક લૌકિક માન્યતા લાગે છે. અક્ષીલ ગણાતાં શિલ્પની મૂળભૂત સૂચકતા ઉપર તેથી કંઈ પ્રકાર પડતો નથી.

(૩) એવી પણ એક માન્યતા છે કે જે પ્રાસાદ અગર મન્દિરમાં અક્ષીલ શિલ્પ હોય તેના ઉપર વીજળી પડતી નથી તેમ જ તેને દૃષ્ટિદોષ લાગતો નથી.^૬ આ મત પણ

૪. કાણાકર્કના સૂર્યમન્દિરમાં ભોગાસનોની બહુલતા વિશે લખતાં તેઓ જણાવે છે: "The temple was dedicated to the Sun, and closely connected with the cults of Vishnu.....Much of the sculpture may be described as a detailed illustration of the Kāma Shāstra. This rich external decoration reflects the life of the world and the energizing power of the Sun"—Introduction to Indian Art, pp. 86-87.

૫. "They say it is to ward off evil spirits and protect structure against lightning, cyclone or dire visitations of nature. A pilgrim whose mind does not become affected at the sight of these obscene figures is spiritually fitted to enter into the sanctum and see the image of the deity"—Mon Mohan Gangooly: Orissa and Her Remains, pp. 227-28.

૬. આ સંબંધમાં મુનિ જયન્તવિજયજીકૃત "આયુ"ની પ્રસ્તાવના (પૃ. ૨૬-૨૭)નું નીચેનું અવતરણ તપાસો—

"દેલવાડાનાં આ મન્દિરોમાં એકાદળે રથળે સ્ત્રી અથવા પુરુષની સાવ નમ્ર મૂર્તિઓ પણ કોતરેલી જણાય છે. આવી મૂર્તિઓ જોતાં કેટલાક એવી કલ્પના કરે છે કે બૌદ્ધ, શાકત, કૌલ અને વામભાગી વગેરે મતોની જેમ જૈન મતમાં પણ કોઈ વાર તાનત્રિક વિધાનો બધારે પ્રચાર હશે.

"પરંતુ એ કલ્પના બીલકુલ અસ્થાને છે. અમે આ વિષય ઉપર લાંબા વખત સુધી ચીવટ-પૂર્વક તપાસ કરી છે. તેને પરિણામે કેટલાક શિલ્પશાસ્ત્રના પાકા અનુસરીઓથી એમ જણાયું છે કે શિલ્પશાસ્ત્રનો એવો નિયમ છે કે આવાં મોટાં મન્દિરોમાં એકાદ નમ્ર મૂર્તિ અવશ્ય બતાવવામાં આવે છે. તેમ કરવાથી એ મન્દિર ઉપર વીજળી નથી પડતી. આ કારણથી માલીકની દૃષ્ટિ ચોરાનીને પણ કારીગરો એકાદ પૂતળી સાવ નમ્ર જરૂર મૂકે છે.

"શિલ્પશાસ્ત્રનો એવો નિયમ હોય કે ન હોય અથવા તેમ કરવાથી વીજળીથી બચાવ થતો હોય કે ન હોય, પરંતુ પરંપરાથી આવી અઢ્ઠા ચાલતી હોય એ બનવા જોગ છે,

અશ્લીલ શિલ્પની મૂળ સ્વયંકતા નહીં સમજવાને કારણે ચેનકેન પ્રકારેણ તેનું ઔચિત્ય ધટાવવાના લોકમાનસના વહેમી પ્રયત્નમાંથી ઉદ્ધલવેલો છે. શિલ્પના કોષ્ટપણ ગ્રંથમાં તેનો ઉલ્લેખ નથી. એક જ મંદિરમાંનાં કુડીબંધ શિલ્પો પાછળ માત્ર આટલો અને આવો ઉદ્દેશ હોય એમ માનવું જ મુશ્કેલ છે. જે એમ જ હોત તો અનિષ્ટ ટાળવા માટે માત્ર એક શિલ્પ બસ હતું. અલબત્ત, પાછળથી આ વહેમ દબમૂલ યની ગયેલો તેની ના નહીં. કેટલેક સ્થળે દેવમંદિર સિવાયની ખીજી જાહેર જગાઓએ પણ આવું એકાદ શિલ્પ ગોઠવી દેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, વડનગર અને મહેસાણામાં ચતુરાર ઉપર, વઢવાણસીટીમાં શિયાણીની પોળના તોરણ ઉપર તથા પાટણમાં કાળકા માતાના મંદિરમાંની વાવમાં આવું એકેક શિલ્પ છે. સ્વ. રાખાલદાસ બેનરજી નોંધે છે કે બંગાળી વૈષ્ણવોના લાકડાના અને ધાતુના બનાવેલા રથો ઉપર સુશોભન માટે આવી કાતરણી હજી પણ કરવામાં આવે છે. મુર્શીદાબાદ જિલ્લામાં કુંજધાટના જમીનદારોના રથો ઉપર નાનપણમાં આવું શિલ્પ જોવાનું તેઓ જણાવે છે.^૭ અત્યારે પણ કેટલાક જૂની પદ્ધતિના કારીગરો મકાનના રક્ષણ માટે કોષ્ટ ખૂણાપકતા સ્થળે આવી એકાદ મૂર્તિ ગોઠવી દેવાનું ઇષ્ટ માને છે.

(૪) જે મંદિરોમાં અશ્લીલ શિલ્પાકૃતિઓ મળે છે તે મૂળ શાક્ત સંપ્રદાયનાં હોવાની માન્યતા એક જાણીતા વિદ્વાને વાતચીતમાં જણાવેલી.^૮ પરંતુ આ લેખના ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં જે મંદિરોની નોંધ છે તે સર્વ અગાઉ શાક્ત સંપ્રદાયનાં હતાં એમ કોષ્ટપણ કહી શકે તેમ નથી, એટલે આ મતની અશાસ્ત્રીયતા સ્વતઃસિદ્ધ છે.

(૫) ખીજી એક લૌકિક માન્યતા વિષે એક મિત્રે પત્રદ્વારા જાણ કરેલી. તે માન્યતા એવી છે કે જ્યારે લોકો જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મના વર્ચસ્વ નીચે આવીને સંસારવિરકત બનતા હતા ત્યારે તેમને પાછા સંસાર તરફ ખેંચવા માટે શૈવ અને વૈષ્ણવ આચાર્યોએ મંદિરોમાં ભોગાસનોનાં શિલ્પોને સ્થાન આપવાનો ઉપદેશ કરેલો હશે. આ માન્યતા પણ અજ્ઞાન છતાં ફળદ્રૂપ એવા બહુજનસમાજના માનસની પેદાશ છે, એટલે એ વિષે વિશેષ કંઈ લખવાની જરૂર રહેતી નથી. એ માન્યતાને વાસ્તવિક ગણીએ તોયે જૈન મંદિરોમાં પણ ભોગાસનોનાં શિલ્પ મળે છે તેનો ખુલાસો કયી રીતે મેળવી શકાય ?

(૬) આવાં શિલ્પોની અશ્લીલતાથી ચોંકીને કેટલાકો એવું ભૂલભરેલું વિધાન બાંધી દે છે કે એ કાળે આપણા દેશના લોકોનું નૈતિક ધોરણ શિથિલ હતું—તે ઐતિહાસિક

“ખીજી એ પણ કલ્પના કરી શકાય છે કે કોષ્ટ દષ્ટિવિકારી મનુષ્ય મંદિરમાં જાય તો તેના દષ્ટિદોષથી મંદિરને નુકસાન થાય, આવા પ્રકારનો વહેમ પ્રચલિત હોય, વહેમ ટાળવાને માટે એકાદ નગ્ર મૂર્તિ મંદિરમાં કોષ્ટ સ્થળે લગાવી દેવામાં કે કોતરવામાં આવતી હોય, અર્થાત્ કોષ્ટ પરધર્મ અસહિષ્ણુ-ઇર્ષ્યાળુ ઇર્ષ્યાથી મંદિરને જોતાં આકરી તીવ્ર દષ્ટિ ફેંકે, એનાથી મંદિરને નુકસાન થવા સંભવ રહે, પરંતુ પેલી નગ્ર મૂર્તિને દેખતાં પેલી ઇર્ષ્યાજન્ય ક્રૂર દષ્ટિ બદલાઈ જાય, અને ખીજી બધા વિચારો મૂકી તે એને જોવામાં લીન બની જાય, એટલે એની ક્રૂર લાવનાવાળી દષ્ટિની અસર મંદિર ઉપર ન રહે. આવું પણ કંઈક કારણ હોય.”

૭. History of Orissa, Vol. II, pp. 401

૮. આ મતના લેખિત ઉલ્લેખ માટે ડિ. ૬ માં આપેલા અવતરણનો પહેલો પેરેગ્રાફ જુઓ.

બુદ્ધિની પ્રતારણા સમાન છે.^૯ એક મિત્રે પણ આ સંબંધમાં આવી જ શંકા વ્યક્ત કરેલી. પરંતુ નૈતિક ધોરણની વાત કરનારે એ સમજવું જોઈએ કે કાગડા તો દરેક યુગમાં કાળા ને કાળા જ રહ્યા છે, એટલે આવાં શિલ્પો જોઈને પ્રાચીન ભારતના લોકો ઉપર નૈતિક શિથિલતાનો આરોપ મૂકવો તે કરતાં ઔચિત્યભાવના, રસવૃત્તિ અને ધાર્મિક માન્યતાઓનાં અત્યાર કરતાં જુદાં જ ધોરણો એ કાળમાં કદપવાં એ શું ઉચિત નથી?

(૭) આ ઉપરાંત, જૂદાં જૂદાં દેવમન્દિરોમાંનાં શિલ્પોના વિષયમાં કેટલીક સ્થાનિક માન્યતાઓ પણ છે. બુદ્ધેશ્વરમાં ખજરાહો ગામનાં મન્દિરોમાં ભોગાસનોનાં શિલ્પો છે એ મંળંધી સ્થાનિક લોકોકિત એવી છે કે હેમવતી નામે એક સ્ત્રીએ ચદ્રમા સાથે કંઈક દુર્વર્તન કર્યું હતું, પણ તેના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે પાછળથી તેણે એક યસ કર્યો અને પોતાનાં દુષ્કર્મોનું જગતમાં પ્રદર્શન કરાવનારી પ્રતિમાઓ દેવાલયોમાં બનાવરાવી.^{૧૦} જગન્નાથના સુપ્રસિદ્ધ મન્દિરમાં અલીલ પ્રતિમાઓ જોઈને યાત્રી કંઈ કંઈ તર્કો કરવા લાગે છે ત્યાં તેને કહેવામાં આવે છે કે આ ચિત્રો કલિયુગમાં થતા વ્યવહારનું દર્શન કરાવવા માટે દોરવામાં આવ્યાં છે અથવા કોઈ સ્ત્રીને નસાવસ્થામાં જોઈ હોય તો આ શિલ્પોના દર્શનથી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત થઈ જાય છે. કેટલાક એવો પણ ખુલાસો આપે છે કે આ મંસારમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થો વાંછનીય છે. રામેશ્વર ધર્મને માટે, દ્વારકા અર્થને માટે, જગન્નાથ કામને માટે અને બદરિકાશ્રમ મોક્ષને માટે આરાધના કરવાનું ધામ છે. બીજા કેટલાકના મત મુજબ, આ પ્રકારનાં શિલ્પો વામભાર્ગના અવશેષરૂપ છે.^{૧૧} પરંતુ આ બધી માન્યતાઓમાં કંઈ તથ્ય માલુમ પડતું નથી, કેમકે અન્યત્ર તે ઘટાવી શકાય તેમ નથી.

શિલ્પશાસ્ત્ર અને લોકલીલા

તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે ભોગાસનોના શિલ્પની ખરેખરી સૂચકતા શી હોઈ શકે? આશ્ચર્યની વાત છે કે લગભગ બધા જ વિદ્વાનોએ આ વિષયને જોયો—ન જોયો કરીને પાછો અંધકારમાં હડસેલી લીધો છે, પણ તેથી ઉલટું શંકાનું સમાધાન થવાને બદલે, આગળ બતાવ્યું તેમ, આપણી સંસ્કૃતિ અને કલા વિષે ભળતીજ માન્યતાઓના ઉદ્ભવને એક પ્રકારે વેગ મળે છે.^{૧૨} આવાં શિલ્પોના સંબંધમાં શિલ્પશાસ્ત્રના મૂળ ગ્રંથોમાં કંઈ વિધાન છે ખરાં કે નહીં, તે જોવાની તરદી તો કોઈએ લીધી જ નથી. એ ગ્રંથો તપાસતાં જ કંઈ ઉલ્લેખો મળ્યા છે તે ઉપરથી પ્રસ્તુત શિલ્પોની સૂચકતા શી હોઈ શકે તે સમજાવવાને

૯. ".....The sight of such figures representing various scenes of voluptuousness is puzzling and nauseating. One is at a loss to understand why they have a place at all within the sacred enclosure. Not being able to account for this anomaly, one is surely to be led to the pitfall of an erroneous conclusion that the artist who designed these ornaments to decorate the outer walls of a temple must have belonged to a race most morally depraved and vicious....."—Orissa and Her Remains, pp. 228.

૧૦. નાગરી પ્રચારણી પત્રિકા, વર્ષ ૪૩, પૃ. ૧૮૦-૮૧.

૧૧. નાગરી પ્રચારણી પત્રિકા, વર્ષ ૪૩, પૃ. ૧૮૧.

૧૨. આવીજ રીતે અત્યારે કેટલાંક મન્દિરોમાંનાં આ પ્રકારનાં શિલ્પો ઉપર રામર ચોપડવામાં આવે છે, પણ એથી તો લોકોનું ધ્યાન એ તરફ વિશેષ ખેંચાય છે !

મારો ઇરાદો છે. આ સંબંધમાં નિર્ણય પર આવતાં પહેલાં શિલ્પગ્રન્થોમાંના ઉલ્લેખોને યોગ્ય અનુક્રમમાં આપણે તપાસી જોઈએ.

હિન્દી કલાનો ઉદ્દેશ વ્યક્તિગત સૌન્દર્ય બતાવવા કરતાં વિશ્વવ્યાપી આત્માનાં વિવિધ સ્વરૂપોનું દર્શન કરાવવાનો વિશેષ અંશે છે, તે આપણે આ લેખના આરંભમાં જોઈ ગયા. વિશ્વવ્યાપી આત્માનાં વિવિધ સ્વરૂપોનું દર્શન લોકલીલા દર્શાવવાથી-જગતના સર્વ વ્યાપારોનું નિરૂપણ કરવાથી થઈ શકે. આવું નિરૂપણ કરવાનું સ્પષ્ટ વિધાન શિલ્પશાસ્ત્રના ગ્રન્થોમાં છે.

વિષ્ણુધર્મોત્તરપુરાણનો તૃતીય ખંડ એ શિલ્પશાસ્ત્ર અને ચિત્રકલાના પ્રાપ્ત ગ્રન્થો પૈકી સૌથી પ્રાચીન છે.^{૧૩} એના જે અધ્યાયોમાં ચિત્રકલાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે ‘ચિત્રસૂત્ર’ના નામથી ઓળખાય છે. વિષ્ણુધર્મોત્તરના ત્રીજા ખંડના ૪૩ મા અધ્યાયમાં ચિત્રની અંદર દેવ, નૃપ, ઋષિ, ગાન્ધર્વ, દૈત્ય, દાનવાદિનાં ચિત્રો દોરવાનું વિધાન કરતાં પુરાણકાર લખે છે:—

× × ×

નાનાસત્ત્વમુખાઃ કાર્યા દેવતાનાં તથા ગણાઃ ।
 નાનાવેશા મહારાજ નાનાયુધધરાસ્તથા ॥
 નાનાકીઢાપ્રસક્તાશ્ચ નાનાકર્મકરાસ્તથા ।
 એકરૂપાસ્તુ કર્તવ્યા વૈષ્ણવાનાન્તથા ગણાઃ ॥
 તત્રાપિ તેષાં કર્તવ્યા મેદાશ્ચત્વાર એવ ચ ।
 વાસુદેવસમાઃ કાર્યા વાસુદેવગણાઃ શ્રુભાઃ ॥
 સંકર્ષણેન સદશાસ્તદ્ગણાશ્ચ તથા સ્મૃતાઃ ।
 પ્રથુમ્નેનાનિરુદ્ધેન તદ્ગણાઃ સદશાસ્તથા ॥
 તત્પ્રભાવાઃ સ્મૃતાઃ સર્વે તદાયુધધરાસ્તથા ।
 નીલોત્પલદલશ્યામાશ્વન્દ્રશુભ્રાસ્તથૈવ ચ ॥
 તથા મરકતાકારાઃ સિન્દૂરસદશપ્રભાઃ ।
 રુચકસ્ય ત્વ માનેન વેદ્યાઃ કાર્યાસ્તથા સ્ત્રિયઃ ॥
 વેદ્યાનામુદ્ધતં વેશં કાર્યં શૃક્કારસંમતમ્ ।
 માલવ્યામાનતઃ કાર્યા લજ્જાવત્યઃ કુલસ્ત્રિયઃ ॥
 માત્યુવતેન વેશેન સાલઙ્કારાસ્તથૈવ ચ ।
 દૈત્યદાનવચક્ષાણાં રાક્ષસાનાં તથૈવ ચ ॥
 રૂપવત્યસ્તથા કાર્યાઃ પત્ન્યો મનુજસત્તમ ।

૧૩. વિષ્ણુધર્મોત્તરપુરાણ એ વિષ્ણુપુરાણના પરિશિષ્ટ રૂપે છે. તેનો સમય વહેલામાં વહેલો ઇસવી સનની પાંચમી સદી સુધી લઈ જઈ શકાય. પરંતુ એમાંનું ચિત્રસૂત્ર ઇસવી સનની સાતમી સદીમાં—અજન્તાની ચિત્રકલાના કાળમાન-રચાયું હોવાનું પ્રસ્તુત તૃતીય ખંડના અગ્રેજ અનુવાદક મીસ સ્ટેલા કામરીશ માને છે (Vishnudharmottar, Part III, Translation : Introduction, pp. 4). ચિત્રસૂત્રના કેટલાક ભાગનો ગુજરાતી અનુવાદ ગત ‘પુરાતત્ત્વ’ ત્રૈમાસિકના ચોથા પુસ્તકમાં શ્રી. રસિકલાલ છોટલાલ પરિખ તથા શ્રી. રામનારાયણ પાઠકે આપ્યો હતો.

માતરઃ સ્વેન રૂપેણ તથા કાર્યા નરાધિપ ॥
પિશાચાનાં ચ પત્ન્યોઽપિ કાર્યાસ્તદ્રૂપસંયુતાઃ ।
વિભર્તૃકાસ્તુ કર્તવ્યાસ્ત્રિયઃ પલિતસંયુતાઃ ॥
શુક્લવસ્ત્રપરિધાનાઃ સર્વાલંકારવર્જિતાઃ ।
કુન્ડા વામનિકા વૃદ્ધા તથા રૂપવતી ભવેત્ ॥

x x x

—વિશ્વધર્મોત્તર, તૃતીય ખંડ, અધ્યાય ૪૩, શ્લોક ૧૮-૨૮

એજ અધ્યાયમાં આગળ દેશવિશેષ, આસન, શયન, યાત્રા, વેશ, સરિતા, સાગર, શૈલ, શિખર, દ્વિપ, ભૂમંડલ, શંખ, પદ્મ, નિધિ, ચન્દ્ર, નક્ષત્ર, રાત્રિ ઇત્યાદિનું ચિત્રમાં કેમ આલેખન કરવું એ ખતાવેલ છે; તથા નગરના આલેખનનો પ્રકાર દર્શાવતાં પુરાણકાર લખે છે—

સચન્દ્રપ્રહનક્ષત્રાં તથા દર્શિતલૈકિકામ્ ।
ભાસન્નતસ્કરાં રાત્રિં દર્શયેત્ સુપ્તમાનવામ્ ॥
પ્રાગ્રાત્રે દર્શયેત્ તત્ર તથા ચૈવાભિસારિકામ્ ।
સારુણો મ્લાનદીપક્ષ પ્રત્યુષો રુતકુકુટઃ ॥

x x x

પ્રહૃદનરનારીકં વસન્તં ચ પ્રદર્શયેત્ ।
કાન્તૈઃ કાર્યઃ નરૈર્મૌષ્ઠ્યં મૃગૈઃ છાયાગતૈસ્તથા ॥

x x x

રસભાવાશ્ચ કર્તવ્યા યથાપૂર્વસુદાહતાઃ ।
યથાયોગં તુ યુજ્જીત નૃત્તામિહિતમત્ર ચ ॥

x x x

इति विलक्षणबुद्धिविकल्पितैः करणकान्तिविलासरसादिभिः ।
लिखितमीक्षणलोचनमादराद्भवति चित्रममीप्सितकामदम् ॥

—વિશ્વધર્મોત્તર, તૃતીય ખંડ, અધ્યાય ૪૩, શ્લોક ૬૮-૮૪

ચિત્રમાં લોકલીલાનું દર્શન કરાવવાનું જ પુરાણકારનું વિધાન છે, એ સ્પષ્ટ છે. શિલ્પશાસ્ત્રના ખીળ એક માન્ય ગ્રન્થ ‘શિલ્પરત્ન’માં^{૧૪} પણ આ જ આશયનું કથન છે—

एवं सर्वं विमानानि गोपुरादीनि वा पुनः ।
मनोहरतरं कुर्यान्नानाचित्रैर्विचित्रितम् ॥
जङ्गमा वा स्थावरा वा ये सन्ति भुवनत्रये ।
तत्तत्स्वभावस्तेषां करणं चित्रमुच्यते ॥

—શિલ્પરત્ન, અધ્યાય ૪૬, શ્લોક ૧-૨

૧૪. ‘શિલ્પરત્ન’ ત્રિવેન્દ્રમ સંસ્કૃત સિરીઝમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. તેના કર્તાનું નામ શ્રીકુમાર છે. આ ગ્રન્થ દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનમાં સોળમા સૈકામાં રચાયેલ છે. (ન્યૂઓ ટી. ગણપતિશાસ્ત્રીની પ્રસ્તાવના, પૃ. ૨).

મારો ઇરાદો છે. આ સંબંધમાં નિર્ણય પર આવતાં પહેલાં શિલ્પગ્રન્થોમાંના ઉલ્લેખોને યોગ્ય અનુક્રમમાં આપણે તપાસી જોઈએ.

હિન્દી કલાનો ઉદ્દેશ વ્યક્તિગત સૌન્દર્ય ખતાવવા કરતાં વિશ્વવ્યાપી આત્માનાં વિવિધ સ્વરૂપોનું દર્શન કરાવવાનો વિશેષ અંશે છે, તે આપણે આ લેખના આરંભમાં જોઈ ગયા. વિશ્વવ્યાપી આત્માનાં વિવિધ સ્વરૂપોનું દર્શન લોકલીલા દર્શાવવાથી-જગતના સર્વ વ્યાપારોનું નિરૂપણ કરવાથી થઈ શકે. આવું નિરૂપણ કરવાનું સ્પષ્ટ વિધાન શિલ્પશાસ્ત્રના ગ્રન્થોમાં છે.

વિષ્ણુધર્મોત્તરપુરાણનો તૃતીય ખંડ એ શિલ્પશાસ્ત્ર અને ચિત્રકલાના પ્રાપ્ત ગ્રન્થો પૈકી સૌથી પ્રાચીન છે.^{૧૩} એના જે અધ્યાયોમાં ચિત્રકલાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે ‘ચિત્રસૂત્ર’ના નામથી ઓળખાય છે. વિષ્ણુધર્મોત્તરના ત્રીજા ખંડના ૪૩ મા અધ્યાયમાં ચિત્રની અંદર દેવ, નૃપ, ઋષિ, ગાન્ધર્વ, દૈત્ય, દાનવાદિનાં ચિત્રો દોરવાનું વિધાન કરતાં પુરાણકાર લખે છે:—

x

x

x

નાનાસત્ત્વમુખાઃ કાર્યા દેવતાનાં તથા ગણાઃ ।

નાનાવેશા મહારાજ નાનાયુધધરાસ્તથા ॥

નાનાક્રીડાપ્રસક્તાશ્ચ નાનાકર્મકરાસ્તથા ।

એકરૂપાસ્તુ કર્તવ્યા વૈષ્ણવાનાન્તથા ગણાઃ ॥

તત્રાપિ તેષાં કર્તવ્યા ભેદાશ્ચત્વાર એવ ચ ।

વાસુદેવસમાઃ કાર્યા વાસુદેવગણાઃ શુભાઃ ॥

સંકર્ષણેન સદશાસ્તદ્ગણાશ્ચ તથા સ્મૃતાઃ ।

પ્રયુક્તેનાનિરુદ્ધેન તદ્ગણાઃ સદશાસ્તથા ॥

તત્પ્રભાવાઃ સ્મૃતાઃ સર્વે તદાયુધધરાસ્તથા ।

નીલોત્પલદલરયામાશ્વન્દ્રશુભ્રાસ્તથૈવ ચ ॥

તથા મરકતાકારાઃ સિન્દૂરસદ્ગણપ્રભાઃ ।

રુચકસ્ય તુ માનેન વેશ્યાઃ કાર્યાસ્તથા સ્ત્રિયઃ ॥

વેશ્યાનામુદ્ધતં વેશં કાર્યં શૃંગ્ગારસંમતમ્ ।

માલવ્યામાનતઃ કાર્યા લજ્જાવત્યઃ કુલસ્ત્રિયઃ ॥

નાત્યુન્નતેન વેશેન સાલક્ષ્ઠારાસ્તથૈવ ચ ।

દૈત્યદાનવયક્ષાણાં રાક્ષસાનાં તથૈવ ચ ॥

રૂપવત્યસ્તથા કાર્યાઃ પત્ન્યો મનુજસત્તમ ।

૧૩. વિષ્ણુધર્મોત્તરપુરાણ એ વિષ્ણુપુરાણના પરિશિષ્ટ રૂપે છે. તેનો સમય વહેલામાં વહેલો ઇસવી સનની પાંચમી સદી સુધી લઈ જઈ શકાય. પરંતુ એમાંનું ચિત્રસૂત્ર ઇસવી સનની સાતમી સદીમાં—અજન્તાની ચિત્રકલાના કાળમાજ-રચાયું હોવાનું પ્રસ્તુત તૃતીય ખંડના અંગ્રેજ અનુવાદક મીસ સ્ટેલા કામરીશ માને છે (Vishnudharmottar, Part III, Translation : Introduction, pp. 4). ચિત્રસૂત્રના કેટલાક ભાગનો ગૂંજરાતી અનુવાદ ગત ‘પુરાતત્ત્વ’ ત્રૈમાસિકના ચોથા પુસ્તકમાં શ્રી. રસિકલાલ છાટાલાલ પરિખ તથા શ્રી. રામનારાયણ પાઠકે આપ્યો હતો.

કૂટકોષ્ઠાદિયુક્તં વા હીનં વા મુલમખંડપે ।
ત્રિવર્ગસહિતં વાપિ તોરણાદૈર્વિચિત્રિતમ્ ॥
एकानेकतलं वापि कर्तव्यं मुखमण्डपम् ।

X X X

—શિલ્પરત્ન, અધ્યાય ૩૯, શ્લોક ૧૧-૧૩

પુરુષાર્થયુતં એવં કર્ણમાનમુદીરિતમ્ ।
ત્રિચતુષ્પદ્મપટ્સત્ત્વાષ્ટનાડચકનાડિકા ॥
एकं तु भारयुक्तं स्यान् क्षुदे तु द्वयमेव वा ।
मुखे पृष्ठे नाचविम्बं कुर्यादुक्तं विशालघीः ॥
—રથશાસ્ત્ર

ચિત્રાભાસં પુનસ્તેષામેકમાર્ગં સમાશ્રયેન્ ।
બહિરન્તઃ સર્વેપાં યત્ર યુજીત સર્વતઃ ॥
सुमङ्गलकथोपेतं मन्त्रमूर्त्यादिसंयुतम् ।

X X X

—શિલ્પરત્ન, અધ્યાય ૪૬, શ્લોક ૮-૯

દક્ષિણેન ગણેશાનં ઉત્તરે નૃત્તરુપિણમ્ ।
ક્ષેત્રેશં ચૈવ ચેશાનાં દ્વારે તદ્ દ્વારપાલકમ્ ॥
ईशावतारक्रीडादिकथारूपाणि चैव हि ।
मूलभित्तौ च परितो विन्यसेदुक्तलक्षणम् ॥

—શિલ્પરત્નાકર

દેવાનાં ચ દ્વિજાનાં ચ વાસયોગ્યં સનાતનમ્ ।
બહિરન્તઃ સર્વેપાં છત્રં યુજીત બુદ્ધિમાન્ ॥
सुमङ्गलकथोपेतं श्रद्धानृत्तक्रियान्वितम् ।

—મયમત

કેટલાક મન્દિરોનાં શિલ્પમાં તે આરે પુરુષાર્થોનું આલેખન ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે થયેલું હોય છે. એમાં મન્દિરના રથના ચાર ભાગ પાડેલા હોય છે. તેમાં સૌથી નીચે પોતાની હબર ફણાઓ ઉપર સમગ્ર પૃથ્વીના ભારને વહન કરના આદિશેષનું આલેખન હોય છે. અહીં આદિશેષ એ ધર્મપુરુષાર્થના પ્રતીક તરીકે રજુ થાય છે. તેની ઉપર લગ્નવિધિ અથવા પ્રાચીન કાળના રાજાઓના સંગ્રામો અને વિગ્રહોનું આલેખન હોય છે, તે અર્થપુરુષાર્થની ભાવના રજુ કરે છે. તેની ઉપરના ત્રીજા ભાગમાં કામશાસ્ત્રોક્ત આસનો, નૃત્ય અને વિલાસ-ચેષ્ટાઓનું આલેખન હોય છે, તે કામપુરુષાર્થની ભાવનાને વ્યક્ત કરે છે. અને સૌથી ઉપર ઋષિઓ, સિદ્ધો અને યોગીઓની પ્રતિમાઓ હોય છે, તે સર્વોચ્ચ પુરુષાર્થ મોક્ષની ભાવનાને ભૂર્તિમંત કરે છે.^{૧૬} અલગત, આવો ક્રમ બધાં મન્દિરોનાં શિલ્પોમાં જળવાયેલો નથી, છતાં

૧૬. Dr. R. Shama shastri: Significance of Temple Architecture (Proceedings and transactions of the seventh All India Oriental Conference, Baroda, 1933, pp. 781).

હવે, ચિત્રમાં-શિલ્પમાં લોકલીલાનું નિરૂપણ થાય કયી રીતે? એનો ખુલાસો પણ શિલ્પના અન્થોમાંથી મળી રહે છે.

શિલ્પમાં ધર્માદિ પુરુષાર્થોનું ક્રમબદ્ધ આલેખન

લોકમાત્રની પ્રવૃત્તિ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થના ક્રાંતિ ને ક્રાંતિ પ્રકારે સેવનમાં હોય છે; અને મનુષ્યમાત્રની પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ એ ચાર પુરુષાર્થના ચોક્કામાં થવો જોઈએ, એવી આપણી પરંપરાગત માન્યતા છે. એમાં પહેલા ત્રણ પુરુષાર્થોનું સેવન ચરમ પુરુષાર્થ જે મોક્ષ છે તેની પ્રાપ્તિ અર્થે છે, અને મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં સહાયભૂત થાય તેટલે જ અંશે ધર્માદિ ત્રિવર્ગની ધૃષ્ટતા મનાતી.

ત્યાગાય સંમૃતાર્થાનાં સત્યાય મિતભાષિણામ્ ।

વશસે વિજિગીષૂનાં પ્રજાયૈ ગૃહમેધિનામ્ ॥

શૈશવેઽભ્યસ્તવિદ્યાનાં યૌવને વિષયૈષિણામ્ ।

વાર્ષકે સુનિવૃત્તીનાં યોગેનાન્તે તત્તુલ્યજામ્ ॥

એવા રઘુના આદર્શ વંશજોનો કાવ્યમય ઇતિહાસ મહાકવિ કાલિદાસ વર્ણવે છે, પણ જીવનના સર્વ અનુભવો માણીને અંતે યોગથી તત્તુનો ત્યાગ કરવાનો આદર્શ તો સર્વે સંસ્કારી ભારતવાસીઓનો હતો. જીવનનાં સર્વ અંગોમાં સ્પષ્ટતા અને વિશદતા એ પ્રાચીન ભારતની સંસ્કારિતાનું એક વિશિષ્ટ અંગ છે. કામશાસ્ત્રના સંસ્કૃત અન્થોમાં પણ જે નિર્દેશ સ્પષ્ટતા છે તે આનો જ્વલંત પૂરાવો છે. કામ એ પણ એક પુરુષાર્થ છે, અને આપણા પરંપરાગત આદર્શ અનુસાર ચરમ પુરુષાર્થ મોક્ષની પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાં તેનું ચોક્કસ સ્થાન છે, તો તેનું યથાર્થ નિરૂપણ કરવામાં સંકાય શા માટે? એ પ્રકારની માન્યતા પ્રાચીનોની હતી. સૃષ્ટિકર્મનો જરાયે હલકો ખ્યાલ પ્રાચીનોએ બાંધ્યો નથી તેમ જ બાંધેલા ખ્યાલને વ્યક્ત કરવામાં નિરર્થક દાંભિક ચોખલિયાપણાને જરાયે સ્થાન આપ્યું નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે કે ધર્માડિવિરુદ્ધઃ કામોઽસ્મિ । અર્થાત્ ધર્મથી અવિરુદ્ધ એવો કામ હું છું. કામશાસ્ત્રનો એક લેખક જણાવે છે કે સત્ત્વોપકારપરમા દિ મમાપ્રવૃજા । અર્થાત્ મારી પ્રવૃત્તિ પ્રાણીમાત્રના હિત માટે છે; અને તેથી જ બીજો એક લેખક કહે છે કે વૃધૈર્વિધેયા ન કુદષ્ટિરસ્મિન્ । અર્થાત્ આવા હિત વિષય પ્રત્યે સુરોએ કુદષ્ટિ રાખવી નહીં. વ્યવહાર ગમે તે હો, પણ આદર્શ આવો હતો, એટલે ધર્મ કામ ઇત્યાદિ પુરુષાર્થોનું આલેખન દેવમન્દિરોમાં કરવું એવું વિધાન શિલ્પશાસ્ત્રના અન્થોમાં છે; અને પરિણામે જે આસનોનું વર્ણન કામશાસ્ત્રના અન્થોમાં છે તે જ આસનો કામપુરુષાર્થના નિરૂપણ દાખલ દેવમન્દિરોમાં બનાવવામાં આવે તો તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી.^{૧૫}

આ દૃષ્ટિએ, ધર્માદિ પુરુષાર્થોનું આલેખન કયાં અને કેમ કરવું એ દર્શાવતાં, શિલ્પ-શાસ્ત્રનાં નીચેનાં કથનો તપાસવા જેવાં છે—

પ્રાસાદમિત્તિવિસ્તારતુલ્ય વાર્ધત્રિપાદકમ્ ।

અન્તરાલસ્ય મિત્તેસ્તુ વ્યાસં સ્યાન્મણ્ડપે તથા ॥

૧૫. આ સમગ્ર વિષયકથન સાથે સરખાવો નીચેનો શ્લોકઃ—

ધર્માર્થકામાઃ સમમેવ સેવ્યા યો લોકસક્તઃ સ નરો જગન્નયઃ ।

દ્વયોસ્તુ દાક્ષ્યં પ્રવદન્તિ મધ્યં સ ઉત્તમો યો નિરતત્ત્વિવર્ગે ॥

રાજવેશ્મનિ નો કાર્યા રાજ્ઞાં વાસગૃહેષુ તે ।
 સભાવેશ્મસુ કર્તવ્યા રાજ્ઞાં સર્વરસા ગૃહે ॥
 વર્જયિત્વા સર્માં રાજ્ઞો દેવવેશ્મ તથૈવ ચ ।
 યુદ્ધસ્મશાનકરુણામૃતદુઃસ્વાર્તકૃત્સિતાન્ ॥
 ષમઙ્ગલ્યાંશ્વ ન લિલેત્કદાન્વિદપિ વેશ્મસુ ।
 વિધિશૃદ્ધાન્વૃષાન્ રાજન્નિધિહસ્તાઘતાંગજાન્ ॥

—વિષ્ણુધર્મોત્તર, તૃતીય અ'૩, અધ્યાય ૪૩, શ્લોક ૧-૧૫

રસાનામસ્ય (?ધ) વક્ષ્યામો દૃષ્ટીનાં (વેદ ?) લક્ષણમ્ ।
 તદાયત્તા યતશ્ચિત્રે ભાવવ્યક્તિઃ પ્રજાયતે ॥
 શૃંગારહાસ્યકરુણારૌદ્રપ્રેયોમયાનકાઃ ।
 વીર (પ્રત્યક્ષાસો ?) ચ વીમ્તસાદ્ભુતસ્તથા ॥
 ક્ષયેતે ચિત્રસંયોગે રસાઃ પ્રોક્તાઃ સલક્ષણાઃ ।
 માનુષાણિ પુરસ્કૃત્ય સર્વસત્ત્વેષુ યોજયેત્ ॥

—સમશંગણ સૂત્રધાર, અધ્યાય ૮૨, શ્લોક ૧-૩

વળી કેટલાક ગ્રન્થોમાં એવું વિધાન છે કે નમ્ર આકૃતિઓ ગૃહસ્થોનાં ધરમાં ન
 બનાવવી, આ ઉપરથી પર્યાયે એવું ક્ષિત થાય છે કે દેવમન્દિરોમાં તે બનાવવાનું
 વિહિત હતું. શુઓ—

× × ×

સંપ્રાપ્ત મરણ દુઃખં દેવાસુરકથાસ્તવપિ ॥
 નમ્રં તપસ્વિલીલાં ચ ન કુર્યાન્માનુપાલયે ।
 મિત્યાદૌ તપ્ર લેલ્યં સ્વાચ્ચિત્રં ચિત્રતરાકૃતિઃ ॥

—શિલ્પરત્ન, અધ્યાય ૪૬, શ્લોક ૯-૧૦

ગૃહે ન રામાવળભારતાહવં
 ચિત્રં કૃપાણાહવમિન્દ્રજાલકમ્ ।
 ક્ષિલોચ્યારણ્યમયં સદાસુરં
 મીઘ્મં કૃતાકન્દનરં ત્વનમ્બરમ્ ॥
 વરાહશાર્દૂલશિવાપૃદાકવો
 ગૃધ્રામિધોલૂકકપોતવાયસાઃ ।
 સશ્યેનમોધાદિવક્રાદિપત્રિણો
 વિચિત્રિતા નો શરણે શુભાવહાઃ ॥

—વાસ્તુરત્નાકર, શૃંગોપકરણપ્રકરણ, શ્લોક ૭૭-૭૮

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિમિન્દુની આવશ્યકતા

આ પ્રમાણે આવણે જોયું કે લોગાસનોનાં શિલ્પો શાસ્ત્રવિહિત છે. અગાઉ દર્શાવ્યું છે
 તેમ, મન્દિરનાં શિલ્પમાં સમગ્ર લોકલીલા નિરૂપવાનો પ્રાચીનોનો ઉદ્દેશ હતો. જીવનની
 વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આલેખન એ શિલ્પમાં કરીને ગર્ભદ્વારમાં વિરાજેલા દેવને સમર્પવામાં

દેવમન્દિરોમાં ભોગાસનોનાં શિલ્પો યોજવામાં કથી ભાવના કામ કરી રહી હતી, એ તો તે અચ્છી રીતે બતાવી જાય છે.

શૃંગારાદિ નવ રસ અને દેવમન્દિરોનાં શિલ્પ

શૃંગારહાસ્યાદિ નવરસોમાં પણ લોકપ્રવૃત્તિ ભૂતિમંત થાય છે. એટલે શિલ્પના ગ્રન્થોમાં નવરસના નિરૂપણને પણ સ્થાન આપવામાં આવેલું છે અને કયા રસોનું આલેખન ક્યાં કરવું એ વિષે નિયમો રચેલા છે. એમાં દેવમન્દિરોમાં સર્વે રસોનું આલેખન કરવું એમ બતાવેલું છે, એ ઉપરથી સમસ્ત લોકલીલાને દેવમન્દિરોમાં આલેખવાની ભાવના કામ કરી રહી હતી, એમ આ લેખમાં અગાઉ જણાવેલું છે, તે કથનને પુષ્ટિ મળે છે.^{૧૭} જુઓ—

માર્કण्डેય उवाच ।

शृङ्गारहास्यकरुणवीररौद्रभयानकाः ।

बीभत्साद्भुतशान्ताश्च नव चित्ररसाः स्मृताः ॥

तत्र यत्कान्तिलावण्यलेखामाधुर्यसुन्दरम् ।

विदग्धवेशाभरणं शृङ्गारे तु रसे भवेत् ॥

x

x

x

શૃંગારહાસ્યશાન્ત્યાલ્યા લેખનીયા ગૃહેષુ તે ॥

પરશેષા ન કર્તવ્યાઃ કદાચિદપિ કસ્યચિત્ ।

દેવવેશ્મનિ કર્તવ્યાઃ રસાઃ સર્વે વૃપાલ્યે ॥

૧૭. અહીં એક અનુવાદાત્મક મુદ્દો નોંધવાનું મન થાય છે: પ્રાચીન કાળનાં મંદિરો એ અત્યારની જેમ શ્દિજડ ધાર્મિક સ્થાનો નહોતાં. સમસ્ત લોકસમાજની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનાં મહત્ત્વનાં-અને કદાચ એકલાં જ-એવાં એ કેન્દ્રસ્થાનો હતાં. ઇતિહાસના આરંભકાળમાં નજર કરીએ તો પુસ્તકાલય, અન્નચળધર અને દવાખાનું એ ત્રણેનું કામ કરવાને મથન કરતાં મંદિરો નજરે પડશે. પરંતુ ઇતિહાસ કરીને કામ થયો ત્યાર પછીયે મંદિરોનું લોકજીવનમાં જેવું તેવું સ્થાન નહોતું. દોડધામવિહોણા એ યુગમાં મંદિર આનંદવિનોદની મુખ્ય જગા હતી. ત્યાં ગર્ભદ્વારમાં વિરાજેલા દેવને પ્રસન્ન કરવાને બહાને દેવદાસીઓ અને નર્તિકાઓ ભક્તસમૂહને રિજવતી, મંદિરમાં નાટક ભજવાતાં અને ભવાઈઓ થતી, મેળા ભરાતા અને યાત્રામહોત્સવો ઉજવાતા, દેવદેવીઓની વર્ષગાંઠ એક પ્રકારની પર્વણી બની રહેતી, નવપરિણીતોને દેવની અમીદષ્ટિ ચાચવા જવું પડતું. દેવમન્દિર એ પ્રેમીઓનું સંકેતસ્થાન પણ હતું. કેટલાયે તારામૈત્રકો ત્યાં રચાયાં હશે એવું અનુમાન કરવાને પ્રાચીન સાહિત્ય આપણને પ્રેરે છે. માત્ર આટલું જ નહિ, શાસ્ત્રચર્યાઓ પણ, રાજદરબારોની જેમ, મન્દિરોમાં થતી, યજ્ઞયાગાદિ, હરિશ્ચીર્તન અને પૂજનઓ આમવર્ગને આકર્ષતાં, દેશપરદેશના સમાચારો ત્યાંથી બધે ફેલાતા, દક્ષિણ હિન્દમાં તો મોટાં બનરો પણ મન્દિરના પરાંગણમાં જ હોય છે, અને સ્થળેસ્થળે નજરે પડતી પુષ્કરિણીઓ અને ગરુડસ્તંભો ભાવિકોના સંતાપ હરે છે. આમ સમસ્ત લોકલીલાના-શૃંગારાદિ નવે રસોના આલેખન માટે પ્રાચીન કાળનું મન્દિર એ સૌથી સમુચિત સ્થાન હતું. અને એ આલેખન સામાન્ય રીતે એટલું આહલાદક-હોય છે કે એકાદ ભૂના મન્દિરનું વેરન વચ્ચે ઉભેલું ખંડેર પણ તેની વિવિધપ્રવૃત્તિ-ગૂંથી શિલ્પસમૃદ્ધિદ્વારા એકલા અને અવસાદના-એ સ્થળે લગભગ અનિવાર્ય ગણાય-એવા-અનુભવમાંથી આપણને ઉગારી લે છે. પ્રાચીન કાળના મન્દિરમાંની લાક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓની કવિત્વમય ઝાંખી કરવા ઈચ્છનારે આચાર્ય હેમચંદ્રના શિષ્ય રામચન્દ્રનું ‘કુમારવિહારપ્રશસ્તિ’ કાવ્ય વાંચવા જેવું છે.

ગોર્જર અને નાગર અપભ્રંશ

લે. શ્રી. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી

સ રસ્વતીકંઠાભરણુકાર ભોજદેવના શબ્દમાં આપણને એક નીચેની સુપ્રસિદ્ધ પંક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે:

અપભ્રંશેન તુલ્યન્તિ સ્વેન નાન્યેન ગુર્જરાઃ ॥^૧

“ ગુર્જર લોકો પોતાના અપભ્રંશથી પ્રસન્ન રહે છે; બીજા અપભ્રંશથી નહિ. ”

૧૧ મી સદીનો ભોજદેવ આ પ્રમાણે ગુર્જરાના પોતાના અપભ્રંશની વાત કરી, આપણી સમક્ષ તે સમયના એક અપભ્રંશપ્રકારને રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય તેમ નથી લાગતું ?

પણ આ બધી ઉપાધિ શા માટે જોધયે ? ૧૫ મી કે ૧૭ મી સદીનો માર્કંડેય આવી માથાકૂટમાં પડવા નિષેધ કરે છે. તે જણાવે છે કે—

નાગરો વ્રાવલ્લશ્વોપનાગરથેતિ તે પ્રયઃ ।

અપભ્રંશાઃ પરે સૂક્ષ્મભેદવાન્ન પૃથક્મતાઃ ॥^૨

“ આમ નાગર, વ્રાવલ્લ અને ઉપનાગર, એ ત્રણ અપભ્રંશ-પ્રકાર પ્રધાન છે. બાકીના અપભ્રંશોમાં તો સૂક્ષ્મ ભેદ જ મળે છે, એટલે એને જુદા ગણવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી રહેતી. ”

માર્કંડેય આમ પ્રધાન ત્રણ અપભ્રંશોને સ્વીકારી, બીજાઓને તેની અંદર સમાવી લે છે. એ બીજા અંદર સમાવવા જેવા થઈ બધા કેટલા છે, એ તેણે પ્રસ્તાવનામાં આપ્યું છે; એ શ્લોકો ન ઉતારતાં એ અપભ્રંશો જ અત્ર ગણાવું છું:

૧. વ્રાવલ્લ, ૨. લાટ, ૩. વૈદર્ભ, ૪. ઉપનાગર, ૫. નાગર, ૬. બાર્બર, ૭. આવન્ત્ય, ૮. પાંચાલ, ૯. ટાક્ક, ૧૦. માલવ, ૧૧. કૈકય, ૧૨. ગૌડ, ૧૩. આદ્ર, ૧૪. વૈવ, ૧૫. પાશ્ચાત્ય, ૧૬. પાંડય, ૧૭. કૌન્તલ, ૧૮. સિંહલ, ૧૯. કાલિંગ, ૨૦. પ્રાચ્ય, ૨૧. કાર્ણાટ, ૨૨. કાંચ્ય, ૨૩. દ્રાવિડ, ૨૪. ગૌર્જર, ૨૫. આબીર, ૨૬. મધ્યદેશીય, અને ૨૭. વૈતાલ.^૩

આ ૨૭ ભેદો છે. આ બધાય “ સૂક્ષ્મભેદવ્યવસ્થિતાઃ ” છે. આ ૨૭ ભેદમાંથી પ્રધાન ભેદ ગાળી કાઢી, માર્કંડેયે નાગર, ઉપનાગર અને વ્રાવલ્લ એ ત્રણ અપભ્રંશોનું વ્યાકરણ પોતાના “ પ્રાકૃતસર્વસ્વ ” નામક વ્યાકરણમાં પ્રધાનતયા આપ્યું છે. એને મતે એ ત્રણે ભેદો નીચે મુજબ છે:

નાગરઃ નાગરં તુ મહારાષ્ટ્રીશૌરસેન્યોઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥^૪

આ નાગરના વિષયમાં ત્યાં તેણે જણાવ્યું છે કે, અથાપભ્રંશમાવાસુ મૂલત્વેન

૧ સરસ્વતીકંઠાભરણુ, (નિ. સા. આવૃત્તિ) પૃ. ૧૪૨

૨ પ્રાકૃતસર્વસ્વ (વિજાગપદ્મ આવૃત્તિ), પૃ. ૩

૩ એનન, પૃ. ૨

૪ એનન, પૃ. ૧૧૨

આવેલું હોય છે. જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં એક યા બીજી રીતે પરમાત્માની ઇચ્છા વા શક્તિ કાર્ય કરી રહેલી હોય છે; એટલે શિલ્પમાં જીવનના કોઈ એક પાસાનું આલેખન કરવાનું બાકી રાખવું તે સર્વસંચાલક પરમાત્માની શક્તિનો અંશતઃ અસ્વીકાર કરવા બરાબર ગણાય. આથી જ હિન્દી શિલ્પકલા દેવમન્દિરોમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ પુરુષાર્થોનું નિરૂપણ કરવા છતાં, એમાંના પ્રત્યેકના નિરૂપણને ગૌણતા અર્પીને, તે દ્વારા વિશ્વની વિવિધતામાં એકતાનું દર્શન કરાવે છે તથા હિન્દીકલાનું મૂળભૂત ગુરુત્ત્વ કયું છે, તે પ્રત્યક્ષ કરી બતાવે છે. આજે જે શિલ્પોને બદલાયેલી રસવૃત્તિ કે ઔચિત્યભાવનાને કારણે હીન અને અધમ માનવામાં આવે છે તે એક કાળે તો ભારતીય સંસ્કૃતિના અંતિમ આદર્શ સાથે સુસંગત એવી એક જીવનદષ્ટિમાંથી ઉદ્ભવેલાં હતાં. એના ઉદ્ભવનાં કારણો કોઈ ઉગ્ર વહેમોમાં શોધવાની જરૂર નથી તેમ જ કાળમાં એ શિલ્પો બન્યાં તે કાળ ઉપર નૈતિક શિથિલતાનો આરોપ મૂકવાની પણ આવશ્યકતા નથી, કેમકે એનું મૂળ શુદ્ધ આર્ય જીવનદષ્ટિમાં છે. અલબત્ત, આજે એ પ્રકારનાં શિલ્પો ઘણાકને આપણી કલા ઉપર ચોંટલા એક કલંક સમાં લાગે છે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. પરંતુ એ સંજોગોએ આ વસ્તુનું જરા સાપેક્ષ દષ્ટિએ અવલોકન કરવું જોઈએ. હા, આ પ્રકારનાં શિલ્પો આજે કોઈ બનાવે તો તેને એક મોટું અનિષ્ટ જ લેખવું જોઈએ, પણ ભૂતકાળના જુદા વાતાવરણમાં એ જો બન્યાં છે તો પૂર્વગ્રહરહિત દષ્ટિએ એનું ખરૂં અર્થદર્શન કરવું અને કરાવવું એ પ્રત્યેક પુરાવિદ અને કલારસિકની ફરજ છે. કલાની અને રસિકતાની ભાવનાઓ યુગેયુગે બદલાતી આવી છે અને તેમાંથી પાશ્ચાત્ય સંપર્કને કારણે છેલ્લા થોડાક દસકાઓમાં આપણી રસવૃત્તિમાં જબ્બર ફેરફાર થયા છે, એ કોઈએ પણ સ્વીકારવું જ પડશે. અને છતાંયે પ્રાચીન વસ્તુઓને પણ આપણે અર્વાચીન કાટલાંથી તોળવાને તૈયાર થઈશું તો પરિણામે કલાના વિવેચનને નામે એક પ્રકારની સંકરતા જ ઊભી થશે. એક જ ઉદાહરણ તરીકે, કવિકુલગુરુ કાલિદાસનાં કેટલાંક પદ્યોને ગૂજરાતી ગદ્યમાં ઉતારતાં સંસ્કૃત સાહિત્યના ગમે તેવા પ્રેમીને પણ સંકોચ થશે અને સંસ્કૃતમાં શિષ્ટમાન્ય એવાં બીજાં અનેક કાવ્યોને ગૂજરાતી ગદ્યમાં તો શું, પદ્યમાં ઉતારતાંયે વિચાર થઈ પડશે, તેથી એ કૃતિઓને આપણે અધમ ગણીશું ખરા? વસ્તુતઃ નહીં જ. પ્રાચીન શિલ્પકલાનું ઐતિહાસિક અવલોકન પણ આમ સાપેક્ષ દષ્ટિએ જ થવું જોઈએ. ભોગાસનોનાં શિલ્પો હિન્દના સર્વ પ્રાન્તોમાં અને સર્વ ધર્મોનાં મન્દિરોમાં મળે છે, એટલે ઉગ્ર કલ્પનાઓ સાથે તેનો ઉદ્ભવ ભેળવી દેવાથી નહીં ચાલે. સમગ્ર શિલ્પકલાની સાથે તેનો ઉદ્ભવ પણ આર્ય જીવનદષ્ટિમાં ખોળવો જોઈએ; નૈતિક શિથિલતાના આક્ષેપનો વગર જોયે સ્વીકાર કરી લેવો એ તો સારીયે આર્ય સંસ્કૃતિની હીનતાનો સ્વીકાર કરવા બરાબર છે. આથી જ, આ વિષયનો ઐતિહાસિક દષ્ટિબિન્દુએ સાંગોપાંગ વિચાર કરવાનું વીનવતાં ‘નાગરસર્વસ્વમ્’ના કર્તાના શબ્દોમાં જ હું કહીશ કે વૃષૈર્વિષ્ણેષા ન કુદષ્ટિરસ્મિન્ !*

* આ લેખ તૈયાર કરવામાં કીમતી સહાય આપવા બદલ શ્રી. રસિકલાલ છોટાલાલ પરિખ, શ્રી. મણિલાલ મૂળચંદ મિસ્ત્રી, શ્રી. કનૈયાલાલ દવે તથા શ્રી. પીતાંબરદાસ ગૂર્જર એ સ્નેહીઓનો હું આભાર માનું છું.

ગૌર્જર અને નાગર અપભ્રંશ

લે. શ્રી. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી

સરસ્વતીકંઠાભરણુકાર ભોજદેવના શબ્દમાં આપણને એક નીચેની સુપ્રસિદ્ધ પંક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે:

અપભ્રંશેન તુષ્યન્તિ સ્વેન નાન્યેન ગુર્જરાઃ ॥^૧

“ ગુર્જર લોકો પોતાના અપભ્રંશથી પ્રસન્ન રહે છે; બીજા અપભ્રંશથી નહિ. ”

૧૧ મી સદીનો ભોજદેવ આ પ્રમાણે ગુર્જરાના પોતાના અપભ્રંશની વાત કરી, આપણી સમક્ષ તે સમયના એક અપભ્રંશપ્રકારને રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય તેમ નથી લાગતું ?

પણ આ બધી ઉપાધિ શા માટે બોધ્યે ? ૧૫ મી કે ૧૭ મી સદીનો માર્કંડેય આવી માથાફૂટમાં પડવા નિષેધ કરે છે. તે જણાવે છે કે—

નાગરો વ્રાજહથોપનાગરથેતિ તે વ્રયઃ ।

અપભ્રંશાઃ પરે સૂક્ષ્મમેદવ્યતાન્ન પૃથક્મતાઃ ॥^૨

“ આમ નાગર, વ્રાયડ અને ઉપનાગર, એ ત્રણ અપભ્રંશ-પ્રકાર પ્રધાન છે. બાકીના અપભ્રંશોમાં તો સૂક્ષ્મ ભેદ જ મળે છે, એટલે એને જુદા ગણવાની કાઠી આવશ્યકતા નથી રહેતી. ”

માર્કંડેય આમ પ્રધાન ત્રણ અપભ્રંશોને સ્વીકારી, બીજાઓને તેની અંદર સમાવી લે છે. એ બીજા અંદર સમાવવા જેવા થઈ બધા કેટલા છે, એ તેણે પ્રસ્તાવનામાં આપ્યું છે; એ શ્લોકો ન ઉતારતાં એ અપભ્રંશો જ અત્ર ગણાવું છું:

૧. વ્રાયડ, ૨. લાટ, ૩. વૈદર્ભ, ૪. ઉપનાગર, ૫. નાગર. ૬. બાર્બર, ૭. આવન્ત્ય, ૮. પાંચાલ, ૯. ટાક્ક, ૧૦. માલવ, ૧૧. કૈક્ય, ૧૨. ગૌડ, ૧૩. આદ્ર, ૧૪. વૈવ, ૧૫. પાશ્ચાત્ય, ૧૬. પાંડ્ય, ૧૭. કૌન્તલ, ૧૮. સૈહલ, ૧૯. કલિંગ્ય, ૨૦. પ્રાચ્ય, ૨૧. કાલુર્ગીટ, ૨૨. કાંચ્ય, ૨૩. દ્રાવિડ, ૨૪. ગૌર્જર, ૨૫. આભીર, ૨૬. મધ્યદેશીય, અને ૨૭. વૈતાલ.^૩

આ ૨૭ બેદો છે. આ બધાય “ સૂક્ષ્મમેદવ્યવસ્થિતાઃ ” છે. આ ૨૭ બેદમાંથી પ્રધાન બેદ ગાળી કાઢી, માર્કંડેયે નાગર, ઉપનાગર અને વ્રાયડ એ ત્રણ અપભ્રંશોનું વ્યાકરણ પોતાના “ પ્રાકૃતસર્વસ્વ ” નામક વ્યાકરણમાં પ્રધાનતયા બાંધ્યું છે. એને મતે એ ત્રણે બેદો નીચે મુજબ છે:

નાગરઃ નાગરં તુ મહારાષ્ટ્રીશૌરસેન્વ્યોઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।^૪

આ નાગરના વિષયમાં ત્યાં તેણે જણાવ્યું છે કે, અથાપભ્રંશમાણસ મૂલત્વેન

૧ સરસ્વતીકંઠાભરણુ, (નિ. સા. આવૃત્તિ) પૃ. ૧૪૨

૨ પ્રાકૃતસર્વસ્વ (વિજાગાપટ્ટમ આવૃત્તિ), પૃ. ૩

૩ એજન, પૃ. ૨

૪ એજન, પૃ. ૧૧૨

પ્રથમે નાગરમાહ-આમ યદા અપભ્રંશોનું મૂળ રૂપ “નાગર” હોવાથી તે અપભ્રંશ પ્રથમ કહેવામાં આવ્યો છે. ઉપરના સૂત્રમાં “મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃત” અને “શૌરસેની-” માંથી “નાગર અપભ્રંશ” નીકળવાનું તે સ્વીકારે છે.

પ્રાચ્યઃ વ્રાચહો નાગરાત્સિધ્યેત્ । સિન્ધુદેશોદ્ભવો વ્રાચહોઽપભ્રંશઃ । અસ્ય ચ યત્ર વિશેષ-
લક્ષણં નાસ્તિ તત્રાગરાદ્ જ્ઞેયમ્ ॥^૫

“નાગર અપભ્રંશ”માંથી “પ્રાચ્ય” સિદ્ધ થાય છે. આ સિંધ દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલો છે, “પ્રાચ્ય”ની વિશેષતા બાદ કરતાં બાકીનું “નાગર”માંથી બાણી લેવું.

ઉપનાગરઃ અન્યોર્યત્ર સાઙ્કર્યં તદિષ્ટમુપનાગરમ્ ॥^૬

“નાગર” અને “પ્રાચ્ય”નું જે ભાષામાં સાંકર્ષ છે, તે “ઉપનાગર” છે.

બીજા અપભ્રંશોનો આ ત્રણેમાં અંતર્ભાવ તેને મળે છે. અન્યેષામપમ્બ્રજાનામેષ્વેવાન્તર્ભાવઃ । તથા હિ તત્રૈવ ॥ એ કહી માર્કંડેયે બીજા બેદોની વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતા નિર્દેશતાં જે કહ્યું છે, તે વિસ્તારભયે ગૂજરાતીમાં જ અત્ર આપું છું:

ટાક :- ટકભાષા, નાગર અપભ્રંશ અને ઉપનાગરમાંથી;

માલવી : જેમાં તુ ખૂબ આવતો હોય તે;

પાંચાલી : જેમાં વા અને ઢી ખૂબ આવે તે;

વૈદર્ભી : જેમાં ડલ આવ્યાં કરે તે;

લાટી : જેમાં સંખેધનો જ આવ્યા કરે તે;

ઔઢી : જેમાં ફકાર અને ઝકાર આવ્યા કરે તે;

કૈકયી : જેમાં વીસા નિર્દિષ્ટ હોય તે;

ગૌડી : જેમાં ખૂબ સમાસાંત પદો યોગ્યતાં હોય તે;

કૌન્તલી : જેમાં ઢકાર ખૂબ આવ્યા કરે તે;

પાંડ્યા : જેમાં ખૂબ ઇકાર આવ્યા કરે તે;

સૈહિલી : “યુક્તાદ્યા”(?) (લક્ષણ સમજાતું નથી);

કાલિંગી : જેમાં હિ બોડાયેલો હોય તે;

પ્રાચ્યા : પ્રાચ્યદેશની ભાષાના પ્રયોગો જેમાં બહુ છે તે;

આભિરી : જટ્ટ(મટ્ટ) વગેરે જેમાં ખૂબ આવ્યા કરે તે;

કાણ્ડી : જેમાં વર્ણોના વિપર્યય થયા કરે તે;

મધ્યદેશીયા : મધ્યદેશની ભાષાના પ્રયોગો જેમાં ખૂબ છે તે;

ગૌર્જરી : સંસ્કૃત ભાષાના પ્રયોગોથી ભરપૂર;

(ટાક ભાષાના સંસ્કારો પણ તેમાં આવે છે.)

પાશ્ચાત્યા : જેમાં ર, ત(લ), અને હનો વ્યત્પય છે તે;

દ્રાવિડી : જેમાં રકારનો વ્યત્પય છે તે;

વૈતાલિકી : જેમાં ઢકાર બહુ આવે છે તે;

કાંચી : જેમાં ઇ અને ઓ ખૂબ આવ્યા કરે છે તે.

માર્કેડે લક્ષણો આપીને તો કમાલ જ કરી નાંખેલ છે. આવો જ સૂક્ષ્મભેદ હોય તો ખરેખર જુદાં નામો આપવાની જરૂર જ રહેતી નથી. પણ એથી આગળ વધી આપણે આ. હેમચંદ્રનું વ્યાકરણ જોઈએ તો આ બધાં નામો આપવાની પણ કાંઈ જરૂર ન હોય; કેમકે એમણે “અપભ્રંશ” સિવાય બીજું કાંઈ નામ જ ઇષ્ટ માન્યું નથી; જેવું કે તેણે પ્રધાન પ્રાકૃતને માટે પણ જુદું નામ ઇષ્ટ માન્યું નથી. આમ હોય તો એક જ તડાકે નિર્ણય આપવાનું સરલ થઈ પડે કે “મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃત”નું નામ આ. હેમચંદ્રે નહિ આપ્યું હોવાથી એ નામધારી કદી કાંઈ પ્રાકૃત હતું જ નહિ; તે જ રીતે “અપભ્રંશ”નું વિશિષ્ટ નામ આ. હેમચંદ્રે નહિ આપ્યું હોવાથી “ગૌર્જર” કે “નાગર” કે “ઉપનાગર” કે “ત્રાયડ” કે “ટાક્ક” એ વગેરે નામો ધરાવતા અપભ્રંશો કદી કાંઈ હતા જ નહિ. પરંતુ એમ નથી જ, એ આજે તદ્દન સર્વસ્વીકૃત વાત છે. તે જ રીતે “અપભ્રંશ”ના તેને દેશ પરત્વે સ્વીકારાયેલા મૂરિમેદના અસ્તિત્વના વિષયમાં પણ કાંઈથી કાંઈ શંકા ઉઠાવી શકાય તેમ નથી. અને ખુદ આ. હેમચંદ્રને પણ તેવો કાંઈ વિશિષ્ટ અપભ્રંશ “મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃત”ની જેમ જ હૃદયમાં ઇષ્ટ હશે, તેમ સ્વીકારવામાં હૃદયને સંકોચ નથી અનુભવવો પડતો. માત્ર એ અપભ્રંશ ક્યો હશે, એ જ નિર્ણય કરવાનું તેના સમર્થકાને શિર રહે છે.

આપણે ઉપર જોયું છે કે ભોજદેવે “ગૌર્જર અપભ્રંશ” જરૂર ઇચ્છ્યો છે. ખેશક જે પ્રસંગમાં આ વિધાન ભોજદેવે કર્યું છે, તે તેનાથી કાંઈક ટકાર પડતું થઈ ગયું છે, એ આખો પ્રસંગ અહીં આપવાથી સમગ્રી શકાશે :

નાયન્તં સંસ્કૃતેર્નૈવ નાયન્તં દેશભાષયા ।

કથાગોષ્ઠીપુ કથયૈલ્લોકે વ્રહ્મતો ભવેત્ ॥

શૃણ્વન્તિ લટમં લાટાઃ પ્રાકૃતં સંસ્કૃતદ્વિષઃ ।

અપભ્રંજેન તુષ્યન્તિ સ્વેન નાન્વેન ગુર્જરાઃ ॥

ભોજદેવ એમ કહેવા ચાહે છે કે પ્રસંગ પડતે બધી ભાષાનો પ્રયોગ કરવો. છતાં લાટવાસીઓ એવા છે કે એઓને સંસ્કૃત દીધું ગમતું નથી; તેઓને તો મુંદર પ્રાકૃત જ ગમે છે; જ્યારે ગુર્જરદેશવાસીઓ એવા છે કે પોતાનો જ અપભ્રંશ પસંદ કરે છે; તેઓને સંસ્કૃત વગેરેનું તો ઠીક પણ બીજા અપભ્રંશનું એ મોં ગમતું નથી.

આ ગુર્જરદેશવાસીઓ કાણુ અને તેઓનો અપભ્રંશ કયો ? એ “ગૌર્જર” ન હોય તો બીજો કયો હોઈ શકે ?

ભાષા અને વિભાષા ગણાવતાં માર્કેડે એક “ટાક્કી” નામક વિભાષા ગણાવી છે; જેમાંથી “ટાક્ક” અપભ્રંશ નીકળી આવવાનું માર્કેડેના ઉપર આવતા એક વિધાનના અનુવાદમાં આપણે જોયું છે. માર્કેડે એનું પ્રસંગપ્રાપ્ત વ્યાકરણ આપ્યું છે. જે જણાવે છે કે—

ટાક્કી સ્યાત્સંસ્કૃતં શૌરસેની ચાન્વોન્વમિશ્રિતે ।

શૌરસેની અને સંસ્કૃત ભાષાનું પરસ્પર મિશ્રણ થતાં ટાક્કી વિભાષા થાય છે. પણ માર્કેડે આગળ ચાલતાં જણાવે છે કે—

હરિચન્દ્રસ્તિમાં માપામપભ્રંશ ઇતીચ્છતિ ।

હરિશ્ચંદ્ર (?) નામનો કોઈ વૈયાકરણ આ “ટાક્ષી” વિભાષાને “અપભ્રંશ” કહે છે. આ હરિશ્ચંદ્ર કોણ હશે વારુ ? એ કોણ હશે એ નક્કી કરિયે તે પૂર્વે મને લાગે છે કે ટાક્ષી-પ્રક્રિયા માર્કંડેયે જે આપી છે, તે જરા નોંધ જાળવે તો ઠીક થઈ પડશે:

૧. **ઉત્સ્યાત્પદાન્તે बहुलम्**—પદને અંતે ઉકાર થાય; જેમકે—“રાડ અસમસમરૈકમહુ મઞ્જમળોઢરદેહસોહુ સકલશાસ્ત્રવિદ્યાપ્રવીણ” વગેરે. મૂળમાં “અહુલ” કહ્યું છે એટલે ઉકાર વિનાનાં ૩૫ પણુ થાય: મળહ, વાણિ, કવિરાઝ.

૨. **ए च टः** । તૃતીયા વિભક્તિના એકવચનમાં ए પ્રત્યય થાય: સ્વગે પહરસિ અને વિકલ્પ હોવાથી સ્વગે પહરસિ ।

૩. **हं हुमौ भ्यसः** । પંચમી વિભક્તિના અહુવચનમાં હં અને હું એ બેઉ પ્રત્યય થાય: સ્વસ્વહં પઢિદુ, ઘરહું ચલિદુ; વિકલ્પ હોવાથી સ્વસ્વાહિતો, ઘરેસુંતો ।

૪. **आमो वा** । ષષ્ઠી અહુવચનમાં હં અને હું વિકલ્પે થાય: બમ્હળહં ઘણુ । બમ્હળહું । બમ્હળાણં ।

૫. **हं किमादेः स्यात्प्रादीर्घश्च विधीयते** । કિમ્ વગેરે સર્વનામોને ષષ્ઠી અહુવચનમાં હં થાય: કાહં, જાહં, તાહં, દવાહં, હમાહં; વિકલ્પ હોવાથી કાળં, જાળં વગેરે. પણુ થાય.

૬. **त्वमित्यर्थे तुङ्ग भवेत्** । ત્વમ્ના અર્થમાં તુજ્ઞ થાય: તુજ્ઞ સર્વવિદ્યાપ્રવીણ ।

૭. **अहमर्थेऽस्मिहंममाः** । અહમ્ના અર્થમાં અમ્મિ, હું અને મમ થાય: અમ્મિ પઢિદુ, એ પ્રમાણે હું કે મમ પઢિદુ ।

૮. **ममेत्यर्थे महं च स्यात्** । મમ એ અર્થમાં મહં થાય: મહુ ઘર સુન્દર વગેરે. વિકલ્પે મમ પણુ ખરું.

૯. **यथा जिघ्र, तथा तिघ** । યથાતું જિઘ અને તથા તું તિઘ થાય; જિઘ મળસિ કે જહા મળસિ; તિઘ કે તહા ॥

ટાક્ષીનાં આ લક્ષણોમાં અને ઉદાહરણોમાં શૌરસેનીનાં લક્ષણો દેખાય છે. ત નો દ, ધ નો ઘ એ બંને શૌરસેનીના વૈકલ્પિક ફેરફારો આમાં પણુ વિકલ્પે છે. ઉપર ટાક્ષીનાં વિશિષ્ટ લક્ષણોમાંનાં તુજ્ઞ, અમ્મિ, હું, મમ એ સિવાયનાં બધાં જ આ. હેમચંદ્રના અપભ્રંશમાં એના એ સ્વરૂપમાં, અથવા હં, હું ના વિષયમાં સંકોચ કે વિકાસ, એટલા જ ભેદે એક સરખાં છે. જે આમ હોય તો હરિશ્ચંદ્ર (?) આને અપભ્રંશ કહ્યો છે, એ ગેરબ્યાજખી નહિ જ ગણાય. અને આમ જ હોવાથી માર્કંડેય જે “હરિશ્ચંદ્ર” નામ આપે છે, તેને બદલે મૂળમાં ત્યાં “હેમચંદ્ર” નામ હોવું જોઈયે, એમ મને લાગે છે.

ટાક્ષીમાં સંસ્કૃત તત્સમ શબ્દો વિપુલ પ્રમાણમાં પ્રયોજાયેલ છે. એ ઉપરથી માર્કંડેય જે “ટાક્ષ” અપભ્રંશ ઊતરી આવ્યો ગણે છે; તેમાં પણુ સંસ્કૃત શબ્દોની વિપુલતા તેને ઈષ્ટ છે, તે ઉપર એક સ્થળે જોયું છે. તેના મૂળ શબ્દો આ છે:

૮ પ્રાકૃતસર્વસ્વ, પૃ. ૧૧૦-૧૧

૯ મ્યસો હું । હૈ. ૮-૪-૩૩૭. પંચમી અહુવચનમાં ઐકારાંત નામોને હું પ્રત્યય થાય, અને આમો હં । હૈ. ૮-૪-૩૩૮. ષષ્ઠી અહુવચનમાં ઐકારાંતને હં થાય, પણ હું ચેદુદ્ભ્યામ્ । હૈ. ૮-૪-૩૪૦. ૬-ઉકારાંત નામોને ષષ્ઠી અહુવચનમાં હું થાય. અને ડસિ-મ્યસ્-ડીનાં હે-હું હય: । હૈ. ૮-૪-૩૪૧. એ પ્રમાણે ૬-ઉકારાંતને પંચમી અહુવચનમાં હું પણ થાય. કાહં વગેરે આ. હેમચંદ્રમાં નથી.

સર લલ્લુભાઈ શામળદાસ

દ્રષ્ટી : સને ૧૯૦૩ થી ૧૯૩૫

વ્યવસ્થાપક મંડળના સભ્ય : સને ૧૯૦૩ થી ૧૯૧૬

સંસ્કૃતાદ્યા ચ ગૌર્જરી । ચકારાત્ પૂર્વોક્તક્રમાવાપ્રહણમ્ । એટલે કે ગૌર્જર અપભ્રંશ મંસ્કૃત ભાષાથી ભરપૂર છે; તેમ ટક્ક ભાષાથી પણ ભરપૂર છે. ટક્ક ભાષા એટલે ઉપર ખતાવ્યું તેમ મંસ્કૃત અને શૌરસેનીનું મિશ્રણ.

હવે આપણે ‘નાગર’ અપભ્રંશ તપાસિયે: એક લક્ષણ ઉપર આપ્યું તેમ મહારાષ્ટ્રી-શૌરસેનીમાં તે પ્રતિષ્ઠિત છે. આ અપભ્રંશ પ્રધાન (standard) અપભ્રંશ તરીકે માર્કેડેયને સ્વીકાર્ય છે. “નાગર” અપભ્રંશની પ્રક્રિયા એણે વિસ્તારથી આપી છે.

અત્યારે લગભગ એ સામાન્ય મંતવ્ય થઈ પડ્યું છે કે આ. હેમચંદ્રનો અપભ્રંશ એ “નાગર” અપભ્રંશ છે. ડૉ. જેકોબી, પીશલ, સર જ્યોર્જ ગ્રિઅર્સન, ડૉ. મુનીતિકુમાર એટરજી, ડૉ. ગુણે વગેરે આ. હેમચંદ્રના અપભ્રંશને “શૌરસેન” અપભ્રંશ કહેતા લલચાય છે, તે માર્કેડેયે આપેલા “નાગર” અપભ્રંશના લક્ષણને કારણે છે. આ. હેમચંદ્રનું એક એવું વિધાન મળે છે કે પ્રાયોગ્રહણાચ્છાપત્રજો વિશેષો વક્ષ્યતે તત્ત્વાપિ ક્વચિત્પ્રાકૃતવત્ શૌરસેની-વચ્ચ કાર્યં ભવતિ ॥ (હૈ. ૮-૪-૩૩૦ ની વૃત્તિમાં.) એટલે કે અપભ્રંશમાં જે કંઈ વિશેષતા તેની હોય, તેને સ્થળે પણ પ્રાકૃત અને શૌરસેની જેવું કાર્ય વિકલ્પે થાય. અને આપણે નોંધ્યે છીએ કે ખુદ આ. હેમચંદ્રે આપેલાં ઉદાહરણોમાં અને લક્ષણોમાં નીચેના શૌરસેની જેવા પ્રયોગો વિકલ્પે મળે છે:

૧. ત-ચ નો વૈકલ્પિક વ-ચ, જેમાં ચ નો ઘ તો શૌરસેનીમાં પણ વિકલ્પે જ થાય છે;
૨. લવિખ્યકાળમાં સ પ્રત્યય; અને
૩. સંબંધક ભૂતકૃદંતનો પ્રાકૃતોત્થ ઇય પ્રત્યય.

એ સિવાય જં < મં. નનુ તો માગધીમાં પણ છે; એ અપભ્રંશમાંય છે. અને આ. હેમચંદ્ર દૃષ્ટિમ “અપભ્રંશ” ન આપતાં તત્કાલીન સ્વકીય સ્વાભાવિક અપભ્રંશ આપે છે: જેમાં શૌરસેની તર્રો જે ઉપરનાં વૈકલ્પિક છે, તે સિવાયનાં નથી દેખાતાં. દેખાય છે, તે પણ અત્યંત થોડા પ્રમાણમાં; જ્યારે જે “નાગર” અપભ્રંશનાં માર્કેડેયે જે અવતરણો આપ્યાં છે, તે નોંધ્યે તો, જેમ ટાક્કીના વિષયમાં જોયું કે પઢિદુ < મં. પતિતમ્, ચલિદુ < મં. ચલિતમ્, પઢિદુ < મં. પઢિત્ત: વગેરે પ્રયુક્ત મળે છે, તે પ્રમાણે સાથોસાથ શૌરસેનીને અનુકૂળ કદુ < મં. કૃતમ્, ઠિદુ < મં. સ્થિતમ્, પઢિદુ < મં. પતિતમ્ અને ક્રિયાપદોમાં હસિહિદિ, હોઈહિદિ < મં. ભવિષ્યતિ વગેરે રૂપો કોઈ જાતના ભેદભાવ વિના પ્રયોજ્યાં છે-આપ્યાં છે.

આ. હેમચંદ્રને અનુસરીને-એમ કહી શકિયે કે પોતે અપભ્રંશનું વ્યાકરણ દેવા ચાહે છે, એમ માનીને માર્કેડેયે “નાગર” અપભ્રંશની પ્રક્રિયા આપી છે. આ એ વચ્ચે કંઈ ભેદ પ્રાપ્ત થાય છે કે નહિ એ જોયા પછી જ જાનેના અપભ્રંશ એક છે કે જુદા, જુદા હોય તો આ. હેમચંદ્રના અપભ્રંશને આપણે કયું નામ આપવું, એનો નિર્ણય આંધી શકિયે. એક વસ્તુ આ પૂર્વે અહીં સ્પષ્ટ સ્વરૂપે સ્વીકારવી જોઈએ કે ધનપાલ, જોઈદુ, પુષ્પદંત, કનકામર એ વગેરે નવમા-દશમા શતકના કવિઓનાં કાવ્યોમાં જે અપભ્રંશ મળે છે, તે પ્રાય:

ચુદ્ધ, મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતાલસારી અપભ્રંશ છે; આ. હેમચંદ્રનો અપભ્રંશ અનેક વૈકલ્પિક રૂપોથી જુદો પડે છે; એ વસ્તુનો અહીં વિસ્તાર કરવો અનાવશ્યક એ માટે છે કે આ પૂર્વે શ્રી. એ. એન. ઉપાધ્યાયે બેઠાંદુના “પરમાત્મપ્રકાશ”ની અંગ્રેજી પ્રસ્તાવનામાં વિશદતાથી એ બતાવી આપ્યું છે. એ વિદ્વાનના પ્રયત્નની આ સ્થળે માનસહિત નોંધ લેવી ઘટે છે. એટલે જ હવે આ. હેમચંદ્ર અને માર્કડેયના અપભ્રંશમાંનો ભેદ કાંઈ પ્રાપ્ત હોય તો તે આપવાનો એક અલ્પ પ્રયત્ન અત્રે કરવામાં આવે છે. વધુ વિસ્તાર ન થાય, એ માટે અહીં બંને વૈયાકરણોએ સ્વીકારેલાં રૂપાખ્યાનો જ રજૂ કરું છું; જેથી કંટાળાભરેલું ન લાગતાં રૂપાખ્યાનોમાંથી જ ભેદને પકડી શકવામાં સુવિધા થઈ પડશે.

આ. હેમચંદ્ર

— નામ :—

માર્કડેય

અકારાંત નરબતિ: પુરિસ < સં. પુલ્લ

વિભક્તિ	એ. વ.	અ. વ.	એ. વ.	અ. વ.
૧લી-૨ જી	પુરિસ-સા-સુ ^{૧૦} -સો	પુરિસ-સા-સુ	પુરિસ-સા-સુ ^{૧૦} -સો, પુરિસઉ-દુ-હો	પુરિસહે-હો
૩ જી	પુરિસે-સે-સેણુ-સિણુ	પુરિસહિં-સેહિં	પુરિસએ, પુરિસે	પુરિસહિં
૪થી-૬ ઠી	પુરિસ, પુરિસસુ-રસુ-હો	પુરિસ, પુરિસહં	[પુરિસહ] ^{૧૧}	પુરિસણું
૫ મી	પુરિસહે-હુ	પુરિસહું	પુરિસહે-હો	પુરિસહં-હું
૭ મી	પુરિસે-સિ	પુરિસહિ	પુરિસ-એ-હિ, પુરિસે	પુરિસહિ
સંભો ^{૧૦}	પુરિસ-સા-સુ-સો	પુરિસ-સો, પુરિસહો	પુરિસ-સા-સુ-સો, પુરિસઉ-દુ-હો	પુરિસહો

૧લી-ખીજી વણુ-ણા-ણુ
બાકી ઉપર પ્રમાણે

વણુઈ, વણુછ

અકારાંત નાન્યતરબતિ: વણુ < સં. વન

વણુ-ણા, વણુઉ-દુ-હો

બાકી ઉપર પ્રમાણે

વણુઈ, વણુછ, વણુહો

૧૦ સ્વાર્થે ક: લાગી પ્રત્યય જુદા રહે તેવાં સ્વરાદિ પ્રત્યયો પરત્વે જુદી જુદી વિભક્તિમાં રૂપો વિકટરે થાય; આવા ક્રમાં મઘણત ઉપરાંત મઘણદ્ રૂપ પણ માર્કડેય ઇચ્છે છે (પ. ૧૧૨). એ પ્રમાણે હસ્તવા દીર્ઘ અને દીર્ઘના હસ્ત મૂળ નામના અંત્ય સ્વરના વ્યંજનાદિ પ્રત્યય પૂર્વે થાય; એ રૂપો ગૌત્મ થઈ પડે એ ભરે બધાં સંગ્રહાં નથી.

૧૧ માર્કડેયનાં છઠી વિભક્તિનાં સૂત્ર ગૂમ થયાં છે. બ. વ. નું માત્ર “જ” મળે છે. કિમ્પનાં રૂપ આગળ આપતાં હો-હ-સુ એ.વ.માં આવે છે. હું બ. વ.માં મળે છે.

ઉકારાંત નરજતિઃ અગ્નિ < સં. વર્ણ

૧૯૧-૨૭ અગ્નિ-ગ્ની ૧૨

૩ ૭ અગ્નિએ-ગિણુ, અગ્નિ

૪થી-૬થી અગ્નિ

૫ મી અગ્નિહે

૭ મી અગ્નિહિ

સંખે ૦ અગ્નિ-ગ્ની

અગ્નિ-ગ્ની

અગ્નિહિં

અગ્નિ, અગ્નિહિં-હું

અગ્નિહું

અગ્નિહિં

અગ્નિ-ગ્ની, અગ્નિહે

અગ્નિ-ગ્ની, અગ્નિહિ-હું-હો

અગ્નિએ-એ-એણુ

[અગ્નિહ]

અગ્નિહે-હો

અગ્નિએ-હિં

અગ્નિ-ગ્ની, અગ્નિહિ-હું-હો

અગ્નિહે-હો

અગ્નિહિં-એહિં

અગ્નિણું

અગ્નિહું-હું

અગ્નિહિં

અગ્નિહે

ઉકારાંત નરજતિ ઉપર પ્રમાણે ઉકારાંત નરજતિ ઉપર પ્રમાણે

ઉકારાંત નાન્યતરજતિઃ દહિ < સં. દધિ

૧૯૧-૨૭ દહિ-હી

બાકીનાં ઉપર પ્રમાણે

દહિ-હી, દહિધં, દહીધ

દહિ-હી, દહિહિ-હું-હો

દહિધં, દહીધં, દહિહે

બાકીનાં ઉપર પ્રમાણે

ઉકારાંત નાન્યતર જતિનાં ઉપર પ્રમાણે

આકારાંત નારીજતિઃ સાધા < સં. જાજા

૧૯૧-૨૭ સાધ-લા

૩ ૭ સાધએ

૪થી-૬થી સાધહે

૫ મી

૭ મી સાધહિ

સંખે ૦ સાધ-લા

સાધાહિ-એ

સાધહિં

સાધહું

”

સાધહિં

સાધ-લા, સાધહો-લાહે

સાધ-લા-હું, સાધાહિ-હું-હો

સાધાએ-એ

[સાધાહ]

સાધાહે-હો

સાધાએ-હિં

સાધ-લા-હું, સાધાહિ-હું-હો-હો

સાધાહે-હો-હું

સાધાએ-એહિં

સાધાણું

સાધાહ-હું

સાધાહિં

સાધાહે-હો-હું

૪-ઈ-ઉ-ઊકારાંત નારીજતિનાં ઉપર પ્રમાણે

૧૨ આ દીર્ઘતા પ્રાકૃતમાં પણ છે. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે પ્રાકૃત લાપનાં બધાં રૂપો વિકલ્પે અપભ્રંશમાં પ્રયોજ્ય છે. બહુ વિસ્તાર ન થઇ ખરે ખરે મોટા ભાગના તેવાં વૈકલ્પિક રૂપો આ રૂપાખ્યાનમાં જતાં ક્યોં છે.

આ. હેમચંદ્ર

—: સર્વનામ :—

માર્કેડેય

યુષ્મદ્

વિભક્તિ	એ. વ.	બ. વ.	એ. વ.	બ. વ.
૧ લી	તુહું	તુમ્હે, તુમ્હઇ	તુહં	તુમ્હે, તુમ્હઇ
૨ જી	પઇં, તઇં	" "	તઇં	તુમ્હઇ
૩ જી	" "	તુમ્હેહિં	"	"
૪થી-૫મી-૬ઠી	તઉ,તુજઝ,તુઝી	તુમ્હહં ૧૩	તુહ,તુજઝ,તુમ્હ,તુખલ	તુમ્હહ-હિં ૧૪
૭ મી	પઇં, તઇં	તુમ્હાસુ	તઇં	તુમ્હહસું, તુમ્હાસું

અસ્મદ્

૧ લી	હઉં	અમ્હે, અમ્હઇ	હમુ	અમ્હે, અમ્હઇ
૨ જી	મઇં	" "	મઇં	અમ્હઇ
૩ જી	"	અમ્હેહિં	"	અમ્હઇ-હિં, અમો, અમ્હેહિં
				અમ્હાહં
૪થી-૫મી-૬ઠી	મહુ,મજઝ	અમ્હહં	મુજઝ, મહું, મહ	અમ્હહ-હિં
૭ મી	મઇં	અમ્હાસુ	મઇં	અમ્હહસું, અમ્હાસું

અકારાંત સર્વનામોને પાંચમી વિભક્તિના એકવચનમાં “ સવ્વહાં ”, “ જહાં ” “ તહાં ”, “ કહાં ” વગેરે રૂપો થાય; જેમાં “ કહાં ” ને સ્થાને “ કિહે ” પણ થાય.

સપ્તમીના એકવચનમાં “ સવ્વહિં, ” “ જહિં, ” “ તહિં, ” “ કહિં. ”

પંચમી-૫ઠી વિભક્તિમાં ચદ્, તદ્ ને કિમ્ને “ નાસુ, ” “ તાસુ, ” “ કાસુ ” રૂપ પણ ચાલુ રૂપ ઉપરાંત થાય. પણ નારી જાતિમાં ત્યાં “ જહે, ” “ તહે, ” “ કહે ” એવાં રૂપો પણ ચાલુ રૂપ ઉપરાંત થાય.

ચદ્, તદ્ ને ૧ લી-૨ જી વિભક્તિમાં અનુક્રમે વિકલ્પે “ ધુ-ત્રં ” રૂપ થાય; બાકી જુ-જો, સુ-સો.

एतद्ની “ એહ ” પ્રકૃતિ, इद्મની “ આય ” પ્રકૃતિ થાય છે; જ્યારે સર્વની “ સાહ ” અને કિમ્નું “ કાઈ-કવણુ ” થાય છે.

માર્કેડેયને મતે કિમ્, ચદ્ અને તદ્નાં પ્રાકૃત જેવાં રૂપો ૧ લી-૨ જી અને ૭ મી વિભક્તિમાં થાય. છઠી વિભક્તિ એકવચનમાં “ કસ્ત, ” “ જસ્ત, ” “ તસ્ત ” એવાં રૂપો થાય. તે ન થાય ત્યારે પ્રત્યય ‘હ’ પૂર્વે વિકલ્પે દીર્ઘ થાય: “ કાહો, ” “ કાહ, ” “ કાસ, ” “ કાહું, ” “ કાહું ” વગેરે.

ચદ્-તદ્નાં બીજી વિભક્તિ એકવચનમાં “ જત્તિ, ” “ તત્તિ ” રૂપ થાય; જ્યારે પાંચમી અને સાતમીના એક વચનમાં “ જત્થ, ” “ તત્થ ” થાય.

इद्म शब्दने नान्यतर उपरांत नर-जतिમાં પણ ૧ લી-૨ જી એકવચનમાં ‘ ધમુ ’ રૂપ થાય. એ પ્રમાણે અદ્સનું “ અમુ ” બધાં રૂપોમાં પ્રકૃતિરૂપ થાય, અને ૫ઠી ઉકારાંત નામોની માફક રૂપાખ્યાન થાય.

ચદ્-તદ્-एतद्ના ૧ લી એકવચનમાં “ જો ” “ સો, ” “ એસ ” એવાં રૂપો અનુક્રમે થાય.

આસ ખ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે માર્કેડેય-માં કેટલાક વિકલ્પો “ ધુ-ત્રં ” “ કાઈ-કવણુ ” વગેરે દેખા નથી દેતા.

૧૩ “ તહાર, તમ્હાર, મહાર, અમ્હાર ” વગેરે રૂપો પણ પ્રચલિત છે.

૧૪ આ બહુવચનનાં રૂપો માર્કેડેય બીજાને મતે આપે છે.

આ. હેમચંદ્ર

—: ક્રિયાપદ :—

માર્કંડેય

વર્તમાનકાળ—કર્તારિ

પુરુષ	એ. વ.	અ. વ.	એ. વ.	અ. વ.
૧ લો	કરહૃં ૧૫	કરહું	...	કરહું
૨ નો	કરહિ	કરહુ
૩ નો	(કરધ, કરેધ)	કરહિં	કરધ (કરેધ)	...

વર્તમાનકાળ કર્મણિ

૧ લો	કરિજ્જહ, કિજ્જહૃં ૧૬	કરિજ્જહું, કિજ્જહું	“કરિજ્જહ” વગેરે રૂપો
૨ નો	કરિજ્જહિ, કિજ્જહિ	કરિજ્જહુ, કિજ્જહુ	માર્કંડેયે અવતરણોમાં
૩ નો	કરિજ્જધ, કિજ્જધ	કરિજ્જહિં, કિજ્જહિં	લીધેલાં છે.

આજ્ઞાર્થ—કર્તારિ

૨ નો	કરિ, કરુ, કરે, (કરહિ)	કરહુ
૩ નો	(કરહ)	...	કરહ, કરહુ	એકવચનમાં મળે છે.

ભવિષ્યકાળ—કર્તારિ

૧ લો	કરિસહ, કરિહહ	કરિસહું, કરિહહું
૨ નો	કરિસહિ, કરિહહિ	કરિસહુ, કરિહહુ
૩ નો	કરિસધ, કરિહધ	કરિસહિં, કરિહહિં

માર્કંડેયે ‘પહિ’ અને ‘પસ’ એ નિશાનીઓ નિર્દેશી છે. “કરિહિસિ, હસિહિદિ, હોપહિદિ, હસીસસિ એવાં રૂપો આપ્યાં છે. પ્રાકૃતરૂપો પણ વિકલ્પે ખરાં.

આ. હેમચંદ્રે ક્રિયેનાં વૈકલ્પિક રૂપમાં માર્કંડેયે “ક્ર=કરવું”નું ભવિષ્યકાળ ૧લા પુરુષ બહુવચનમાં ઓક્સ “કામહું” રૂપ સ્વીકાર્યું છે. વર્તમાનકૃદંત, પરોક્ષ ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળના અર્થમાં એક “હોન્તો” રૂપ પણ પ્રયોજવામાં આવ્યું છે.

આ. હેમચંદ્ર

—: કૃદંતના પ્રત્યયો :—

માર્કંડેય

વર્તમાન કૃદંત : “અન્ત”

ભૂત	“અ”, “ધય”, (“દિણ્ય” અનિયમિત)	(શૌરસેની જેવો) “દ”, “ધઅ”
વિધ્યર્થ	“ધએવહ”, “એવહ”, “એવા”	...
હેતુર્થ	“એવં”, અણ”, “અણહું”, “અણહિં”	...
	“એપિ”, “એવિ”, “એવિણ્ય”	...
સંબંધકભૂત,	“ધ”, “ધહ”, “ધવિ” “અવિ”, “એપિ”,	...
	“એપિણ્ય”, “એવિ”, “એવિણ્ય”	...
કર્તૃવાચક	“અણઅ” (“મારણ્ય” રૂપ વગેરે)	...

૧૫ પ્રાકૃત રૂપો ઉપરાંત ત્રીજા પુરુષમાં “કરદિ,” આજ્ઞાર્થમાં “કરદુ,” “નદુ,” તેમ સર્વત્ર પ્રાકૃત વૈકલ્પિક રૂપો ખરાં જ.

માર્કંડેયે ધાતુના કેટલાક જુદા આદેશ સ્વીકાર્યા છે:

ધાતુ	માર્કંડેય	આ. હેમચંદ્ર
દશ્	પુમ્મ-દેક્ષ	પ્રસ-દેક્ષ
	ત્રેરકમાં દાક્ષ	...
ધા+ચક્ષ	ચક્ષ	...
સ્થા	થક્ષ	ચિદ્
પ્રહ્	શુષ્ઠ	ગૃષ્ઠ
વ્રજ્	વગ્મ	વુગ
પ્ર+વિશ્	પસવ (વિકલ્પે “પધસ”)	વધસ
છુપ્	છવ	છુપ
આશ્ચિષ્	આરુણ્ય	...
મુઞ્ચ	મુક્ષ, મુઅ, મુલ્લ	મેલ્લ
તિમ્-સ્તિમ્	તિઅ (વિકલ્પે)	...
	બાકી તિમ્મધ-ચિમ્મધ	
સ્થાપ્	ઠવ, થક્ષવ	...
આ+ની	આણાવ	...

આ. હેમચંદ્રના અપભ્રંશમાં મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતાનુસારી અસર ઉપરાંત નીચેની વિશેષતા આપણને મળે છે:

૧. ઋકાર સાચવી રાખતાં વૈકલ્પિક રૂપો;
૨. ક-લ-ત-ચ-પ-ફને સ્થાને ગ-ઘ-દ-ધ-ઙ-મ થયા હોય તેવાં વૈકલ્પિક રૂપો;
૩. સંયુક્તાક્ષરના બીજા વર્ણુ તરીકે રકારનું વૈકલ્પિક રહેવાપણું તેમ જ કયાં ન હોય તેવા રકારનું ઉમેરાવું; અને
૪. વર્તમાન ૧લા પુરુષ બહુવચનમાં હુ-હુંનો પ્રયોગ.

આ ચારે વસ્તુઓ આપણને માર્કંડેયના “નાગર અપભ્રંશ”માં મળે છે. આમાંના બીજા વિધાનમાં માર્કંડેય પ-ફના ઙ-મવાળી પ્રક્રિયા નોંધતો નથી; પણ એ ચલાવી શકાય, એમ છે. આ ચારે વસ્તુ આમ સામાન્ય હોવાથી, અને મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતાનુસારી અપભ્રંશમાં તે નહિ હોવાથી આ. હેમચંદ્રના અપભ્રંશને માર્કંડેયનો અપભ્રંશ નિકટ થતો લાગે છે; પણ બીજા બાજુ ઉપર જે રૂપાખ્યાનો આપ્યાં છે, તેમાં જે અનેક વધુ રૂપો અને અનેક જુદાં જ રૂપો માર્કંડેય આપે છે, એ સાથે પ્રત્યયોને પ્રાયઃ બધી જાતનાં, બધાં અંગનાં રૂપોમાં મોટેભાગે સામાન્ય રીતે સ્વીકારે છે, એ જોતાં એ કોઈ ભિન્ન પ્રાંતનો જ અપભ્રંશ છે; એમ નથી જણાતું? ખુદ “પ્રાકૃતસર્વસ્વ”માં જે અવતરણો આપવામાં આવ્યાં છે, તે જોવાથી પણ એ વસ્તુ ખ્યાલમાં આવી શકશે: એને અવતરણો લેવાને માટે મુખ્યત્વે “પ્રાકૃતપિંગલ” મળ્યું છે. બધાં મળી “નાગર અપભ્રંશ”ની પ્રક્રિયામાં પાંચ અવતરણ છે, તેમાંના ત્રણ “પ્રાકૃત-પિંગલ”નાં છે. “પ્રાકૃતપિંગલ”ની ભાષા “અવહટ્ઠ” છે, જેને આપણે સાદું “ચારણી અપભ્રંશ” નામ આપી શકીએ. જુઓ નીચેનું અવતરણ :

ગજલ મેહ કિ અમ્બર સામર

ફાલુ નીવ કિ મમ્મલ મમ્મર ।

અકલિ જીઅ પરાહિળ અમ્મહ

કીલલ પાલસ કીલલ વમ્મહ ॥ પ્રા. પિ ૨-૧૩૬ ॥

[છાયા : ગર્જતુ મેઘઃ કિ અમ્બરં ર્યામલે

ફાલતુ નીપઃ કિ અમતુ અમરઃ ।

અકઃ જીવઃ પરાધીનઃ અસ્માકં

કીલતુ પ્રાવૃત્ કીલતુ મન્મથઃ ॥]

સામર અને મમ્મર રૂપમાંનું પ્રથમનું અપરિચિતરૂપ છે, ત્યારે ખીજામાં વ્યંજનની દ્વિરુક્તિ “ચારણી” પદ્ધતિની છે. આમાં અકારાંત નામોમાં અકારનાં દર્શન જ નથી થતાં; એટલે એક તો એ મોડાનો અપભ્રંશ છે, ખીજા દેશનો છે, એમાં તો શક જ નથી, એ સર્વ-સ્વીકૃત વસ્તુ છે, અને તેમાં અપભ્રંશના સંસ્કારો જળવી રાખવાનો, વ્યંજનોને દ્વિત્વ આપી, કૃત્રિમ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે; આ ઉપરાંત અનેક ભિન્ન રૂપો ભિન્ન પ્રક્રિયાથી સિદ્ધ થતાં આપવામાં આવ્યાં છે, એ માર્કેડેયથી પણ જાણિયે છિયે; એટલે “પ્રાકૃતપિંગળ” અને તેનો ઉપજીવ્ય માર્કેડેય અને પોતાના દેશના અપભ્રંશને ખ્યાલમાં લઈ ભાષા સાધે છે, ત્યાં આ. હેમચંદ્રના વિશિષ્ટ અપભ્રંશનાં બધાં લક્ષણો ન જળવી શકે, તે સ્પષ્ટ છે. પણ તેથી આપણને જે ભેદ મળે છે, તે એ કે એ એક પ્રાંતિક ભેદ જ છે; એ એટલું જ સ્પષ્ટ છે. આમ આપણે જોઈએ તો ત્રણ અપભ્રંશ આપણી સમક્ષ આવવાના : ૧. જોઈંદુ વગેરેનો શુદ્ધ મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતાનુસારી અપભ્રંશ, ૨. આ. હેમચંદ્રનો અપભ્રંશ અને ૩. માર્કેડેયનો “નાગર” અપભ્રંશ.

હવે એ પ્રશ્ન ઊભો થાય કે આ. હેમચંદ્રનો અપભ્રંશ કયો ? નથી એ શુદ્ધ મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતાનુસારી અપભ્રંશ, નથી એ શુદ્ધ શૌરસેની પ્રાકૃતાનુસારી અપભ્રંશ અને નથી એ “નાગર” અપભ્રંશ. એ ત્રણેનાં લક્ષણો આ. હેમચંદ્ર ન સ્વીકારતાં ફેટલીક પ્રક્રિયા નવીન આપે છે; સમાન હોય તો પુષ્કળ વિકલ્પ જુએ છે. જો એમના અપભ્રંશને કોઈ નામ આપી શકાય તો તે એમના પ્રિય દેશનું જ : “ગૌર્જર.” માર્કેડેય સંસ્કૃતાદષ્ટા ગૌર્જરી કહે છે; અને ગુર્જર દેશમાં એ અનતું આવ્યું છે કે સંસ્કૃત શબ્દોને ઉત્તરોત્તર વધુ અવલગ્નવામાં આવ્યા છે. પ્રાકૃત વ્યાકરણને અંતે આ. હેમચંદ્ર એ જ વલણે બધી પ્રાકૃત ભાષાઓમાં રૂપે સંસ્કૃતવસ્તિદ્વમ્ (૮-૪-૪૪૮) સ્વીકારે છે. આ. હેમચંદ્રથી માંડી છેક આજની “ગૂજરાતી” સુધીમાં એ જ વલણ સ્વીકારાયું છે; બ્રહ્મ રૂપો ધીમેધીમે ઘસાર્ધ છૂટી ગયાં છે અને તેનું સ્થાન ધરગથુ સંસ્કૃત શબ્દોએ લઈ લીધું છે. અને જોગદેવ ૯૦૦ વર્ષ ઉપર ગુર્જર દેશના અપભ્રંશનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે, તો પછી પક્ષા “ગૂજરાતી” આ. હેમચંદ્રનો અપભ્રંશ ખીજો કયો હોઈ શકે ? આમ આ. હેમચંદ્રનો અપભ્રંશ એ “ગૌર્જર” અપભ્રંશ એના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં છે. દરિભદ્રચરિતા “તેમીનાથચરિત”ની ભાષા એ “ગૌર્જર અપભ્રંશ” અને ધનપાલની “ભવિરસત્તકદા”ની ભાષા “ઉત્તરનો અપભ્રંશ” છે, એમ સ્વીકારી, ડૉ. જેકોબીએ આ. હેમચંદ્રના અપભ્રંશને “નાગર” અપભ્રંશ કહ્યો છે. એવો ડૉ. વુલ્ફર જે અભિપ્રાય વ્યક્ત

કરે છે, ૧૭ એ સદ્ધર નથી એમ કહેવામાં જરા પણ તેથી સાહસ નથી. હરિભદ્રસૂત્રિએ “નેમીનાથચરિત્ર”માં પ્રાકૃતમય સમાસબહુલ કૃત્રિમ ભાષા સ્વીકારી છે, એ સાથે એ નિયમિત સ્વરૂપની છે; એની સાથે આ. હેમચંદ્રની ધરગથુ લોકલોગ્ય ભાષામાંનાં રૂપો ન મળવાથી એ જુદી જ ભાષા છે યા જુદો પ્રાંતીય ભેદ છે, એવો મત ઉચ્ચારવો, એ મને તો વધુ સાહસ જણાય છે. આ આખી પ્રક્રિયાનો તપાસ ખીજે પ્રસંગે વિસ્તારથી કરવાનો નિર્ધાર કર્યો હોવાથી, આ. હેમચંદ્રનો અપભ્રંશ, માર્કંડેય જેને “નાગર” નામ આપે છે, તે નથી, પણ પોતાના દેશનો પ્રાંતીય ભેદ “ગૌર્જર અપભ્રંશ” છે, જેમાં “ટાક્કી” વિભાષાની અસર હોય એમ જણાય છે. માર્કંડેયના “નાગર અપભ્રંશ” કરતાં ટાક્કી વિભાષા “ગૌર્જર અપભ્રંશ”ને એટલે કે માર્કંડેય જ જેને “ગૌર્જરી” કહે છે, તેને વધુ મળતી છે, એ તદ્દન સ્પષ્ટ છે. આ “ટાક્કી” વિભાષા એ “શૌરસેન અપભ્રંશ” હોવાની પૂરતી સંભાવના છે, જેનાં રૂપો “ગૌર્જર અપભ્રંશ”માં અનુગત થવાને કારણે “ગૌર્જર અપભ્રંશ”માં કેટલાંક “શૌરસેની”નાં રૂપો વિકલ્પે આછાં વપરાયેલાં મળી આવે છે; પણ મુખ્ય બંધારણ તો “મહારાષ્ટ્રી” પ્રાકૃતાનુસારી જ છે; એટલે જ તેને “શૌરસેન અપભ્રંશ” કહી શકાય તેમ નથી; અને ભોજદેવ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ સ્વીકારતો હોવાથી, ખીજો કોઈ અપભ્રંશ એ નથી જ, એટલું જ બતાવી, વાચકોને વધુ કંટાળો ન આવે એ માટે, આ નાના લેખની સમાપ્તિ કરું છું. ૧૮

૧૭ Introduction to Prakrit: પૃ. ૭૮-૭૯

૧૮ પાટણમાં જીવવાયેલા “હૈમ-સારસ્વતસત્ત્વ”માં લેખક તરફથી આ વિષય ઉપર કહેવામાં આવ્યું હતું, તેનો આ વ્યવસ્થિત વિસ્તાર છે.

‘ચરોતર’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ :

[નવો પ્રકાશ]

પ્રો. મંજુલાલ ર. મજમુદાર,
એમ. એ., એલએલ બી.

મધ્ય ગુજરાતમાંનું ચરોતર

સા અરમતી અને મહી નદીની વચમાં આવેલા, કુદરતી વિભાગને ‘મધ્ય ગુજરાત’ કહેવામાં આવે છે. તેમાં ખેડા જિલ્લો, ખંભાતનું રાજ્ય અને મહીકાંડા તથા રેવાકાંડા એજન્સિઓના અમુક ભાગનો સમાવેશ થાય છે. આ મધ્ય ગુજરાતમાંથી ખેડા જિલ્લામાંનો મોટો ભાગ તથા પેટલાદ મળીને, અમુક તાલુકાઓથી થતો પ્રદેશ ‘ચરોતર’ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. લૌકિક તેમ જ સરકારી રીતે* મહી અને વાતક નદીના વચલા પ્રદેશને ‘ચરોતર’ તરીકે ઓળખાવાય છે.

ચરોતરની કૃષ્ણદ્રૂપ ભૂમિ

આખો ખેડા જિલ્લો એક સપાટ ક્ષણદ્રૂપ પ્રદેશ છે; અને તેમાં તેના મધ્ય ભાગમાં આવેલું ચરોતર ‘ચુંદર ભૂમિ’ કહેવાય છે;† કારણ કે તેની રસાળ જમીનમાંથી મનમાન્યા પાક ઊતરી શકે છે. આજીવિકાનાં સાધનો આવા ભાગમાં સુલભ હોવાથી આખા ગુજરાતમાં ઘાડામાં ઘાડી વસ્તી પણ ચરોતરમાં છે.

કવિતામાં ચરોતર

નવલરામે ‘ગુજરાતના પ્રવાસની ગરબી’માં આ પ્રદેશની લાક્ષણિકતાને કંઈક ઊડતી નજરે ટપકાવી લીધી છે: તેમાંથી ઘાડા કસવાળી જમીનની કૃષ્ણદ્રૂપતા અહીં પ્રસ્તુત છે:

“આપે જણાય છે આખું ચરોતર; યોલી ને બુદ્ધિ બ્યાં જડી રે:—

જડી, પણ ઘાડી, કસવાળી, ધંધે કોસરે હદ વાળી:

—રમિયે ગુજરાતે ”

વળી લોકસાહિત્યમાં જુદા જુદા પ્રદેશની ગુણવિશિષ્ટતા અતાવતા દૂહા મળી આવે છે: તેમાં ‘ચરોતર’ માટેના દૂહામાં, ત્યાંની પાકસંપત્તિ, વૃક્ષરાજિ (તરુ), તમાકુ અને તુવેર (તૂર)—એનો ઉલ્લેખ છે:—

“ ચરોતરની ચાર દિશ, તરુ તમાકુ ને તૂર,
નર નારી દોનું ભલાં, નીતરે નવલાં તૂર. ”†

* “The Charotar tract comprises the country between the Mahi and the Vātrak rivers; that is the Borsad, Ānand, Nāḍiāḍ, Mehmadābād, and Mātār subdivisions of Kaira, and Petlād subdivision of the Gāekwār’s territories. Charotar is generally derived from ‘charo’—grass-land.”

—Bom. Gaz. Vol. IX Part 1 (1901), pp. 155, footnote.

† “The charotar or goodly land is a fertile tract in the centre of the district of Kaira, where the charotari dialect is spoken.”

—Linguistic Survey of India, Vol. IX Part II, pp. 394

+ મારા મિત્ર, મહંમદ એડુલાએ આ દૂહો મને મેળવી આપ્યો છે, તેની સાભાર નોંધ હું અહીં લઉં છું.

નાટકમાં 'ચારુતર'

'પ્રાચીન કાવ્યમાલા'માં પ્રકટ થયેલાં, પ્રેમાનંદ કવિનાં ત્રણ નાટકોમાંથી 'રિષદર્શિકા-સત્યભામાખ્યાન'(પૃ. ૮૨)માં તથા 'તપત્યાખ્યાન'(છેલ્લા શ્લોક)માં ચરોતરનો 'ચારુતર' તરીકે ઉલ્લેખ થયેલો છે; ભરતવાક્ય તરીકેનો 'તપત્યાખ્યાન'માંનો શ્લોક નીચે ઊતાર્યો છે:—

“જેવો આ ગુજરાત દેશ સહુમાં શ્રેષ્ઠત્વ પામી રહ્યો,
તે મધ્યે અતિશ્રેષ્ઠ ચારુતર છે; ક્ષત્રે ન જાયે કલોઃ
તેવા દેશની જે ગિરા ગુણવતી નામે રહી ગુર્જરી,”—વગેરે.

'ચરોતર' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ

લગભગ ૧૮૯૭માં પ્રકટ થયેલાં, 'કવિ પ્રેમાનંદનાં નાટકો'માં આવેલો 'ચારુતર' ખોલ, ચરોતર માટેનો શુદ્ધ શબ્દ છે, એમ જ્યારથી તેના ટિપ્પણમાં ખતાવવામાં આવ્યું ત્યારથી આ શબ્દ ગુજરાતી વિદ્વાનોનું ઠીક ઠીક ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ૧૯૦૫માં શ્રી. કેશવલાલ દ્રુવે 'પ્રેમાનંદના જીવનના પાંચ પ્રસ્તાવ' (પૃ. ૨૩) નામના લેખમાં, આ શબ્દની વ્યુત્પત્તિની અયથાર્થતા સૂચવી હતી. 'ચરોતરમાં મોટે ભાગે 'ચર'—'ગોચર' જમીન છે, માટે 'ચરોતર'—એવી ગેઝટિયરમાં સૂચવેલી વ્યુત્પત્તિને કાલ્પનિક ગણી, તેમણે છોડી દીધી હતી; અને 'ક્લિગિવસ્ટિક સર્વે'માં સૂચિત 'કણુખીની રમણીય ભૂમિ'વાળો અર્થ પણ 'ચારુતર'ને આધારે લખાયાનું તેમને લાગ્યું હતું: તોપણ તે તર્ક તેમને સંભવિત જણાયો હતો ખરો.

'ચરોતર' શબ્દની વ્યુત્પત્તિનું અન્વેષણ : (૧૯૦૯)

તે પછી, એટલે નાટકો છપાયા પછી બાર વર્ષે, રાજકોટમાં મળેલી (સને ૧૯૦૯) ત્રીજી સાહિત્યપરિષદપ્રસંગે શ્રી. નરસિંહરાવે નાટકોના કર્તૃત્વ સંબંધી વાદ ઊભો કર્યો; અને શેક્સ્પીયરનાં નાટકો સંબંધી વાદને યાદ આપે એવો જખરો પૂર્વપક્ષ રજૂ કર્યો. છપાયેલાં ત્રણે નાટકો પ્રેમાનંદનાં નથી, તેના પુરાવામાં એમણે એક કારણ એવું આપ્યું છે કે:

(૧) નાટકમાં ચરોતરનાં વખાણ છે, તથા કેટલાક ભાષાપ્રયોગો ચરોતરી બોલીના છે, તેથી લેખક કોઈક ચરોતરી હોવો જોઈએ; અને

(૨) 'ચારુતર' શબ્દ આધુનિક અને ખોટા કૃત્રિમ પ્રયોગનો હોવા છતાં તેમાં વપરાયો છે; અને આધુનિક સંસ્કૃતમય શૈલીની ઝાંખી પણ 'ચારુતર' શબ્દ ઉપરથી થાય છે; તથા

(૩) પ્રેમાનંદ કવિના જન્મવાળા વડોદરાનો સમાવેશ ચરોતરની હદમાં કરવામાં આવે છે, તે પણ યોગ્ય નથી.

શ્રી. નરસિંહરાવનો પૂર્વપક્ષ

આવાં આવાં કારણોને નિમિત્તે 'ચરોતર'ને તેમણે તેમની ચર્ચામાં સંભાર્યું છે.* એ લખે છે: “હેતી(ચરોતરની) વ્યુત્પત્તિ હજુ સુધી કોઈને જડી નથી. હેતી કૃત્રિમ વ્યુત્પત્તિ 'ચારુતર' અને 'ચારુતર'—એમ મરહુમ મતઃસુખરામ સૂર્યરામે તથા ઝાણ્યામાં ગોવર્ધનભાઈએ આજથી (૧૯૦૯થી) કેટલાંક વર્ષો ઉપર પહેલ પ્રથમ ઉપસ્થિત કરી હતી. તહેતી કૃત્રિમતા જ હેતી ખરાપણા વિરુદ્ધ જતી હતી, તે વાત જુદી છે...ચરોતરમાં ગોચર ભૂમિ વિશેષ છે, એ

* જુઓ 'કવિ પ્રેમાનંદનાં નાટકો'નો લેખ, ત્રીજી સાહિત્યપરિષદ, અહેવાલ તથા નિબંધસંગ્રહ: (૧૯૦૬) ૫, ૧૬ : (ક)—૧—(અ)

વસ્તુસ્થિતિ પણ નથી. ચરોતર જેવી ફલવતી ભૂમિમાંનો આગામ્ય વગેરે ખેતીનો ભરાવ એટલો છે કે પડતર જમીન ગોચરની પ્રધાનભાગે હોય, એમ અને જ નહીં.

“તે ઉપરાંત આ વ્યુત્પત્તિની કૃત્રિમતા સ્વતઃસિદ્ધ છે: રા. કેશવલાલે પણ માન તર્કલીલાનો જ આશ્રય કર્યો લાગે છે: તે પોતાના ગણિત સ્વીકારથી જણાઈ આવે છે: વખતે પોતાના તર્ક માટે મુંબઈ ગેઝેટિયરમાં સૂચવાયલી વ્યુત્પત્તિ ઉપર આશ્રય રાખ્યો હશે: એ ગ્રંથમાં ચરો=ગોચર જમીન-એ ઉપરથી વ્યુત્પત્તિ સાધારણ રીતે મનાય છે, એમ કહ્યું છે; પરંતુ એ ઉપર લખનારને શંકા હોય એમ જણાતું નથી. તેમ જ ચરોતર-Kunbis’ pleasant land-કણબીની રમણીય ભૂમિ-એમ પણ અર્થ તે જ દેકાણે ખતાવ્યો છે. તેમાં ‘રમણીય’ શબ્દ ‘ચારુતર’વાળી વ્યુત્પત્તિ સાંભળી હોઈને મૂક્યો હશે, એમ કલ્પના યાગ્ય છે. ૧૯૦૧માં પ્રકટ થયેલા ગેઝેટિયરના લખનારાઓને ‘ચારુતર’ તેમ જ ‘ચરો’વાળી વ્યુત્પત્તિ આધુનિક કલ્પનામાંથી જ મજેલી જણાય છે.”

શ્રીઅંબાઈદાસ પટેલનો પહેલો ઉત્તરપક્ષ : (૧૯૧૨)

નરસિંહરાવના પૂર્વપક્ષને ઉત્તર આપવાનો પહેલો પ્રયત્ન શ્રી. અંબાઈદાસ કાળિદાસ પટેલે વડોદરામાં ૧૯૧૨માં મજેલી ચોથી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદપ્રસંગે કર્યો હતો: ચરોતરવાળા મુદ્દાના સંબંધમાં તેમનો ઉત્તર આ પ્રકારનો હતો:

“ગુજરાતને બે હિન્દુસ્તાનના બગીચાની ઉપમા આપવામાં આવતી હોય તો તેનું કારણ એ છે કે ચરોતરનાં લીલાંછમ ખેતરો, ફળાઉ ઝાડોની વાડીઓ અને ઘટાદાર આંખા-વાડીઆંને લીધે આસપાસનો પ્રદેશ પ્રવાસીને રમણીય બાગ જેવો દેખાય છે. ચરોતરની જમીનની ફળદ્રુપતા અને તેની લાંબા વખતથી કરવામાં આવતી પ્રશંસા તરફ લક્ષ આપતાં ‘ચારુતર’ એ વ્યુત્પત્તિ કૃત્રિમ લાગતી નથી. ‘તર’ શબ્દ હજુ પણ જમીનના સંબંધમાં વપરાય છે; અને અમુક જમીનનું તર (તળ ?) મારું છે અથવા અમુક જમીન ‘તર’-કસવાળી છે, એમ કહેવાય છે. ચરોતરમાં એક કહેવત છે કે ‘ચરોતર ચડવે ઊણો’: તેથી તે ચડવા પાણીથી ઊણો થઈ જાય, તો ચરુ જેટલા પાણીથી તર થઈ જાય-માટે તેને ‘ચરુતર’-‘ચારુતર’ કહે છે. વળી મહી તથા વાત્રકનાં કોતરોને લીધે જમીનમાં ખાડાટેકરા થઈ જવાથી ‘ચડ-ઉતર-ચડોતર’-‘ચિડોતર’-એમ પણ કદાચ થયાનું સંભવી શકે છે.

“‘ચારુતર’ વ્યુત્પત્તિ કૃત્રિમ માનીએ તોપણ સહેજે સ્પુરી આવે તેવી છે; અને આવી વ્યુત્પત્તિ કરવાનો પ્રચાર આધુનિક તો નથી જ. પ્રાચીન કવિઓ પણ આવી કૃત્રિમ વ્યુત્પત્તિ કરતા: વડોદરા માટે વટપત્તન, ડભોઈ માટે દભાવતી, ચાણોદ માટે ચંડીપુર, ઉમરેઠ માટે ઉમરાપુર, સુરત માટે સૂર્યપુર વગેરે.”*

પ્રાચીન કાવ્યમાલાના-અને તેથી નાટકોના પણ-પ્રતિષ્ઠિત ટીકાકાર શ્રી. છોટાલાલ નરભેરામ ભટ્ટે એક પચ્ચીસી પછી પોતાના મૂલ પક્ષનું સમર્થન કરતાં લખ્યું છે કે:—

* ચોથી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ અહેવાલ તથા નિબંધસંગ્રહ, (૧૯૧૨) પૃ. ૨૭૬

† રા. મટલાઈ કોટાવાળાના, “પ્રેમાનંદનાં જ નાટકો” (૧૯૨૪) નામના પુસ્તકના રા. છોટાલાલ ન. બહે દાખેલા ઉપોદ્ધાતમાંથી પૃ. ૧૪-૧૫

શ્રી. છાટાલાલ નરસિંરામ ભટ્ટનો ઉત્તરપક્ષ : (૧૯૨૪)

“ચરોતર શબ્દનું મૂળ શોધવા જતાં પ્રથમ જ ‘ચારુતર’ શબ્દની સ્ફુરણા સ્વાભાવિક રીતે થાય છે. (કેમકે એ શબ્દ એને બહુ મળતો આવે છે); અને એ પ્રમાણે કવિ પ્રેમાનંદને, શાસ્ત્રી વજલાલને, સાક્ષરવર્ધ મનઃસુખરામને અથવા રા. બાળાશંકર કંથારિયાને એવી સ્ફુરણા થાય તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

“જ્યારે મેં એક સંસ્કૃત લેખપદ્ધતિના પુસ્તકમાં પાટણ તરફ વપરાયેલો ‘ચિટોતર’ શબ્દ જોયો, ત્યારે મને લાગેલું કે કદાચ ‘ચરોતર’ શબ્દનો એ ‘ચિટોતર’ શબ્દ સાથે કંઈ સંબંધ હોય, એમ છતાં એ ‘ચિટોતર’નો શુદ્ધ સંસ્કૃત શબ્દ અથવા મૂળ શબ્દ હું શોધી શક્યો નથી.

“એ જ પ્રમાણે ‘ચરોતર’ શબ્દ જોટલા પ્રદેશને લાગુ પડે છે તે પ્રદેશ તો આપણે બાણીએ જોયે; પણ શા માટે તેને ચરોતર કહે છે તે આપણે નક્કી કરી શક્યા નથી. ‘ચરોતર ચૈડવે જાણું’—એ કહેવત ઉપરથી એમ કલ્પના કરીએ કે તે ચૈડવા પાણીથી તર થતું નથી, પણ ચરુ જેટલું પાણી હોય તો તર થાય; માટે તેને ‘ચરુતર’ કહેવું રાસ્ત છે.

“એના કરતાં એ પ્રદેશની સુંદરતા તરફ દૃષ્ટિ કરીને એને ‘ચારુતર’ કહેવામાં લાભ વ છે; પહેલી કલ્પનામાં ગૌરવદોષ છે. આગગાડીમાં બેસીને જનારને વિશ્વામિત્રોથી તે વાત્રક સુધીનો બન્ને બાજુનો પ્રદેશ ઝાડપાનથી ભરપૂર, અને નાના પ્રકારનાં તૂલથી ઊભરાતો જોઈને એવી કલ્પના થાય કે આગગાડી બાજુ એક બાજની વચ્ચેથી પોતાનો રસ્તો કાપી રહી છે; તો તેમાં અતિશયોક્તિ જેવું ભાસશે નહીં. આવા પ્રદેશને ‘ચારુતર’ કહેવો, એ જ વધારે બંધબેસતું લાગે છે.

“જમીનની જાતના વર્ગીકરણ સાથે મેળ બેસાડવા જમ્યે તો ‘કાહાનમ’—कहणम्—કાળી જમીનવાળો પ્રદેશ એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. ‘વાકળ’નું મૂળ તેટલું હૃદયંગમ નથી; એમ છતાં ધારો કે ગોરમટી અને રેતી વગેરેથી મિશ્ર (વ્યાકુલ અથવા વિકીર્ણ) પ્રદેશ તે ‘વાકળ’: (જે એ શબ્દ શુદ્ધ સંસ્કૃતનો અપભ્રંશ હોય તો જ આવી કલ્પના કરવાની રહે છે); અને એ જ રીતે ‘ચરોતર’ને પણ મૂળ સંસ્કૃત શબ્દનો અપભ્રંશ માનીએ તો ‘ચારુતર’—એ હરકોઈને બંધબેસતું લાગે.

“પછી પંડિતોની કલ્પનાને કાંઈ હદ નથી. મવિષ્ણોત્તરપુરાણમાં કેટલાક એવા શબ્દો જોવામાં આવે છે કે મૂળમાં અંગ્રેજી જેવા પરભાષાના શબ્દોને તેને કાંઈકે મળતા ઉચ્ચારના સંસ્કૃત શબ્દો બનાવી દીધા છે. જેમકે ‘વિકટોરિયા’ માટે વિક્કઝ, ‘મેલે’ને મૂર, એડવર્ડને વાર્દિલ; એ જ રીતે ચરોતર, વાકળ વગેરે શબ્દો મૂળમાં સંસ્કૃત ન હોય, તથાપિ કવિઓ તથા પંડિતો તેમને તેવા બનાવી દે, તેમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી. સર્વથા ચરોતરને ‘ચારુતર’ લખવા ઉપરથી તે આધુનિક કલ્પના છે, એમ તો નહીં જ કહેવાય. કાંઈ નહીં તો શબ્દોને મળતો ઉચ્ચારનાં અને અર્થને સ્પષ્ટ કરનારાં શુદ્ધ સંસ્કૃત નામો લખવાનો સંપ્રદાય જૂના કાળથી છે. આ માટે પ્રાચીન ‘લેખપદ્ધતિ’ના નમૂના જેમાં આપેલા છે તે સંસ્કૃત પુસ્તક જોવાની હું ભલામણ કરું છું.”

‘રા. જ્ઞ.’ એમ. એ. તથા ‘રા. K’—એવા નામથી ‘વસંત’ તથા ‘શુદ્ધિપ્રકાશ’માં રા. મટુભાઈ કાંટાવાળાએ રા. નરસિંહરાવના પૂર્વપક્ષને તોડવા લેખમાળા લખી હતી; તેનો ભેગો સંગ્રહ

‘પ્રેમાનંદનાં જ નાટકો’ (૧૯૨૪) નામથી છાપ્યો હતો, તેમાં ચરોતર સંબંધી નવી હકીકત નીચે પ્રમાણે આપેલી છે:—

શ્રી. મહુભાઈ કાંઠાવાળાનો ઉત્તરપક્ષ : (૧૯૨૨-૧૯૨૪)

“ગુજરાતના રાજકીય વિભાગો જે હાલ ‘પ્રચરિત’ છે, તે સિવાય તેના પ્રાચીન વિભાગો પણ વપરાશમાં છે; અને તે જમીનનાં લક્ષણ અને અન્ય કારણોથી પડેલા જણાય છે: જેમકે લાટય, કાનમ, ચરોતર, દશકાશી, ચુંવાળ, વઢીઆર, ભાલ, વાગડ, ઝાલાવાડ, સોરક, વગેરે. આવા વિભાગોની પરિસીમા અથવા વ્યાખ્યાઓ સ્થૂલ હોય છે. નર્મદાની દક્ષિણ તરફનો પ્રદેશ તે લાટ, નર્મદા અને મહી વચ્ચેનો ભાગ તે કાનમ, મહી અને વાતક વચ્ચેનો ભાગ તે ચરોતર: વાકળ (વેકુર-રેતી ઉપરથી-રેતાળ)× એ કાનમ અને ચરોતરની સંયોગી કડી જેવો છે. વીસાવાકળ એટલે વાકળનાં ૧૨૦ ગામ હશે. વાકળ અને ચરોતરની જમીન એકસરખી એટલે રેતી અને ગોરમટીના મિશ્રણથી થયેલી ખેસર છે. આવી ખેસર જમીન નદીઓની કૃતિથી તેમના મુખ આગળ બહુધા હોય છે. ખેસર જમીનમાં બધું પાકી શકે છે; તેથી વાકળની ગણુના ચરોતરમાં થાય છે; અને વડોદરા એ વાકળનું તેમજ ચરોતરનું નાકું છે.

“મન:સુખરામ, ગોવર્ધનરામ તથા ખાલાશકરે ‘ચરોતર’ શબ્દની નામશુદ્ધિ કરી, એમ નરસિંહરાવ કહે છે; પરંતુ શાસ્ત્રી વ્રજલાલ કાલિદાસે પચાસ વર્ષ પહેલાં તે શબ્દ યોજ્યો હતો. એટલે ચરોતરના પુરાણીઓ તથા શાસ્ત્રીઓ તેને ‘ચારુતર’ કહે છે તે તેની ચઢીઆતી ભૂમિને લીધે જ.”

‘કાન્હડે પ્રબંધ’માંનું ‘ચિટોત્તર’ : (૧૯૨૬-૧૯૨૬)

ઉપર નોંધેલી ‘ચરોતર’ની અર્થ ચાલતી હતી; દરમ્યાન એક નવો શબ્દ અર્થ માટે દાખલ થયો. ૧૯૧૬માં ખેરિસ્ટર દેરાસરીએ સંપાદન કરેલા સં. ૧૫૧૨માં રચાયેલા “કાન્હડે પ્રબંધ”ના પહેલા ખંડમાં ૫૮મી તથા ૫૯મી કડીમાં ‘ચિટોત્તર’ એવો ખોલ જોવામાં આવ્યો:

“ભાગા દેશ કાઠાનમ ચિટોત્તર, બાવનની ખેડ હારિ

ચડયા કટક ડંડાહિ ચિટોત્તર, ધાણુધાર ધન-ધોલિ.”

આ ઐતિહાસિક કાવ્યની બે આવૃત્તિઓ પ્રકટ થઈ છે. તેમાં ‘ચિટોત્તર’નો અર્થ ‘ડંડાવ્ય અને ધાણુધારની વચ્ચેનો પ્રદેશ’ (ટીકા ૫૪ ૧૩૧-૩૨, આવૃત્તિ ૨જી, ૧૯૨૬) એમ આપ્યો છે: ‘ડંડાવ્ય’ (ડંડાહિ) એટલે ઊંઝા, ડાંગરવા અને સિદ્ધપુરનો પ્રદેશ; અને ‘ધાણુધાર’ એટલે પાલણુપુરની આજુબાજુનો પ્રદેશ. એટલે ‘ચિટોત્તર’ એ ગુજરાતની ઉત્તરનો કોઈ ભૂમિપ્રદેશ છે, એમ તેમાં કહેલું છે.

પરંતુ વિચારવા જેવું છે કે ‘ચિટોત્તર’ પદ જે બે લિંગ કડીઓમાં વપરાયું છે તે બે એક જ પ્રદેશ વિવક્ષિત નથી; પરંતુ તે જુદા જુદા ભાગને ઉદ્દેશીને છે: ૫૮મી કડીમાં કાઠાનમ સાથેનું ‘ચિટોત્તર’ તે મધ્ય ગુજરાતમાંનું ‘ચરોતર, છે; અને ૫૯મી કડીમાંનું ‘ચિટોત્તર’-એ ઉત્તર ગુજરાત સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ‘બાવનની ખેડ હારિ’-બાવન ગામ-

× ‘વાકળ’ ખોલ સં. વાલુકા ઉપરથી વર્ણવ્યત્યય યદ વાકુલ; અને તે ઉપરથી ‘વાકળ’ થયું હોય એમ લાગે છે. ઉપર શ્રી. છોટાલાલ ન ભટ્ટે વ્યાકુલ કે વિકીર્ણ ઉપરથી તેને વ્યુત્પત્ત કંપાની સૂચના કરી છે: તે કરતાં આ કંપનામાં મને વિચારવા જેવી જણાય છે. —મં.

(ખેડ, સં. ચેટકઃ સરખાવો ‘ઉજ્જૈય ખેડાં ફરી વસે, નિર્ધનિયાં ધની હોય’)ની હાર, ટપ્પોઃ એ બાવન ગામનો ટપ્પો કયો ? તે નક્કી કરવાનું રહે છે. વિનયચંદ્રની કાવ્યશિક્ષામાં કવિઓ માટે દેશવિદેશના વિજ્ઞાનની અગત્ય બતાવીને જે રાજકરણી વિભાગો અથવા લૌકિક દેશ-વિભાગનો વિષય ગણાવ્યો છે ત્યાં અમુક સંખ્યાનાં ગામડાંનો સમૂહ. અને તેનું પ્રધાન-મુખ્ય નગર-એ પ્રમાણે વીગત આપેલી છે; ત્યાં ‘હર્ષપુરાદિ દ્વિપચ્ચાશત્’ આપ્યું છે; આ ‘હર્ષપુર’ તે ખેડા જિલ્લામાં આવેલું ડાકાર પાસેનું હરસોલ ગામ છે; ત્યાંથી પ્રાચીન તામ્રપત્રો પણ મળી આવ્યાં હતાં, જે એના ગ્રામસમૂહનું મુખ્ય ગામ હોવા તરીકેની તેની મહત્તા સૂચવે છે. ઉપર બીતારેલી આખી પંક્તિમાં કાહાનમ, ચિડોત્તર અને બાવન ગામનો ટપ્પો-એ બધા ભાગ એકબીજાને લાગીને જ છે; અને તેથી જ પદ્માનાલ કવિએ તેને એક પંક્તિમાં સાથે વર્ણવ્યો છે.

‘ચિડોત્તર’ સંખ્યાવાચક સાધારણ બોલ તરીકે

હવે ‘ચિડોત્તર’ પદ સમજાવવાનું રહે છે: ઉપર અવતારેલી કાવ્યશિક્ષામાંથી તેનો ખુલાસો મળી રહે છે. ‘પેટલાદપ્રભૃતિ ચતુસ્તરશતમ્’ એટલે પેટલાદ જેમાં મુખ્ય છે એવાં એકસો અને ચાર ગામનો સમૂહ. ચતુસ્તરશતમ્ એ સામાસિક પદમાંથી છેવટનો બોલ શતમ્ લેખાતાં, ચતુસ્તર બાકી રહે છે. હૈમ પ્રાકૃત વ્યાકરણના અધ્યાય ૮, સૂત્ર-પ્રમાણે તત્તો લેખ થતાં ચચસ્તર, અને તે ઉપરથી બનેલા ચિરોત્તર, ચિડોત્તર, ચારોત્તર, ચારોતેર-એવા શબ્દો મળી આવે છે; તેથી ‘ચિડોત્તર’ પદ કેવલ સંખ્યાવાચક સાધારણ બોલ છે; એટલે ઉત્તર ગુજરાતમાં કોઈ એવો એકસો ને ચાર ગામનો ગ્રામસમૂહ હોય તેનો ઉલ્લેખ એ હોય એમાં કશું અસંભવિત નથી.

સોળમા સૈકાના બે દસ્તાવેજોમાંથી ‘ચિડોત્તર’ અને ‘ચિરોત્તર’

‘જે સૈકામાં કાન્હડદે પ્રબંધ’ રચાયો છે તે જ સૈકામાં, થોડાં વર્ષો પછી થયેલા મિલકત પ્રબંધી બે લેખી વ્યવહારમાં ‘ચિરોત્તર’ અને ‘ચિડોત્તર’-એમ બે શબ્દો મળી આવે છે, જે સંખ્યાવાચક છે; અને તેથી કાવ્યશિક્ષામાં આપેલા ભૂમિવિભાગદર્શક સંસ્કૃત શબ્દને દેશીભાષાના સમયમાં તે લાવી મૂકે છે; અને તેના અર્થનું સમર્થન કરે છે.

x સંવત ૧૫૯૮ના ગ્રહણકલેખ(ધરેણે આપ્યાના લેખ)માં અમદાવાદમાં હાજીપટેલની પોળમાં ધર ધરેણે આપ્યું તેના દસ્તાવેજમાં ‘ચિડોત્તર’ શબ્દ અમુક રકમ ઉપર ચાર-ચતુસ્તર-એ અર્થમાં વપરાયો છે:—

“યત્ રાજ્યનાળકે ટંકા ૮૦૦૪ એકે બાઠસહિલ ચિડોત્તર, વજ્રત્રિ: સુપરીક્ષિત એક મુષ્ટયાનિ દત્તાનિ...જાં લગઈ ટકા બાઠસહિલ ચિડોત્તર આપઈ તિવ્હારઈં છૂટઈ તાં લગઈ માર્ઈ ૩ પદમા રંગા ઉદયકરણ વસઈ વાસઈ...”

સંવત ૧૫૮૩ના બહાદુરશાહ સુલતાનના વખતના અમદાવાદના વેચાણખતમાં ‘ચિરોત્તર’ શબ્દ પણ ઉપરના અર્થમાં જ વપરાયો છે:—

“આપણી ભૂમિ સાહ સામલના પાઠા મચ્ચે હૂતી તે ભૂમિ રાજ્યટંકા ૮૦૪ બાંક બાઠસહ ચિરોત્તર માટઈં વેચાતી પરીલ...નઈ આપીં સહી.”

x સ્વર્ગસ્થ દી. બા. કેશવલાલ ધ્રુવના લેખસંગ્રહ ભેગી, આ બે દસ્તાવેજોની નકલ મળી આવી છે. તેનો ઉપયોગ, તેમના ચિરંજીવી ભાઈ બચુભાઈ (વિલોચન) ધ્રુવના સૌજન્યથી, આ લેખને અંગે હું ફરી રાક્યો છું. મ.”

લેખપદ્ધતિમાંનો ચતુરુત્તર શબ્દ : (૧૯૨૫)

તેરમા શતકમાં ગુજરાતમાં લખાયેલી લેખવાંચિકા અથવા લેખપદ્ધતિ (પ્રસિદ્ધ ગાયકવાડ ઓરિયન્ટલ સિરિઝ, અંક ૧૯ : ૧૯૨૫) નામે ગ્રંથમાં એક લેખના નમૂનામાં “લેટકાઘાર-મળ્લાન્તરચતુરુત્તર ચતુરાસિકાયાં અઘેહ પેટલાડે...” એ પ્રમાણે સ્થળનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ત્યાં ‘ખેટકમંડલ’ એટલે ખેડા જિલ્લામાં આવેલા એવા ચરોતર તથા ચોરાસીનો ઉલ્લેખ છે, એમ માનવામાં હરકત જણાતી નથી; વળી પેટલાદ(પેટલાઉદ્ર)નું નામ આપવાથી હકીકત નિઃસંદેહ બની જાય છે. અહીં જે ‘ચતુરાસિકા’નો ઉલ્લેખ છે તે ક્યો પ્રદેશ તેની ચોક્કસ માહિતી કાવ્યશિક્ષાના અવતરણમાંથી મળી રહે છે. + દર્માવતીપ્રમૃતિ ચતુરશીતિ-એટલે ડોહોઈ જેમાં મુખ્ય છે, એવાં ચોરાસી ગામનો જથ્થો અહીં વિવક્ષિત છે.

વિનયચંદ્રની કાવ્યશિક્ષા માંથી મહત્વનો ઉલ્લેખ : ચતુરુત્તરશતમ્ ખોલ :

તેરમા સૈકાથી આધુનિક નહોં, એવા કાવ્યશિક્ષાનામક ગ્રંથની અપૂર્ણ તાડપત્ર ઉપરની પોથી પાટણના ભંડારમાં છે. તેના રચનાર વિનયચંદ્ર ગુજરાતી છે. કવિ થનારે અથવા કાવ્ય રચનારે કેટકેટલા વિષયોનું સામાન્ય જ્ઞાન મેળવવું જોઈ એ, તે તેનો વિષય છે. સ્વર્ગસ્થ પંડિત સીમનલાલ દલાલે આ ગ્રંથનું અસ્તિત્વ પહેલવહેલું જાહેર કર્યું હતું; અને રાજશેખરની કાવ્યસીમાંસાની પોતાની આવૃત્તિના ટિપ્પણમાં તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

પ્રસ્તુત ખંડ નીચે પ્રમાણે છે :×

“પત્તાદિ દ્વાદશકમ્ । માતરાદિઘતુવિંશતિઃ । વડૂ ઇત્યાદિ પટ્ત્રિંશત્ । ખાલિજ્જાદિ ચત્વારિંશત્ । હર્ષપુરાદિદ્વિપદ્વાશત્ । શ્રીનારપ્રમૃતિ પટ્પદ્વાશત્ । જમ્બૂસરપ્રમૃતિ પઘ્નીઃ । દર્માવતી પ્રમૃતિ ચતુરશીતિઃ । પેટલાપદ્મપ્રમૃતિ ચતુરુત્તરશતમ્ । પદિશલ્પપ્રમૃતિ દશોત્તરશતમ્ । ધવલ્લકપ્રમૃતિ પદ્મશતાનિ ।...”

સંખ્યાવાચક શબ્દ ઉપરથી ‘ચરોતર’

ઉપરના ઉલ્લેખો ઉપરથી જોઈ શકાયે કે જમીનની જાત ઉપરથી નહોં, પણ રાજકીય વ્યવસ્થાના પ્રદેશ માટેના ભાગ ઉપરથી ‘ચરોતર’ નામ પડ્યું છે. તેથી ‘ચરોન્તર’, ‘ચરુન્તર’ તથા ‘ચારુતર’ અને ‘ચડન્કિતર’ (ચડોતર)-એ બધા શબ્દો કૃત્રિમ રીતે બનાવી લેવા પડે છે; તેમ કરવા માટે બીજા કાંઈ હાનિ નથી; પરંતુ તેને માટે કલ્પના, અર્થસામ્ય, વિચારસામ્ય કે ઉચ્ચારસામ્ય સિવાય બીજો આધાર જણાતો નથી. તેથી, પેટલાદપ્રમુખ એકસો તે ચાર ગામડાંના સમૂહવાળા વિશિષ્ટ ભાગને મધ્ય ગુજરાતમાં આવેલા ખેડા જિલ્લામાંનું “ચરોતર” માનવું, એ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સર્વથા ગ્રાહ્ય જણાય છે.

+ Vide “Notes” on this by Sjt. G. K. Shrigondekar, M. A. the editor: pp. 107 :

“ચતુરુત્તર is modern ચરોતર, a portion of Gujarat north of Baroda. This portion formerly contained one hundred and four villages. ચતુરાસિકા is modern ચોરાસી which is east of Baroda, having eighty-four villages. Singular number shows that both these portions might have then formed one district or Taluka.”

× આ ઉલ્લેખનો પહેલો ઉપયોગ “Antiquities of Gujarat : A tri-Lingual Inscription on a step-well in Petlād (Central Gujarat)” નામે “Bombay University Journal” ના મે ૧૯૩૭ના અંકમાં પ્રકટ થયેલા મારા લેખમાં કર્યો હતો.

પીર સાહેબ શાહ કાયમદીન ચીશ્તી

[ગુજરાતી કવિતા]

લે. રા. રા. અરદેશર ફરામજી ખખરદાર : કવિ

“ મેં તો બેચું ઝલમલ તૂરને, નિરંજનલાલ !
મેં તો ચીન્ચું અનહદ તૂરને, નિરંજનલાલ !
એક અગમ આકાશ મેદાનમાં નિરંજનલાલ !
અમે રહીએ એના ધ્યાનમાં, નિરંજનલાલ !

એક અગમ અગોચર વસ્ત છે, નિરંજનલાલ !
મારું મનકું તે પર મસ્ત છે, નિરંજનલાલ !
અમે હદ બેહદ મેલી ગયા, નિરંજનલાલ !
અમે અનહદના વાસી થયા, નિરંજનલાલ !

મેં પીધો પ્રેમ-પિયાલો, નિરંજનલાલ !
તે પીધાથી થયો અજવાળો, નિરંજનલાલ !

*

*

*

મુજપણું વીસરી ગયું, નિરંજનલાલ !
જે હતું તે થઈ ને રહ્યું. નિરંજનલાલ ! ”

હબેહદ અને અગમ-અગોચર પર લખાયેલી, “ઊભા રહો તો કહું વાતડી, બિહારીલાલ ! ” એ ઢાળની ઉપલી સુંદર ગરબી કોઈ જૂના હિન્દુ ભક્તકવિની હોય, એમ તે વાંચતાં આપણને સહજ નથી લાગતું ? હિન્દુસ્થાનના કવિઓ ગમે તે નાતગતના કે ધર્મના હોય, પણ તે સૌની કવિતાવાણીમાં જાણે એક જ દોરો ગૂંથાયેલો હોય, તેમ સ્પષ્ટ જણાય છે. આખરે તો પરમાત્મા પ્રભુ એક જ છે, અને ભક્તહૃદયો અનેક હોવા છતાં પણ એક જ છે. ભક્તિનો તાર મુખમાંથી નહીં, પણ માનવહૃદયના ઊંડા ઊંડાણમાંથી જ ફૂટે છે, અને એને જ્યારે છોડે ત્યારે તે પોતાના પરમહૃદય પ્રભુનો એક જ સૂર કાઢે છે.

મુસલમાનો અને તેમની ભાષાનો સંપર્ક

આપણાં પ્રાચીન ગુજરાતી કાવ્યોના સદ્ગત સાક્ષર કેશવલાલ હ. દ્રુપ ગુજરાતી ભાષાનાં મંડાણ દસમી સદીથી માંડે છે, પણ ગુજરાતીનું ઉઘડતું સ્વરૂપ તો પંદરમી સદીથી જ સ્પષ્ટ થતું ગયું. ગુજરાતમાં એ કાળે કોઈ માત્ર હિન્દુઓની જ વસ્તી નહોતી. સાતમી સદીમાં ઇરાનથી પારસીઓ આવીને ગુજરાતમાં વસ્યા ને હરીઠામ થયા, તે અગાઉ પણ ગુજરાતનાં બંદરો સાથે અરબસ્તાન વચ્ચે ખીજ દેશોનો વ્યાપારી સંબંધ ગુજરાત સાથે બંધાયેલો હતો, અને તેમની ભાષામાંના ઘણા શબ્દો તે વેળાની પ્રાકૃત ભાષામાં ભેળાતા ગયા હતા. ત્યારપછી મુસલમાનો પણ ગુજરાતમાં આવ્યા, વિજેતા બન્યા,

અને ગુજરાતની ભૂમિ પર રાજ્ય પણ કરવા લાગ્યા. તેમની સાથે ફારસી, અરબી ને તુરકી ભાષાઓના શબ્દો પણ રોજના વ્યવહારની ચીજોને લગતા, ગુજરાતની તે વેળાની અપભ્રંશ ભાષામાં ઘુસતા ગયા. મુસલમાનોનું રાજ્ય ગુજરાતમાં ફેલાવા માંડ્યું, તેની સાથે તેમનાં ધર્મનો પ્રચાર પણ ગુજરાતની હિન્દુ વસ્તીમાં ધીમે ધીમે થવા માંડ્યો.

સંત, ઓલિયા ભક્તો, અને ભજનો

નરસિંહ, મીરાં, ભાલણ, જેવા આપણી આધુનિક ગુજરાતીના પાયા નાંખનાર કવિઓ જ્યારે ગુજરાતના લોકહૃદયને પોતાની કવિતાવાણીથી મુગ્ધ કરતા હતા અને રાજકીય અંધાધુંધીમાં પણ ભક્તિરસ રેલાવતા રહ્યા હતા, ત્યારે તે જ અરસામાં મુસલમાન ઓલિયા પીર સદ્દરદીન સાહેબ હિન્દુ મુસલમાનનાં હૃદયો જોડવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા, અને તેમણે પવિત્ર કુરાનની વાણીનો ઓધ હિન્દુ વેદાન્તની ઢબે ગુજરાતી ભજનોમાં ઉતાર્યો હતો. તેમનાં ઘણાં ભજનો ઈસ્માયલી જોગ સમાજમાં હજુ સુધી ગવાય છે. ત્યાર પછી એવા બીજા ઘણા મુસ્લિમ ઓલિયા ભક્તો થઈ ગયા છે, તેમાં સૌથી જાણીતા ઉમર ખાવાનાં અને અનવર સાહેબનાં ભજનો તો ઘણાં જાણીતાં છે, તેમ જ વેદાન્તવિદ્યાના તોરથી જ તે રચાયેલાં હોવાથી હિન્દુ ભક્તજનો પણ તે હોંશથી ગાય છે. તેમની ભાષા પણ શુદ્ધ ગુજરાતી જ છે.

પીર સાહેબ શાહ કાયમદીનની પ્રસિદ્ધિ

આપણા આ લેખના વિષયમાં પીર સાહેબ શાહ કાયમદીન ચીશ્તી પણ ગુજરાતના હિન્દુ મુસ્લિમ ભક્તોમાં ઘણા જાણીતા અને માનીતા હતા. તેઓ સુરીવાદના ઓલિયા હતા અને તેમાં પારંગત હતા. તેમણે પવિત્ર કુરાનનું આંતરિક ભેદી જ્ઞાન સંપાદન કરીને યોગ સાધ્યો હતો, અને તેમને “નૂર”નાં દર્શન થયાં હતાં. ઈરાકથી સાત દિવસના રસ્તા પર હેરાત નદી પાસે ચીશ્ત નામે શહેર આવેલું છે. તેમાં ચાર મોટા છુઝર્ગ ખ્વાજાઓ થઈ ગયા છે. એ ચીશ્તી ખ્વાજાઓની ઓલાદમાં ખાવા ફરીદ સાહેબ નામે એક પરહેજગાર પીર ઉતરી આવ્યા હતા. તેઓ હિન્દુસ્થાનના બાદશાહો સાથે સંબંધ ધરાવતા હતા અને હિન્દમાં જ વસતા હતા. તેમનું લગ્ન દીલ્હીના સુલતાન શમ્સુદ્દીન અલતમશના પુત્ર સુલતાન ગ્યાસુદ્દીનની પુત્રી સાથે થયું હતું. એટલે પોતે શાહી ખાનદાનના હતા અને શાહી ખાનદાન સાથે તેમણે પાછો લગ્નસંબંધ બાંધ્યો હતો.

તેમનાં પૂર્વજો અને શાહી ઓલાદ

એ ખાવા ફરીદ સાહેબની ઓલાદના વંશજો ત્રણસે વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં પાટણમાં આવીને વસ્યા હતા, અને ત્યાંથી પછી કડી ગામમાં આવીને વસ્યા. એ પવિત્ર પુરપોતી ઓલાદમાં શાહ કાયમદીન ખાવા નામના પીર સાહેબ થઈ ગયા છે. એઓ મોટા દરજ્જાના મહાત્મા હતા. એમના પિતાનું નામ હજરત બદરુદ્દીન સાહેબ હતું. શાહ કાયમદીન ખાવા સાહેબનો જન્મ કડી ગામમાં થયો હતો. હજરત બદરુદ્દીન સાહેબ ખુદાના પક્કા ઓલિયા હતા, અને કાયમદીન ખાવા સાહેબને અચપણથી જ તેમની તરફથી ન્યામત મળી ચૂકી હતી, એટલે તેઓ નિત્યસિદ્ધ થયા હતા.

તેમનું જીવન અને સિદ્ધિ

આઠમે વરસે તો કાયમદિન બાવા સાહેબને આખું પવિત્ર કુરાને શરીર મોઢે થઈ ગયું હતું. પછીથી તેમણે ફારસી, અરબી, સંસ્કૃત અને ગુજરાતીનું સાફ જ્ઞાન સંપાદન કરીયું હતું.

સુરીની તરીકતોમાં અને ઈશ્વરીગાનમાં પારંગત થયા પછી કાયમદિન બાવા સાહેબ પીરપદ પર આવ્યા. લોકવાયકા પ્રમાણે એમણે ઘણી સિદ્ધિ મેળવી હતી, અને એમને હાથે અનેક ચમત્કારો થયા હતા. કહેવાય છે કે એક વેળા હિન્દુ લોકોનો સંઘ કાશીની જગ્યા કરવા જતો હતો, તે વેળા પીર સાહેબ સામે મળ્યા. એમણે તેમને પૂછ્યું કે ક્યાં જાઓ છો ? ઉત્તર મળ્યો કે કાશી. પીર સાહેબે તેમને કહ્યું કે તમને અહીં બેઠાં બેઠાં કાશીનાં દર્શન થાય તો કેમ ? આમ કહીને સંઘમાંના જે લોક આગળ હતા તેમને છેક પાસે બેલાવીને અંગરખાની બાંધ તેમની આંખ આગળ ધરીને કહ્યું કે અંદર બાંધમાં જુઓ. જેવું તેમણે બાંધમાં જોયું તેવું તેમને ત્યાં કાશી દેખાયું. સંઘના બીજા માણસોએ પણ એક પછી એક આવીને બાંધમાં કાશીનાં દર્શન કરીયાં ને મહા આશ્ચર્ય સાથે તેઓ કૃતાર્થ થયા. તે વેળાથી તેઓ પીર સાહેબને પોતાના ગુરુ લેખે માનવા લાગ્યા બાવા ચમત્કારોની તો ઘણી ઘણી વાતો છે.

તેમની ક્રિતાઓ

પીર સાહેબે બે ક્રિતાઓ લખેલી છે. તેમાંની એક મુખ્યનું નામ “નૂરે રૌશન” છે. એ ઘણી જ સાદી ઉર્દુ ભાષામાં પદ્યમાં લખાયેલી છે. બદકે ઉર્દુ-હિન્દી ગુજરાતીનો તેમાં ભેળ છે. એ પુસ્તક ખરા સ્વદેશી ભરપૂર છે. વેદાન્તના પારિભાષિક શબ્દોને કુરાનના તેવા જ શબ્દોની સાથે બતાવીને તેમાં હિન્દુ ને મુસ્લિમ પરાજ્ઞાનની એકતા ચાતુર્યથી બતાવેલી છે. પીર સાહેબને મન બધા એક જ હતા. આ લેખ ઉપલા પુસ્તક ઉપરથી જ લખવામાં આવ્યો છે. એમનું બીજું પુસ્તક “દિલે રૌશન” નામે હતું. પણ તે હાલ ઉપલબ્ધ નથી. આ “નૂરે રૌશન” ક્રિતાય પીર સાહેબને હાથે હીજરી સન ૧૧૬૯ માં એટલે ઇસ્વી સન ૧૭૫૦ માં લખાઈને પૂરી થઈ હતી. એટલે આજે એને લગભગ ૧૯૦ વર્ષ થવા આવ્યાં છે. પીર સાહેબના જન્મને તો ૨૫૦ વર્ષ થવા આવ્યાં છે.

તેમના સર્વ કૌમના ચેલાઓ

પીર સાહેબ કાયમદિન બાવાના હિન્દુ, મુસલમાન અનેક જાતજાતના ચેલાઓ હતા. પીર સાહેબને મન તો બધા એક હતા. એમણે કાઠની પણ સાથે મુસલમાન-ગેરમુસલમાન તરીકેના કશો પણ ભેદ રાખ્યો નહોતો. મુસલમાનોને પવિત્ર કુરાને શરીર મારફતે ધર્મનું ને યોગસાધનાનું જ્ઞાન આપતા હતા, અને ગેરમુસલમાનોને સૌ સૌના ધર્મ પ્રમાણે એ જ યોગસાધનાની તેમની પરિભાષામાં સમજ આપતા હતા. એમના ઉર્દુ કાવ્યગ્રંથમાં તો વેદના દેવો, વેદાન્તનાં તત્ત્વો, નાટ્યકો, યોગનું રહસ્ય, વગેરેની સાપેક્ષ તુલનાબદ્ધ સમજ આપેલી છે, જે જોતાં બંને ધર્મોનાં પ્રભુયોગનાં રહસ્યો માત્ર નામફર સાથે એક જ છે, એમ તેમાં દર્શાવેલું છે. બીજું તો પીરસાહેબની યોગસિદ્ધિ ચમત્કારી હતી, અને એ શક્તિથી તેઓ કાઠને પણ તુરત મુગ્ધ કરી શકતા હતા, અને પોતાના ચેલાઓને માત્ર શાબ્દિક વિધિથી

નહીં, પણ તેઓની પોતાની અંતરચક્ષુ ઉઘાડીને, અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન આપીને તેઓ તેમને પ્રભુપંથે સીધા દાર પાડતા હતા. એમ કહે છે કે એમની ખિદમતમાં હિન્દુ-મુસલમાન મળીને બસો ભક્ત રહેતા હતા. એમાંથી એમણે એકાવન શિષ્યોને મહાપદે પહોંચાડ્યા હતા. એ બધા ભક્તોમાં ઈબરાહિમ ભગત અગર અભરામ બાવા પ્રથમ સ્થાન ભોગવતા હતા. અસલ ખંભાતના અને પાછળથી ભરૂચ આવી રહેલા, અને પીર સાહેબની મહેરથી આત્મ-દર્શન પામેલા, પુનઃ બાવા સાહેબ પણ એમના જાણીતા ભક્ત હતા. નીરાંતપંથના સ્થાપક કર્જણ તાલુકાવાળા નીરાંત ભગત પણ પીર સાહેબના મુરીદ અમન સાહેબના ચેલા હતા. એ જ કર્જણ તાલુકાના પાછીયાપરાના રહેવાસી જીવન મસ્તાન નામના હિન્દુ પાટીદાર પણ પીર સાહેબના જ સેવક હતા, અને તેમનાં ભજનો પણ આજે ગુજરાતમાં ગવાય છે.

એ જીવન મસ્તાનની પિતરાણુ બહેન રતનબાઈ ભક્તાણી પણ પીર સાહેબની જ ચેલી હતી. એ જ રતનબાઈનાં કેટલાંક ભજનો ભૂતપૂર્વ “સાહિત્ય” માસિકના ઇ. સ. ૧૯૨૨ના અંકોમાં પ્રગટ થયેલાં છે. એ જીવન મસ્તાનની અને રતનબાઈ ભક્તાણીની કબરો તેમની ગુરુભક્તિથી પ્રકટેલી અંતિમ ઇચ્છા મુજબ પીર સાહેબની દરગાહમાં જવાની સીડીનાં પગથિયાં આગળ કરવામાં આવેલી છે.

પીર સાહેબનો દેહ નંદરબાર તરફના ઘોઝડા ગામે હોજરી સન ૧૧૮૭માં એટલે ઇ. સ. ૧૭૬૮માં પડ્યો હતો. ત્યાંથી એમનો દેહ એમની ઇચ્છા મુજબ મહી નદીને કાઢે આવેલા એકલબારા ગામમાં લઈ જઈને દફનાવાયો હતો અને ત્યાં એમની દરગાહ સ્થપાઈ હતી. આજ મુધી એ દરગાહનાં હિન્દુ મુસલમાનો ભાવથી દર્શન કરે છે અને પીર સાહેબમાં ધણી શ્રદ્ધા રાખે છે. કાયમદીન બાવા સાહેબના ભાઈ માંગરોળની ગાદીના સ્થાપક પીર મોટામીયાં સાહેબના પિતા થતા હતા.

માંસાહારની પરહેઠ

પીર સાહેબ કાયમદીને પોતાની આખી ઉમ્મરમાં કદિ પણ માંસાહાર કીધો નહોતો, જેને લીધે જ હિન્દુઓમાં એમની પવિત્રતાની ઊંચી છાપ પડી હતી. એમના ગુજરી જવા પછી પણ જ્યાં એમનો રોજો શરીફ છે ત્યાં તેની આસપાસના મોટા મેદાનમાં પણ કોઈ માંસ લઈ જતું નથી કે ખાઈ શકતું નથી, એવો એમનો પ્રતાપ એમના મુસલમાન ભક્તો પર પણ છે.

તેમની સરળ-સરસ કવિતાઓ

પીર સાહેબ કાયમદીને ત્રન્થનાં સેંકડો પૃષ્ઠ ભરાય એટલી કવિતા સરળ ઉર્દુમાં અને ગુજરાતીમાં લખેલી છે. એમનાં બહુ ભજનોમાં-ઉર્દુમાં તેમ જ ગુજરાતીમાં-સાચી કવિતા ડોકિયાં કરે છે. જેવાં ભજનો સૂરદાસનાં, કબીર સાહેબનાં અને આપણા ખીન્ન ભક્તોનાં છે તેવાં જ એમનાં પણ છે. નાતબત અને બાલધર્મથી ઉપર ગયેલા પવિત્ર આત્માઓને મનુષ્યદેહમાં અવતરેલા આત્માના ઉદ્ધારની જ પરવા હોય છે. તેમની દિવ્ય આંખને હિન્દુ, મુસલમાન કે અન્યધર્મી જનો માત્ર એક મનુષ્ય તરીકે જ દેખાય છે. તેથી જ આજે પણ હિન્દુ સંન્યાસી અને યોગીઓના ચેલાઓમાં હિન્દુ, પારસી, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, વગેરે અનેક ધર્મવાળા હોય છે, તેમ જ મુસલમાન પીર સાહેબોના પણ અનેક ધર્મ પાળતા ચેલાઓ જોવામાં આવે છે. ધર્મના સામાન્ય જ્ઞાનથી થર જ્ઞાન જે પરાવિદ્યા તરીકે ગણાય છે, તે

તેના શુદ્ધ રૂપમાં બધા ધર્મનાં સ્થૂળ રૂપોથી પર છે. ખરા જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ જીવો એ પરાવિદ્યામાં પારંગત થયેલા પવિત્ર આત્માઓનો સત્સંગ ગ્રાહે છે, અને તેમના બોધથી તેમજ તેમની દોરવણીથી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ સાધે છે.

‘નૂરે રોશન’ની રોશનીના પરિચય

પીરસાહેબનો “નૂરે રોશન” ગ્રંથ તેમની ગાદીના એક આગેવાન મુસલમાન ભક્તે આજથી પિસ્તાલીશેક વર્ષ પર લાહોર જઈને ત્યાંના ઉર્દુ પ્રેસમાં છપાવ્યો હતો. એ “નૂરે રોશન”ની કેટલીક હાથપ્રતો પીર સાહેબના ભક્તો પાસે છે. એ પ્રતો પરથી પાઠ શુદ્ધ કરીને, તેમજ સ્પષ્ટગ્ન ઉપરનાં હિન્દુ તેમજ અન્ય ધર્મોનાં પવિત્ર પુસ્તકોમાંથી અવતરણા ટાંકીને તેમજ પીરસાહેબના વક્તવ્યને અનુમોદન આપતા ધીજ વિષયો ઉમેરીને એક ગ્રંથ ગુજરાતી ભાષામાં અને ગુજરાતી લિપિમાં સુરતના વકીલ મી. રતનશાહ કાયાજીએ પ્રકટ કરેલો છે. તે ગ્રંથ મારા જોવામાં આવ્યાથી અને તેમાં આવેલી પીર સાહેબની ગુજરાતી કવિતાઓથી પ્રસન્ન થઇને આ લેખ લખવાની મને પ્રેરણા થઈ છે. ઉર્દુ ન જાણનાર ગુજરાતી ઈસમ પણ એ પીર સાહેબની ધણી જ સરળ ઉર્દુ બોલી શકે તેમ છે. ગુજરાતના ગામડિયા જનોને પણ પ્રભુજ્ઞાનનો રસ ચખાડવા પીર સાહેબ ઉત્સુક હતા, એટલે તેમણે સાહિત્યની નજરે પોતાનાં ભજનોની કે પોતાના દૈવી બોધની યોજના કરેલી નથી. તેમ છતાં તેમની ગુજરાતી ગરબીઓમાં અને ભજનોમાં ભક્તિરસ બહુ સારી રીતે વહે છે. એમાંનાં કેટલાંક ગુજરાતી ભજનો હું નીચે આપું છું. તે પરથી વાંચક જોઈ શકશે કે એ મુસલમાન પીર સાહેબ કાયમદીન બાવાની ગુજરાતી વાણી કેવી મધુર, સરળ અને સચોટ છે, અને એ ભજનોમાંની કવિતા પણ કેવી હૃદયસ્પર્શી ને પ્રાસાદિક છે.

ગુર્જરવાણી દેવીની પૂજા હિન્દુ ધર્મોએ ઉપરાંત એ પાણીને ધાવતા અને પોતાની જિહ્વાએ ધારતા અન્યધર્મોએ-પારસી, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી આદિ અનેક ભક્તો-એ કીધી છે, અને હજી કરે છે. જેમનો હિન્દુ ધર્મ નહીં હોય એવા અન્યધર્મો ગુર્જરવાણી ભક્તોની સાહિત્ય-કૃતિઓને પોતાનાં ત્રાજવામાં ધડો કરીને જોખતા કેટલાક હિન્દુ વિદ્વાનોનાં સાંકડાં હૃદયોનો કડવો અનુભવ મને પોતાને થયેલો છે. પણ એ વિદ્વાનો ભૂલી જાય છે કે પૂજ્ય દેવ-દેવીની આંખમાં તો ભક્તોનાં ટીલાંટપકાં, પહેરવેશ, રુપરંગ, જાતિ, ધર્મ કે એવી કશી વસ્તુ વસતી નથી, પણ ભક્તોનો શુદ્ધ પ્રેમ જ તેની કીમત અંકાવે છે. ખરા ભક્તહૃદયને તો પ્રભુની માધુરી ગમે ત્યાંથી વહે પણ તે વહાલી, પવિત્ર અને મોંઘી છે.

ચાલો. આપણે કાયમદીન બાવા સાહેબની વાણીની પણ થોડીક માધુરી અહીં આપી લઈએ.

૧. આગમના બાર મહિના

(ગરબો)

ચરણે સતગુરને રમિયે, ઝીણા થઈ સુરશદને નમિયે,
ત્યારે તો અલખ ધણીને નમિયે.....(ટક)
સુરતા સુનમાંહીં લાગી, કે વાંસળી અગનમાં વાગી,
ખુમારી પ્રેમ તણી જગી.....ચરણે સતગુરને

સર્વે સુરતા જઈ લાગી, મેં તો મન મમતા ત્યાગી,
 પિયુષે રંગ કેસરી બાંધી.....ચરણે સતગુરને
 કારતકે કાયામાં જાગી, શબ્દ અગમ જાય લાગી,
 કે છાં નહીં વેદ કિતાબ કાજી.....ચરણે
 માગસરે મન માઈં મોહું, દર્શન નૂર તાણું જોયું.
 કે મેં તો આપપણું જોયું.....ચરણે
 પોષે પિંડ માઈં જોયું, મન તો સતગુરસે મોહું,
 કે મેં તો અરસ કુરસ જોયું.....ચરણે
 માહે મહાસુનમાં ફેડી, સુરતા સાહેબશું જોડી,
 કે શુદ્ધ મેં તો દેહી તણી છોડી.....ચરણે
 ફાગણે ધ્વજ થયો પ્રકાશ, લાગી મને અંતરઘટમાં આશ,
 કે ઘટમાં પોતે થયા પ્રકાશ.....ચરણે
 ચર્મતરે ચરણ જઈ લાગી, ધુન મારી સાહેબશું વાગી,
 કે ભ્રાન્તિ મન તણી લાગી.....ચરણે
 વૈશાખે મન સુનમાં મોહું, કે દર્શન નૂર તાણું જાયું,
 કે તે તો સાહેબશું મોહું.....ચરણે
 જોડે જગતમાં જાગી, તાળી આલમંડળ લાગી,
 ચિત્તમાં ચેતન થઈ જાગી.....ચરણે
 અપાઠે અલેક રહ્યો ભરપૂર, હું તો જઈ ઉભી હમૂર,
 કે વાળં વાગે અનહદ તૂર.....ચરણે
 ભાદરવે વરહડને ફેડી, સુરતા ગઈ વૈકુંઠ છોડી,
 દરસ મેં તો જીવતાં જાડી.....ચરણે
 ગરબો અગમ તણો કીધો, ભેદ શાહ કાયમદીને લીધો,
 આસો મહીને હરિરસ પીધો.....ચરણે

૨. અનહદ નૂર

(રાગ ધનાશ્રી)

મેં તો જોયું અનહદ નૂર, શું કહું હદને રે?—(૧૬)
 એક અગમના બાગમાં રે અબજ તેજ ગુલઝાર;
 તે તો મારે નેણે મેં પરગટ દીઠું, દર્શન નૂર દિદાર—શું કહું
 ઝરમર ઝરમર નૂર વરસે રે, ત્યાં છે સુરતનો વાસ;
 મનહું માઈં મગન થયું છે. મટી રે તૃષ્ણા ને આશ—શું કહું
 મહાસુનના મહેલમાં મેદાન ચીન્યું, જ્યાં રે ઝલકે નિશાન;
 નૂર તૂરનો પાર નહીં રે, ત્યાં છે નિરંતર ધ્યાન—શું કહું.

પીર કાયમદીન સોહી ઘર ચીના, જ્યાં નહીં પાપ ને પૂત,
અરસપરસ બે એકરંગ થયા, ત્યારે કાણુ કરે રે ભજન ?—શું કરે.

૩. ન્યારો ભેદ

(રાગ ધનાશ્રી)

મારો ન્યારો છે તે ભેદ, ન જાણે સૌ કોઇ અલ્લાહ ! (ટેક)
જ્યાં રે પવન સંચરે નહીં રે, ત્યાં છે નૂર અપાર;
પ્રેમ પિશાચો પીતાં ભૂલ્યા, જેવો નૂર દિદાર.—ન જાણે
અગમ આકાશમાં નૂર તૂર છે, તેશું લાગે પ્રીત;
સુરત પગથિયે સીડી ચઢિયે, તો લીધો અગમગઢ જિત—ન જાણે
ન જાણે કોઇ જોગી સંન્યાસી, ના જાણે સંસાર;
જાણે કોઈ વિરલો ભેદ, આશક મસ્ત દિદાર.—ન જાણે
ના જાણે કોઇ તપસી તપિયો, જાણે નહીં કોઈ સિદ્ધ
જાણે કોઈ સતગુરનો બાળક, ચીન્થું હોય અનહદ.—ન જાણે
શાહ કાયમદીન અનહદવાસી, લોક રહે હદમાંય;
તે શું જાણે ઉદ્ધતુદ ભેદો, દેશી હોય તે પાય !—ન જાણે

૪. દીનદયાળનાં દર્શન

(રાગ ધનાશ્રી)

મેં તો જોયો દીનદયાળ, લીધો ફકીરી હાલ રે અલ્લાહ !—
બાહેર તો ઝરબક્ત પહેરે, માંહીં હાલ ફકીરી,
લોક તો બાહેરનું જોઈ ભૂલ્યા, કહે છે એ તો અમીરી.—લીધો
લોક તો બાહેરને માને છે, માંહીં તો ના જાણે નાહીં;
ખાક લગાડી ભગવાં પહેરે, તેને ફકીર ટેરાઈ.—લીધો
ગગનગુફામાં સુરત નિરખી નૂર તૂર રણુકાર;
માંહેલા મર્મને કોઈ ન જાણે, ભૂલે છે જોઈને બહાર.—લીધો
બાહેરના ભેખનું કામ નથી રે, માંહી રાખોને ધ્યાન;
અરસ કીંગરે ચઢીને નિરખો નૂર તણું રે નિશાન.—લીધો
શાહ કાયમદીન માંહીં મગન છે, અગમ અગોચર દેશ;
માંહેનું નૂર મેલી બાહેર શું કરે રે, શું કરવા રાખું ભેશ ?—લીધો

૫. સવળો ભાસ

(રાગ ધનાશ્રી)

મારે મન તો સવળું ભાસે, લોક અવળું વિચારે;
આપે હિન્દુ, આપે મુસલમિન, દુર્ધ કોનામાં પાડે ?—ટેક

ઘાટ તો એ ખીન્ને ઘડ્યો, જીવ ધરમ રૂપી લોકો;
એમાં તો કાંઈ વિગત નથી, કહેા ચાવલ કે ચોખા !—મારે
પહેલાં તો સાંઈ આપે હતા, પછીથી હઝરત કીધા;
આપસમાંથી સૌ ઉપજ કરી લે, નામ ખીન્ન રે દીધાં !—મારે
લોકોનું જો કીધું કરૂં તો, માંડે કારજ બગાડે;
હિન્દુ મુસલમાન બે અળગા નિરખે, સાહેબથી વિદન પાડે.—મારે
શાહ કાયમદીનને મન પિયુ એક છે, રે દુધ દુનિયાને મારે !
મારે તો સાહેબ થકી કાજ છે, લોક મન માને તે વિચારે !—મારે

૬. સમરથ સ્વામી

(રાગ ધનાશ્રી)

બાઈ ! મારે પિયર ન સૂઝે સાચું રે, હું તો લોકો થકી નહીં લાભું રે.—
બાઈ ! મારે ધણી એવો રૂડો રે, તેણે ખાંતે પહેરાવ્યો ચૂડો રે,
એ તો સોળસો જણીએ વર પૂરો રે.—બાઈ
બાઈ ! મારે એવો સમરથ સ્વામી રે, તેની પહેરી મેં કદલાં ને કામી (કાંખી) રે,
એવું જગ જાણે તો એ વર પામી રે.—બાઈ
શાહ કાયમદીનને મન વર બાવે રે, દિનદિન પ્રીત અધિક તેની થાવે રે,
પીયુ ખીન ખીન્ને કાંઈ ચિત્ત ન આવે રે.—બાઈ

૭. મીઠા સાહેબનું આગમન

(રાગ મલ્હાર)

જેને ઘેર આયો મીઠો સાહેબો તે જાનો કેમ રહેશે ?
આજ જ ફાટ્યો ચોમેર, ચીંગડાં કહાં કહાં દેશે ?—ટેક
ચાંદ તો ઊગે પૂતમ રાતનો, વાદળથી કેટલો છૂપાય ?
સહેજે તે આવ્યો સાહેબો, વાંકો કેમ દેખાય ?—જેને
સમુદ્ર ઉભર્યો જ્ઞાનનો, પાણી જળથળ થાય;
હુંગર પર્વત લઈ પાળ કરે, તોયે બંધ ન કરાય.—જેને
જેની જેથું પ્રીત રે, તે કેમ કરીને મેલે ?
જેને સાહેબથી નેહ સાચો, તે પ્રેમખેલ ખેલે.—જેને
પ્રીતડી તે લાગી પ્રેમની, મેલી લોકની લાજ;
શાહ કાયમદીનને પિયુ મળ્યા, થયું સુખનું રાજ.—જેને

૮. સુરીજનનો નેહ

(રાગ મેવાડો)

સુરીજન સાથે નેહ મને લાગ્યો, દુરીજન લોક કરે મારી હસી;
કહે લોકોને તે કેમ મેલશે, જે જેને મનમાં વસી.

ગગનશુક્રમાં રહી સુરીજન સેવિયે, ખીજું કાંઈ ભાવે નાહો;
 ભીતરની વેદના છે રે વેરાગની, તે શું બાણે લોક ભાઈ રે ?
 ધર તણ રહ્યા ભેખ પર જોને લોક કહે પૂરા ભગત;
 ભીતરથી તો અંધારૂં ભીત, મન માંહીથી ના ગઈ જગત.
 જગતમાં રહી અણુછતો રહે, કરે નહીં જરા પાખંડ;
 પોતાના ધરમાં છાનું કરે સ્મરણ સાંધનું અખંડ.
 ઉપર રૂડો રહે, માંહી કાચો નપાટ લોક કહે પાકો સહી;
 ભૂખાને ભરિયો કહે તેની ભૂખ તો ભાગે નહીં.
 અખંડ સાંધથી લેહ લાગી રહી, વિસર્ગ નહિ ધડી એક;
 કાયમદીન ચીશ્તી અગમ ગદ ચઢી જઈ જોવો અલેક !

૯. વિવાહ

વિવાહ માંડ્યો રે સ્વામી અલખ શું સતગુર દીન દયાળ રે.
 સાત તણો ગોળ વહેંચિયો એતન વહેવાઈએ સાર રે,
 સુરત કન્યાને પહેરાવિયો પ્રેમ તણો રે ગળે હાર રે.
 બપ અજંપા કુટુંબ મળ્યું સહુ, સખી મંગળ ગાય રે,
 લહે રૂપૈયા રે વધામણ થયાં, તે તરવેણી ધરમાંય રે.
 બોલી તે માતા વેરાગવરની, શામળો ને મન વેવાણુ રે,
 પાંચ પચીશ તારા કુટુંબી કાલ ઉઠી કરશે બાજાતાણુ રે.
 સગાંસગાંમાં વેર દેવાડે દૂતી માયા તે સમસ રે,
 ઈનું કહ્યું જો તું નહીં કરે, રહેશે તારે સગાઈમાં રકારે.
 ખોઈ ખુદીને બોલડા બોલજો, મુખમાં છે મોહકાણુ રે,
 જોવી હેતે સગાઈ કરી, તેવું હેતે રાખજો વેવાણુ રે.
 અંગે જરીયાન સર્વે સન્યાં, પહેરી તે સત તણી સાડી રે,
 મહાસુનમાં રે માંડવે બિલા તે વર લઈ હાથ ઝાલી રે.
 અગમ અગોચર ચારી રચી, ફેરાફેરી બેઠ મળી કાધી રે,
 હાથ ઝાલી રે બેટ સતગુર સ્વામીએ અલખને દીધી રે.
 સ્વામીજીને ત્યાં નોખત બાજો, ગેખી અનહદ અપાર રે;
 ઝલમલ ઝલમલ દેખિયું દર્શન વરણું મેં સાર રે.
 કાયમદીન ચીશ્તી એ વિવાહને સમજ જો કાંઈ ગાશે રે,
 અમરપદને સાસરે સત કહું તે જન જાશે રે !

વલભીના મૈત્રક રાજ્યો

શ્રી. ધનપ્રસાદ ચંદ્રલાલ મુનશી

ગુજરાતના^૧ સ્વતંત્ર ઇતિહાસનું પાનું મહાક્ષત્રપ નહપાનના શાસનકાળથી શરૂ થયું કહેવાય. એ સમય ઇશુની પૂર્વેનું પહેલું સૈકું હતું. એ પછી શક-ક્ષત્રપ ચંદ્રન-વંશના રાજ્યોએ લગભગ બે શતક ગુજરાતનું આધિપત્ય ભોગવ્યું. ત્યાર પછી સૌરાષ્ટ્રના શાસક પાસેથી બીજા ચંદ્રગુપ્ત-વિક્રમાદિત્યે ગુર્જરદેશ છીનવી લીધો. જગન્નૂના સૌરાષ્ટ્ર, આનર્ત અને લાટ ગુજરાતના^૨ પ્રાંતિય વિભાગ 'ગુપ્ત મહારાજ્યનાં અંગ બન્યા. મૌર્ય, શુંગ અને ગુપ્તકાળમાં ગુજરાતનું કારભાર તેઓના પ્રાંતિય સૂબા કે કુમાર ચલાવતા. ગુપ્તસમ્રાટ વિક્રમાદિત્યની ત્રીજી પેઢીએ સ્કન્દગુપ્ત થયો. આ ગુપ્તસમ્રાટના શાસનકાળમાં વળા-વલભી-માં સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું. સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક મૈત્રક વંશનો હતો.

વલભી

કાઠિયાવાડમાં ભાવનગરની વાયવ્યમાં ખેલાતના અખાતથી પશ્ચિમ કિનારા ઉપર અને જૈનોના પવિત્ર ધામ શત્રુંજયથી રૂપ માઈલ ઉત્તરમાં વળા નામનું બંદર, એ જ જૂના કાળનું વલભી છે. તામ્રપત્રોમાં અને જૈન અને જૈનોના સાહિત્યમાં સંસ્કૃત 'વલભી,' પ્રાકૃત 'વલહી' નામ ઉપલબ્ધ થાય છે.

વલભીની પ્રાચીનતા જાણવાનાં આપણી પાસે સમ્રાજાણુ સાધન નથી. ભાવનગરના માણ નાયબ દીવાન વિજયશંકર ગૌરીશંકરને^૩ જૈનસૂત્રક 'મૃત્તિકા મહોરો' (seals) અને અડધા રૂપિયા જેટલા પાપાણુ જેવા અવશેષો મળ્યા હતા. તે ઉપરથી તેઓશ્રીએ વલભીનું અસ્તિત્વ ઇસવી સનના પહેલા-બીજા સૈકામાં મૂક્યું છે. ટોડ સાહેબે 'રાજસ્થાનના ઇતિહાસમાં' અયોધ્યાના કનકસેન નામના (ઈ. સ. ૨૦૦) રાજાની ચોથી પેઢીએ વિજયસિંહ થયો. તેણે વલભી વસાવ્યાની ભાટોની આખ્યાયિકામાંથી નોંધ લીધી છે. પ્રખ્યાત-પ્રાચીનતામણિમાં વિપ્રની બાળ વિધવાની કથા છે.^૪ ગેઝીટિયરમાં કનકસેન તે કુશાનવંશી કનિષ્ક હોવાનું જણાવાયું છે.^૫ પ્રભાવકચરિત્રમાં વિજયસિંહનો પ્રખ્યાત છે. મુનિશ્રી કદયાણુવિજયજીએ પ્રભાવકચરિત્રના દરેક પ્રખ્યાતની પર્યાલોચના આંકી છે. તેઓના અભિપ્રાય પ્રમાણે સિદ્ધ મહાત્મા વિજયસિંહ સુરિ ભરૂચ નગરના આર્ય ખપટના વંશના હતા. (આર્ય ખપટનો સ્વર્ગવાસ વીરનિર્વાણુ ૪૮૪-ઈ. સ. પૂર્વે ૪૨.) વિજયસિંહપ્રખ્યાતમાં વલભીલેગતો ઉદ્દેશ્ય છે. આ પ્રખ્યાતની સમાલોચના કરતાં મુનિશ્રી લખે છે કે 'વીરસંવત ૮૪૫ માં વલભીનો

૧. આ લેખ મુંબઈ ગેઝીટિયરમાંના 'વલભી' પ્રકરણની પૂર્તિ રૂપે છે.

૨. 'વર્તમાન ગુજરાતે ગુજરાત નામ ક્યારે ધારણુ કર્યું', લુઓ આ લેખકનો નિબંધ, અગિયારમું ગુજરાતી સાહિત્યપરિપદસંમેલન, પૃ. ૨૦૬થી અગાડી.

૩. યે ધર્મહેતુપ્રમવાઃ । મું. ગે. પુ. ૧, ભાગ ૧, પૃ. ૭૮. માટીની મહોરમાં.

૪. કરનલ ટૅડે પ્રણીત 'રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ' અંચ ૧ ગુજરાતી અનુવાદ, સસ્તું સાહિત્યકાર્યાલય.

૫. શ્રી કા. ગુ. સભાએ પ્રકાશિત પ્રખ્યાત-પ્રાચીનતામણિનો ગુજરાતી અનુવાદ, રા. ફ. કે. રાઘવી, પ્રકાશ પાંચમો પૃ. ૨૨૩.

૬. મું. ગે. પુ. ૪૬૨ નોંધ ૩ અને પૃ. ૪૬૪.

તુરકોએ ભંગ કર્યો. પરંપરાગત “અદ્દહિ પણ યાલ વલહિખઓ” આ ગાથામાં પણ વલહીનો ભંગ વી. સં. ૮૪૫ માં જણાવાયો છે. પણ આધુનિક વિદ્વાનો આ વર્ષ વીરસંવતનું નહીં, પણ વિક્રમસંવતનું જણાવે છે. મુનિશ્રી વલહીભંગનો સંવત તે વીરસંવત હોવાનું નિશ્ચિત માને છે; અને તુરકકૃત નહીં, પણ ટોડ સાહેબે સૂચવેલા રાજા કનકસેનને હાથે ભંગ થયાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. વિષ્ણુ, યજ્ઞાંડ અને વાયુ, એ પુરાણોમાં કનકસેનની હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં કનકને ‘ત્રૈરાજ્ય અને મુષિક,’ ‘સ્રીરાષ્ટ્ર અને ભોજક,’ ‘સ્રીરાષ્ટ્ર અને ભક્ષ્યક’નો ભોક્તા જણાવ્યો છે. તે ‘ત્રૈરાજ્ય અને સ્રીરાષ્ટ્ર’ એ કામરૂપ દેશનાં નામ નહીં, પણ સૌરાષ્ટ્રનાં અપભ્રંશ રૂપ પામેલાં નામ છે. અને ‘ભોજક’ તથા ‘મુષિક’ જનપદ, એ વડનગર અને એની આસપાસના પ્રદેશ માટે વપરાયેલ પ્રાચીન નામો હશે. કનકસેન એ જ પ્રદેશો જિતીને ત્યાં શહેર વસાવ્યાં હતાં. આ વિજેતા કનકસેન મળે ગુપ્તોનો સેનાપતિ હશે, પણ પાછળથી આવાં મહાન પરાક્રમેના યદ્ધામાં એને પોતાના સ્વામિ તરફથી વિજિત પ્રદેશો ભોગવટામાં મળ્યા હશે. વીક્રમસંવત ૫૯૩ સુધી એના વંશને ‘સેનાપતિ’ અને ‘મહા સામન્ત’ નાં ગિરિધ ધારણ કરતા હતા.^૭

આ સમાલોચનામાં મુનિશ્રીએ કનકસેન વિષે જે મંતવ્ય રજુ કર્યું છે તેમાં, અને સ્વ. પંડિત જયસ્વાલ ‘હિન્દનો ઇતિહાસ’^૮ ઈ. સ. ૧૫૦ થી ૩૫૦ સુધીનો આલેખતાં તેમાં સમુદ્રગુપ્તના દિગ્વિજય ઉપર જે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે તેમાં કનકસેન વિષે જૂદી જ ભૂમિકા દર્શિત થાય છે. મુનિ કલ્યાણવિજયે પુરાણોમાંથી જે ટિપ્પણો આપ્યાં છે તે જ અનુસાર ટિપ્પણો પં. જયસ્વાલના ઇતિહાસમાં પણ ટાંકેલાં મળે છે; પણ તેમાં, કનકસેનનું સમીકરણ નિરાળું કરેલું છે. તેઓ જણાવે છે કે કંગન = કનક, એ વંશસૂચક નામ નથી, પણ વ્યક્તિનું નામ છે. આ કનક કોણ હતો કે જેના આધિપત્ય તળે ત્રણ મુષિક, ભોજક અને ત્રૈરાજ્ય^૯ હતાં. આ ત્રૈરાજ્યના પ્રશ્નનો ઉકેલ તેઓ આ પ્રમાણે કરે છે. એ તામિલ પ્રદેશમાંના વિસ્તારમાં આવેલા દેશોનાં નામો છે. દક્ષિણમાં પલ્લવસત્તા ટૂટ્યા પછી કદમ્બકુળનો ઉદય થયો. બ્રાહ્મણ સેનાપતિ મયૂરશર્મન પલ્લવનો માંડલિક અને સેનાપતિ હતો. ગુપ્તસમ્રાટ સમુદ્રગુપ્તે દક્ષિણની સવારીમાં કાંચીના પલ્લવોને હરાવ્યા. આ તકનો લાભ લઈને મયૂરશર્મન માંડલિકના વાધા ત્યજી સ્વતંત્ર થયો. એનો પુત્ર કંગવર્મન હતો. એનો લેખ તલગુન્ડામાંથી મળ્યો છે [E. I, Vol. 8 P. 35]. કંગવર્મન પરાક્રમી અને વીર હતો. વાકાટક પૃથ્વીસેને (ઈ. સ. ૩૪૮-૩૭૫) તેને હરાવ્યો. સ્વાભિમાની કંગવર્મને ગાદીત્યાગ કર્યો.^{૧૦} પુરાણોમાં જે કનકનો ઉલ્લેખ છે તે આ રાજપુરૂષનો છે. તામિલ કંગનું મંસ્કૃત પર્યાય કનક થાય છે. એથી માની શકાય છે કે મુનિ કલ્યાણવિજયજીએ કલ્પેલો કનક તે કદમ્બકુળનો કંગવર્મન હશે. ટોડ સાહેબે ભાટોની વહીવંચીમાંથી કનકસેનની આખ્યાયિકા આપી છે તે ભાટોની

૭. પ્રસાવકચરિત્ર લેખ નં. ૬ ‘વિજયસિંહ સૂરિ’પ્રબન્ધ પૃ. ૩૮-૩૯. ‘પ્રબન્ધપર્યાલોચન’ લેખક મુનિ કલ્યાણવિજયજી, ભાવનગર આત્માનંદસભા તરફથી પ્રકટ થયેલો ગ્રંથ.

૮. History of India C, 150 A. D. to 350 A. D, Naga-Vakataka Imperial Period by K. P. Jayaswal, No. 127-128, p. 129.

૯. મુષિક=દક્ષિણ હૈદરાબાદમાં મુષિ નદી ઉપરનું મયક. ભોજક=દક્ષિણ મરાઠા રાજ્ય : ત્રૈરાજ્ય=દક્ષિણનાં ત્રણ રાજ્યનો જુમળો. History of India, K. P. Jayaswal. See also Fleet, J. R. A. S. 1905, p. 293. ચોલ, પાંડ્ય અને કેરલ ધરણીધરત્ય ।

૧૦. Kadama Kula by Moraes.

મૌખિક કહાણીમાં પરિણમે છે. મુનિ કલ્યાણવિજયે ઇતિહાસની સાંધેલી સાંકળ પણ ભ્રમરૂપ લાગે છે. વલ્લભી અને કનકની હકીકત સપ્રમાણ વગર કથાના રૂપાન્તરમાં જ ગણી શકાય.

જે. પ્રજીલાસ્કે ‘અશ્વમેધ અને ભારતવર્ષના રાજઓ’ નામના લેખમાં વલ્લભીનગરના નામનું સ્પષ્ટીકરણ અને ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે જણાવે છે: ‘બૌદ્ધ સાહિત્યમાં ‘વલ્લભ’ એ સૂર્યનો અશ્વ એ અર્થ થાય છે. વલ્લભીના રાજઓ આદિત્યભક્ત હતા. એ ઉપરથી ‘સૂર્યના અશ્વનું નગર-વલ્લભ’ એ વલ્લભી નગર કહેવાયું.’^{૧૧}

પેરીપ્લસે સાગરસદ્ધર ગ્રન્થમાં (ઇ. સ. ૮૦) અને ટાલેમીએ પોતાની ભૂગોળમાં (ઇ. સ. ૧૫૦) સૌરાષ્ટ્રનાં સાગરકાંઠાનાં બંદરોની નામાવલિ આપેલી છે, જેમાં વલ્લભી બંદરનો ઉલ્લેખ નથી. આ ઉપરથી વલ્લભીપુરની પ્રસિદ્ધિ સેનાપતિ ભદ્રાકર્ણના શાસનકાળથી શરૂ થઈ, એમ કહી શકાય.^{૧૨}

ઇશુના સાતમા શતકમાં ભારતવર્ષમાં ચીની પ્રવાસી હ્યુએનસંગ આવ્યો હતો. તે ઇ. સ. ૬૪૦ માં વલ્લભીમાં આવ્યો હતો. એ યાત્રાળુના પ્રવાસના સી-યૂ-કી નામના ગ્રન્થમાં વલ્લભીનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે મળે છે:

‘વલ્લભી દેશનો વિસ્તાર (કુલપી=વલ્લભી) ૬૦૦૦, લી(૧૨૦૦ માઇલ)નો છે. અને તેની રાજધાનીનો ઘેરાવો (વલ્લભીપુરનો) ૩૦ લી(૬ માઇલ) ઉપરાંત છે. અહીંની નીપજ, આશ્રોહવા અને પ્રજ્ઞના આચારવિચાર માલવ દેશને મળતાં છે. અહીંયાં બૌદ્ધ વિહારો સૌથી વધારે છે અને તેમાં હીનયાન^{૧૩} સમ્મતીય માર્ગના ૬૦૦૦ થી વધુ શ્રમણો વસે છે. દેવમંદિરો સેંકડોની સંખ્યામાં છે અને લિન્ન લિન્ન ધર્મના અનુયાયીઓ બહોળા પ્રમાણમાં વસે છે.

‘રાજકર્તા ક્ષત્રિય કુળનો છે. માલવના શીલાદિત્યનો તે ભત્રીજો હતો. કાન્ય-કુબ્જના હાલના શીલાદિત્ય રાજાનો તે જમાઈ થાય છે. તેનું નામ ધ્રુવપદ (Tu-lo-ho-po-tu= ધ્રુવસેન) છે.’

‘રાજધાનીથી અતિ દૂર નહીં (એવે સ્થળે એક મહાન વિહાર છે, જેની રચના ‘આચારે’ કરી છે. (Arhat Achara-o-chelo) તેમાં પુસ (=મોધિસત્ત) ગુણમતિ અને સ્થિરમતિ (Kien-hune) આચાર્યોએ નિવાસ કર્યો હતો. અને અતિમાન ગ્રન્થો રચ્યા હતા.’^{૧૪}

૧૧. ‘The Horse Balaba and the Indian Kings,’ by J. Przylask Indian Historical Quarterly, Vol. XIII No. 2 June 1937 p. 218-219.

૧૨. ‘શુન્દરાતના પ્રાચીન કિનારાની ભૂગોળ,’ આ લેખકનો નિબંધ, બારમું શુન્દરાતી સાહિત્ય-પરિષદસંમેલન.

૧૩. સામાન્ય રીતે હાલના બૌદ્ધોના જે વિભાગ પડે છે: ઉત્તરના બૌદ્ધો અને દક્ષિણના બૌદ્ધો. સિલેન, પ્રહલદેશ, સિયામ અને હરખોડીયાના દક્ષિણના બૌદ્ધો હીનયાન પંથના, અને ઉત્તરના મહાયાન પંથના કહેવાય છે. “પુરાતત્ત્વ” પુ. ૧, પૃ. ૨૪૪.

૧૪. અહિંયાં જે હકીકત રજૂ કરી છે તે “પુરાતત્ત્વ લાગ” ૧માં ‘તળાવનો પ્રાચીન વિહાર’ નામના લેખમાથી મુખ્યત્વે લીધી છે. એ ઉપરાંત ઇત્સીંગ અને હ્યુએનસંગના હિંદી પુસ્તકોના અનુવાદમાથી હકીકત મેળવી છે. A Record of the Buddhist Religion as practised in India, etc. by I. Tsing.

વલ્લભીનાં વીશેક દાનપત્રો બૌદ્ધ વિહારોને દાન આપ્યાની નોંધનાં મળે છે. ચીની યાત્રાળુ ‘રાજધાનીથી અતિ દૂર નહીં...’ નું વર્ણન આપે છે, તે તળાબની ગુફાઓ (ભાવનગરથી ત્રીશ માઇલ દૂર છે તે) જે હાલ વિદ્યમાન છે તેનો ઉલ્લેખ છે, એમ સમકાલીન શોધખોળને પરિણામે નિર્ણયિત થયું છે. ૧૪૪

ધરસેન બીજાના ગુપ્ત સંવત ૨૬૯ ચૈત્ર વદી ૩ ઇ. સ. ૫૮૮ માં ‘વલ્લભ્યાં ભાષ્યં મદન્ત સ્થિરમતિકારિત શ્રી ચૃષ્ણાદીય વિહારે મગવતાં બુદ્ધાનાં । (ગુ. એ. લેખો પુ. ૧), એ, તળાબવિહારમાં ‘બોધિસત્ત્વ’ ગુણમતિ અને સ્થિરમતિ આચાર્યો નિવાસ કરતા હતા, તેનો ઉલ્લેખ છે. બૌદ્ધ સાહિત્યથી જાણવા મળે છે કે ગુણમતિ અને સ્થિરમતિ નામે એક કરતાં વધુ આચાર્યો થયા છે [ડો. ટાકાકુસુ અને વોટર્સની નોંધ]. એ હુએનસંગે નિર્દેશો-આ બન્ને આચાર્યોએ નાલંદ વિદ્યાપીઠમાં પણ વિહાર કરેલો અને ગ્રન્થો રચેલા, એમ બીજા ચીનાઇ યાત્રાળુ ઇત્સીંગના લેખથી જાણવા મળે છે.

ઈ. સ. ૬૭૧-૬૮૫માં ઇત્સીંગ નામના બીજા એક ચીનાઈ મુસાફરે હિન્દની યાત્રા કરી હતી. પણ વલ્લભી પ્રદેશમાં તે આવ્યો હોય, એમ જાણાતું નથી. પણ વલ્લભીના પ્રદેશમાં એક મોટી વિદ્યાપીઠ હતી, તેનો આવો ઉલ્લેખ તેના ગ્રંથમાં મળે છે: “એ રીતે ગુરૂ સમીપ ભણતા અને બીજાને ભણાવતા. તે ધણું ખર્ચ મધ્ય હિન્દમાં ‘નાલંદ’ વિહારના વિદ્યાપીઠમાં અથવા પશ્ચિમ હિન્દના વલ્લભીના વિદ્યાપીઠમાં બેથી ત્રણ વર્ષ પૂરાં કરે છે.”... ૧૪૫

વલ્લભીના રાજાઓ વૈષ્ણવ, શૈવ અને સૂર્યપૂજક હતા, છતાં બધા ધર્મો ઉપર સહિષ્ણુતા રાખતા હતા, એમ તેઓનાં દાનપત્રોથી જાણાય છે. ગુહસેનના સં. ૨૪૮ ના દાનપત્રમાં આવો ઉલ્લેખ છે: ‘મટાર્ક વિહાર પ્રત્યાસન્ન મિમ્માપાદ કારિતામ્યન્તરિકા વિહારે’ ભટ્ટાર્કના સમયથી બૌદ્ધ વિહારોનું અને બૌદ્ધોનું પ્રાપ્ત્ય હતું, એમ આ લેખથી જાણાય છે. ગુહસેનના દાનપત્રમાં પ્રથમ તે પરમભાદેશ્વરનું બિરુદ ધારણ કરતો મળે છે (સં. ૨૪૦-૧ સુધી). એ પછી સં. ૨૪૬-ઈ. સ. ૫૬૫માંના તામ્રપત્રમાં પરમોપાસક: મહારાજા શ્રીગુહસેન મળે છે એ જોતાં તે બૌદ્ધધર્મી થયો હોય, એમ જાણાય છે. ભટ્ટાર્કની પૌત્રી દુદા બુદ્ધ-ઉપાસિકા હતી અને તેણે વિહાર બંધાવ્યો હતો, એમ તેના મામા ધ્રુવસેન પહેલાના દાનપત્રથી જાણવા મળે છે. આ વિહારમાં બૌદ્ધ ધર્મના ગ્રંથોનું પુસ્તકાલય પણ હતું. ૧૪૬

અશોકના સમયથી બૌદ્ધ ધર્મ ગુજરાતને આંગણે પ્રસરી ચૂક્યો હતો, એમ જૂનાગઢના ગિરનારના લેખથી જ્ઞે છે. તંલાબને બૌદ્ધવિહાર ઇશુની પહેલી બીજી સદીમાં બંધાયો હતો. વલ્લભીનાં તામ્રપત્રોમાં બૌદ્ધ વિહારમાં નિવાસ કરતાં ભિક્ષુભિક્ષુણીઓનાં દરેક સુખસગવડ, દવા અને પુસ્તકોના નિભાવ અર્થે જમીન વગેરેનાં દાન કર્યાના ઉલ્લેખ મળે છે. તળાબ વગેરે વિહારો બૌદ્ધ ધર્મના લોકોની તીર્થભૂમિ અને મોટાં ધાર્મિક કેન્દ્રસ્થાન હતાં. ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધનો આદેશ ગુજરાતના ગામેગામ આ કેન્દ્રસ્થાનેથી ભિખ્ખુઓ ફેલાવતા હતા. અત્યારે એ ભૂમિ જૈનધર્મનો આદેશ આપતી અને જૈન દેરાસરોથી વિભૂષિત છે.

જૈન ગ્રન્થોમાં પણ વલ્લભીની મહત્તા ઉલ્લેખાઈ છે. તેઓની વિહારભૂમિ અને તીર્થસ્થાન તરીકે આ નગરની ગણતરીના ઉલ્લેખો તેમાં મળે છે. જિનપ્રભાસરિના ‘વિંધિધર્મી કલ્પ’માં (તેરમું સૈકું) અને તપગચ્છ પટ્ટાવલીમાં વલ્લભીની વિશિષ્ટતા વર્ણવાઈ છે.

૧૪ વ. “પુરાતત્ત્વ” પુ. ૧ ‘તંલાબને પ્રાચીન વિહાર.’

૧૪ ક. શ્રી. કા. ગુ. સલાએ પ્રકાશિત, ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો : ભા. ૧, વલ્લભીના લેખો.

ધ ઓન. મિં જરિટસ સર લલુભાઈ આશારામ શાહ

એમ. એ, એલએલ. ખી.

દ્વરેડી અને પ્રમુખ: સને ૧૯૧૬ થી ૧૯૨૬

જૈન સાહિત્યથી જુએ છે કે ભગવાન મહાવીરના નિવાર્ણ પછી એક હજાર વર્ષમાં ત્રણ વાચના થઈ. તેમાં શાસ્ત્રના મૂળપાઠ વ્યવસ્થિત કરાયા અને તેને મૌખિકમાં પુનઃ સંગ્રહ થયો અથવા લેખનમાં મૂકાયા. એ ત્રણ પાટલિપુત્રી, માયુરી અને વાલભી. આ વિષે વાચક નાગાર્જુનનો ઉલ્લેખ મળે છે. આ વાચના, મહાવીરના નિવાર્ણ પછી ૬૮૦-૬૯૩ ના વર્ષમાં મહાન પરિપદના રૂપમાં વલભીમાં મળી હતી. આ, વાલભી વાચના નામે પ્રસિદ્ધ છે. પરમ ભાગવત ધ્રુવસેનના આત્રય નીચે આ પરિપદ મળી હતી, એમ જૈનગ્રંથોથી જાણી શકાય છે. આ વાચનાનું વિસ્તૃત નિરૂપણ 'વીર નિવાર્ણ ઔર જૈન કાલગણના'માં મુનિશ્રી કલ્યાણવિજયજીએ સરસ કર્યું છે.^{૧૫} એ પરિપદનાં સો એક વર્ષ પછી દેવદિગ્ધિગણિની પ્રમુખતા નીચે વલભી શ્રમણસંઘ એકઠા થયા હતા, પણ તે સમયમાં વાચના થઈ નહોતી, પણ પૂર્વોક્ત માયુરી અને વાલભી વાચનાગત સિદ્ધાન્તોનો સમન્વય કરીને એ સિદ્ધાન્તો લખાયા હતા. મુનિશ્રી કલ્યાણવિજય દેવદિગ્ધિગણિએ પુસ્તકલેખન કર્યું, એમ વિગતે લખે છે. વાલભી વાચનાનો સમય વિ. નિ. ૬૮૦-૬૯૩-ઈ. સ. ૪૫૪-૪૫૭ નો આગે છે, અથવા કહેવાય છે. પરમ ભાગવત મહા સામન્ત મહારાજ ધ્રુવસેન પહેલાનાં તામ્રપત્રો શુભ સં. ૨૦૬-ઈ. સ. ૫૨૫ નાં મળ્યાં છે. એટલે આચાર્ય નાગાર્જુનના અધ્યક્ષપણા નીચે જે પરિપદ મળી તેનો નિર્દેશ ધ્રુવસેન પહેલાના સમયગ્રંથોમાં આલેખાયો છે, પણ ખરી રીતે જોતાં અને ઇતિહાસનો સમન્વય કરતાં દેવદિગ્ધિગણિના પ્રમુખપણા હેઠે જે સિદ્ધાન્તો લખાયા તેનો લેખનસમય મૈત્રક ધ્રુવસેન પહેલાનો શાસનકાળ હોવાનું યોગ્ય અને બંધબેસતું લાગે છે. ૧૬

વલભી વંશના મૈત્રક રાજ્યોનાં તામ્રશાસનો જે તે વંશના સાધન રૂપ ઉપલબ્ધ થયાં છે, તેમાં જૈન ધર્મના કાર્ય પરત્વે અપાયેલું એક પણ દાનપત્ર મળ્યું નથી, અથવા મળતું નથી. જૈનેતર સાહિત્યમાં ચીની પ્રવાસી હુએનસંગની નોંધમાં બૌદ્ધધર્મારે ઉપરાંત દેવમંદિરો સેકડોની સંખ્યામાં હતાં, એવો ઉલ્લેખ છે. પ્રવાસી બૌદ્ધધર્મી હોતો, એટલે તેણે બુદ્ધ ભગવાનના મઠોનું મહત્વ ઠીક આપ્યું છે. બાકી બીજા ધર્મોની હકીકત લખી નથી. બાકી વલભીપુર જૈનધર્મનું કેન્દ્ર અને તીર્થસ્થાન હતું, એવી જૈન સાહિત્ય ખાત્રી આપે છે.^{૧૬}

૧૫. 'વીર નિવાર્ણ ઔર જૈન કાલગણના' મુનિ કલ્યાણવિજયજી, 'દેવદિગ્ધિગણિકા પુસ્તક-લેખન' પૃષ્ઠ ૧૧૨ ને અગાડી.

૧૬. Dhruvasena I Maitraka, King of Valabhi was reigning A. D. 526-540. Barnett, op. cit. p. 50. "Now as the King Dhruvasena I of Valabhi is supposed to have succeeded to the throne in A. D. 526. Charpentier *ઉત્તરાધ્યાયનસૂત્ર* Int. p. 16. This date of the learned scholar is based on the date of Mahavir's Nirvana in 467 B. C. and on 993 A. V. as the date of the redaction of the Jaina canon. The other date for the reduction of the canon is A. D. 980, and the counting upon this, the date of the council comes to C. A. D. 514, cf. Jacobi *Kalpa-Sutra*, Int. p. 15. Farquhar *Religious Literature of India*, p. 163. The difference between these two dates is based on this ground, that in 980 A. V. The Jaina canon was put in a definite form and in 993 A. V. *Kalpa-Sutra* was read before the Sangha under the patronage of Dhruvasena I in Anandapura. નવશતાશીતિતમવર્ષેકલપસ્ય પુસ્તકે નિલનં, નવ શતત્રિ નવતિતમવર્ષે ચ કલપસ્ય પર્વદ્વાચનેતિ—*Kalpa-Sutra Subodhika*. Tika Sut. 148, p. 126, for the two dates of 980 A. V. and 993 A. V. See also Jacobi's S. B. E. to xxii p. 270. *ઉત્તર દ્વિદ્વિસ્તાનમાં જૈન ધર્મ*, પૃ. ૧૯૪.

વલ્લીપુરના મૈત્રક રાજવંશના ઇતિહાસની સાધનસામગ્રી લગભગ સીત્તર ઉપરાંત મળેલાં તામ્રપત્રોથી મળી શકે છે. દાનપત્રોના દોહનમાંથી રાજવંશાવલી ઘટાવી શકાય છે. શાસન-પત્રની ભાષા સંસ્કૃત છે. પત્રોની બાંધણીની મહારમાં નંદીનું ચિહ્ન છે અને બાજુમાં ભટક, ભટ્ટારક, ભટ્ટાર્ક નામ છે. પત્રોમાં ઐતિહાસિક હકીકત કેંકે ઓછી મળે છે, પણ તેમાંથી રાજ્યોની રૂપરેખા દોરી શકાય છે. તામ્રપત્રો એ, દેવીનાં મંદિરને; એક શિવાલયના મંદિરને; એક ઘટ ઉપરનો લેખ; એક શિલાલેખ; વીશ બૌદ્ધવિહારમાં વસતા લિખુલિખુણીના નિભાવ અર્થે, અને બાકીનાં બ્રાહ્મણોને જમીન દૂવા વગેરે દાનને લગતાં છે. વીશ જેટલાં દાન વિવિધભાવણીમાંથી અપાયાં છે, બાકીનાં વલ્લીમાંથી અપાયાં છે. પહેલું દાનપત્ર દેવીના મંદિરને સંવત ૧૮૩=ઇ. સ. ૫૦૨નું વલ્લીના રાજવંશસંસ્થાપક ભટ્ટાર્કના બીજા પુત્ર દ્રોણસિંહનું મળ્યું છે. મૈત્રકવંશી ભટ્ટાર્ક પરમ માહેશ્વર-પૂરો શૈવભક્ત હતો; તેમ જ તેનો પુત્ર દુવસેન પહેલો પરમ ભાગવત વૈષ્ણવ, તેનો ભાઈ ધરપદ્ આદિત્યભક્ત, ગુહસેન પરમોપાસક બૌદ્ધધર્મી હતો. બાકીના રાજ્યો શૈવપોસક હતા. દાનપત્રોથી જુએ છે કે વલ્લીદેશના રાજ્યેન્દ્રો શૈવધર્મી હતા, પણ તે બધા ધર્મો ઉપર સહિષ્ણુતા રાખતા હતા. ભટ્ટાર્કની પૌત્રી બૌદ્ધ ઉપાસિકા હતી, પણ તેની મા ભટ્ટાર્કની પુત્રીનું સગપણ ઇતિહાસમાં જડતું નથી. એ કાળે માળવામાં બાલદિત્ય બીજો બૌદ્ધધર્મી હતો. એણે નાલંદામાં વિહાર બંધાવ્યો હતો. (E, I. xx 37 Nalanda Inscription Verse 6) વખતે ગુપ્ત રાજ્યની તે રાણી હોય. મૈત્રક શબ્દ કુળવાચક કે દુર્યમનવાચક ?

આ પ્રશ્ન, વલ્લીના રાજ્યોનાં તામ્રપત્રો શરૂઆતમાં મળ્યાં ત્યારે, ઉપસ્થિત થયો હતો. લગભગ બધાં તામ્રપત્રોમાં આ પ્રમાણે શરૂઆત થયેલી મળે છે: ‘ઑં સ્વસ્તિ વલ્લીતઃ પ્રસન્ન પ્રણત મિત્રાણાં મૈત્રકાણામ તુલ્યલ સપત્ન (કે સપત્ર) મણ્ડલામોગ સંસક્ત સંપ્રહાર શત્ત્વઘ પ્રતાપઃ ॥ મંડલિક, ૧૭ અને કીલહોર્ન ૧૮ જેવા વિદ્વાનોએ આનો અર્થ આ પ્રમાણે કર્યો છે: ‘પોતાના શત્રુઓને જેણે બળથી તાબે કર્યા હતા તે મૈત્રકોના અતુલબલસંપત્ર અને મોટા સૈન્ય ઉપર સંકેતો પ્રહારો કરીને વિવિધ મેળવનાર.’ ગેઝીટિયરમાં પંડિત ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીએ આ મંતવ્યનો આધાર સ્વીકારી, ‘વલ્લીના રાજવંશસ્થાપક ભટ્ટાર્કના શત્રુ મૈત્રકબળતિના જે જૂના કાળના હૂણો હતા,’ એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે. પુરાતત્ત્વવિદ હુદ્ડે ૧૯ ગણેશગઢનાં પત્રોની પ્રતિકૃતિઓ વાંચીને વલ્લીના રાજ્યો મૈત્રકકુળના હતા, એમ નક્કી કર્યું છે. વિદ્વાનોએ આ અભિપ્રાય માન્ય રાખ્યો છે. વલ્લીપુરનો સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક અને તેના વંશજો-મૈત્રકકુળના હતા.

૧૭. જર્નલ બોમ્બે ઓરિયન્ટલ સોસાયટી, પુ. ૧૧ (નંબી સીરીઝ), પૃ. ૩૪૬.

૧૮. Indian Antiquary, 1885, p. 327.

૧૯. પહેલી પંક્તિમાં મૈત્રકાણામ-અતુલ બલે-સપત્ર એમ વાંચી શકાય છે. પહેલાં પ્રસિદ્ધ થયેલા લેખોમાં પણ આ જ પાઠ છે. પણ એ લેખોના પ્રસિદ્ધ કર્તાઓએ ‘સપત્ન’ વાંચેલું છે. કારણ કે વલ્લીના પછીના લેખોમાં આવતું ‘સપત્ન’ તેમનાં વ્યાનમાં હતું. પ્રથમના બધા લેખોમાં ‘સપત્ન’ જ આવે છે. સપત્ન પાઠ કમ્પ્લેક્ષ કરીએ તો ‘મૈત્રકાણામ’ શબ્દનો પછીના સમાસ સાથે બેસાડી શકાતો નથી. અને તેને અસવત્ ક્રિયાપદ જે આપ્યું નથી, પણ વાક્યની પૂર્તિ માટે આપણે આપતું પડે તે સાથે ભેડવો પડે. મૈત્રકાણામ એટલે (મૈત્રકેય) મટ્ટાર્કોડમવત્ એ પ્રમાણે આ ભાગનો અર્થ કરીએ અથવા મૈત્રકાણામ પછી વંશ ઉમેરીએ તો પણ એટલું તો જણાઈ આવે છે કે વલ્લીના રાજ્યોનો પૂર્વજ ભટ્ટાર્ક પોતે મૈત્રકવંશનો હતો.

મૈત્રક જાતિ કોણ ?

વલ્લભીના નરેન્દ્રા કથી જાતિના હતા, એ વિષે ઘણું કહેવાયું છે. પં. ભગવાનલાલ ઈન્દ્રજ્યો, સૂર્યવાચક મિત્ર રાષ્ટ્રથી મૈત્રક રાષ્ટ્ર નીકળ્યો છે અને જૂના કાળના દુણે તે ખરડામાં અત્યારે વસે છે તે મિહીર-મેર, અને શુર્જરજાતિ બેડેનો મેળ બેસાડી, ઉલ્લેખ કર્યો છે. ૨૦૩. દેવદત્ત ભાંડારકરે મૈત્રકને લગભગ શુર્જરજાતિના કહ્યા છે. ૨૧૬લીટ તેઓને આભીર જાતિમાં ગણ્યા છે. ૨૨ ઇતિહાસકાર રિમથ અને ઉપર જણાવેલા અન્ય વિદ્વાનોએ વલ્લભીના રાજ્યોને વિદેશી કહ્યા છે. ૨૩

નિરંજન રેય “વલ્લભીના મૈત્રક”નામના લેખમાં લખે છે કે મૈત્રકાની ગણતરી ક્ષત્રિયમાં થઈ છે, એ વાત ખરી, પણ ઇશુના પાંચમા સૈકામાં દુણોનાં ટોળાં ભારતમાં ઉતરી આવ્યાં, એ સમયે મૈત્રકો ભારતની ભૂમિપટ ઉપર દેખા દે છે. દુણે સૂર્યપૂજક હતા, એ ઉપરથી વલ્લભીના મૈત્રકો દુણોના સાયમંબધી કહી શકાય. ૨૪

રા. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીના કહેવા પ્રમાણે મિત્ર નામના એક રાજવંશનું રાજ્ય ઇ. સ. ખ્રીજથી ચોથા શતકમાં મથુરાની આસપાસના પ્રદેશમાં હોવાનું સિદ્ધાંતના પુરાવાઓથી જણાય છે. વલ્લભીના રાજ્યોનું મૂળ આ મિત્રવંશના રાજ્યો હોવાનો સંભવ દેખીતો છે. ૨૫

જગન્નાથ નામના લેખકે મૈત્રક વિષે સુંદર નિબંધ લખ્યો છે. તેમાં તેઓ મૈત્રકનો અર્થ ઐહ સાહિત્યના આધારે “બ્રુહદેવના મંદિરનો પૂજારી થાય છે,” એમ જણાવે છે. (પ્રો. વિલિયમ મોનિયરના સં. કોશ પ્રમાણે). મૈત્રકોને પરદેશી લેખી, તે મિહીર અને સૂર્યપૂજક એમ વિદ્વાનોએ જે ઠરાવ્યું છે, પણ મિહીર અને મિત્ર, એ બન્નેનો અર્થ સૂર્ય થાય છે, એ ખરું, પરંતુ એ ઉપરથી વલ્લભીના મૈત્રકોને પરદેશી અથવા સૂર્યોપાસક હતા, એ કેમ માની શકાય, તે સમજાતું નથી. વલ્લભીપુરના એકવીશ રાજ થયા, તેમાં આદિરાજ બદાકનો નહોતો પુત્ર ધરપટ્ટ આદિત્યભક્ત હતા, તે સિવાયના બધા રાજ પરમમાહેશ્વર શૈવભક્ત હતા. ધરપટ્ટ કે આદિરાજ નહોતો. એ ઉપરથી મિહીર અને સૂર્યપૂજક, એ ‘માન્યતા’ ભૂલભરેલી લાગે છે. મૈત્રક રાષ્ટ્રનો અર્થ ગ્રેહ પુરૂષની પ્રશંસા કરનાર જેવો થાય છે, એ જોતાં મૈત્રકો ગુપ્ત રાજ્યના ભાટ હોય, એમ જગન્નાથ માને છે. ૨૬

મૈત્રક રાજવંશ વિષે વિદ્વાનોની માન્યતાની પરંપરા ઉપર પ્રમાણે ચાલી આવે છે. વર્તમાનમાં ૨૬. પંડિત જયસ્વાલે ઇશુના આઠમા સૈકામાં પૂર્વહિન્દમાં-ગૌડમાં ગોપાળ થયો ત્યાં સુધીનો સપ્રમાણ ઇતિહાસ ‘મંજુશ્રી-મૂલકલ્પ’નામનો જે એક ગ્રંથ પ્રકટ કર્યો છે તેમાં મળે છે. આ ગ્રંથ આરમ્ભ શતકમાં ટિબેટમાં હિન્દુ પંડિત કુમારકલેશ અને શાક્ય-

૨૦. મું. ગે. પુ. ૧ ભાગ ૧ પૃ. ૮૬.

૨૧. J. R. A. S. of Bengal N. S Vol. 5, No. 6, p. 185 & 1909 p. 183.

૨૨. I. A. 1886 p. 36. Corpus Insc. Ind. III p. 13.

૨૩. Early History of India, 3rd Ed. p. 314 by V. Smith.

૨૪. ‘The Maitrakas of Valabhi’ by Niranjana Ray, Indian Historical Quarterly 1928 p. 457 ff.

૨૫. વલ્લભીના રાજ્યો મેર હતા? શુર્જર હતા? દુણ હતા? કે નાગર? લે. રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રી. ફા. ગ્ર. સ. ‘ત્રૈમાસિક’ પુ. ૧ અંક ૨. પૃ. ૧૭૦ અગાડી.

૨૬. Early History of the Maitrakas of Valabhi by Jaganna Nath. Indian Culture ‘April 1939,’ p. 407-414.

બલો-ગ્રાશના સહકારથી લખાયેલો હતો. અને જૂની પ્રતોના આધારે એ મૂળ ગ્રંથ અને તેનો અંગ્રેજી અનુવાદ, પર્થલોચના સાથે 'ભારતના સામ્રાજ્યનો ઇતિહાસ' રૂપનામે ગ્રંથમાં પં. જયસ્વાલે પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. આ ગ્રંથમાં વલ્લી રાજાઓનો ઇતિહાસ છે. તેમાં મૈત્રકા યાદવ-વારવલા યાદવ વંશના હતા, એવી હકીકત મળે છે. ઔદ્ધર્મ ગ્રંથમાંથી એના મૂળ શ્લોકઃ (Yadava Republic) અહીં ઉતાર્યા છે:—

“તેષાં ચ પૂર્વજા વંશાઃ કીલાણોપરતે તદા ।

મવિતા મૂપતયઃ સર્વે અમ્મોજે તીરપર્વગાઃ ॥૬૦૫॥

નૃપઃ હન્દ્રો સૂચન્દ્રધ્વ ધનુઃ કેતુસ્તથૈવ ચ ।

પુષ્ય નામા તતઃ પ્રોક્તા વારવત્યાં પુરોદ્ભવઃ ॥૬૦૬॥

વલભ્યો પુરિમાગમ્ય આદ્યમસ્યાનુપૂર્વકા ।

પ્રમનામા સદ્વ્રાણિ વિષ્ણુનામા તથૈવ ચ ॥૬૦૭॥

અનન્તા નૃપતયો પ્રોક્તા યાદવાનાં કુલોદ્ભવાઃ ।

તેષાં પશ્ચિમો રાજા વિષ્ણુનામા મવિષ્યતિ ॥૬૦૮॥

ઋષિશાપામિભૂતસ્તુ સ પૌરજનવાન્ધવઃ ।

અસ્તંગતે નૃપો ધીમાં હદકે પ્લાવિતા પુરી ॥૬૦૯॥

દ્વારવત્યા તદા તસ્ય મહોદધિસમાશ્રિતા ।”

[અનુવાદ] “પશ્ચિમ હિન્દમાં-લાડમાં(લાટમાં=દક્ષિણ ગુજરાતમાં) ખીજા રાજાઓ થશે. તે તાજ વગરના અને પ્રજાના સેવક હશે. (ટિ. સં. will be crownless headless =murdhanta). તેઓ શીલ (શીલાદિત્ય) પછી શાસન કરશે. તેઓ અચ્છા ખલાસી હોવાથી સાગર ખેડીને સુરદેશ સુધી સફરો કરશે (T. Sura Assyria S. going to Persia-Parshagah) (605). વારવતીમાં ઇન્દ્ર, સૂચન્દ્ર, ધનુ, કેતુ નામધારી થશે. તેઓનું બિરુદ પુષ્ય હશે. વલભીને હસ્તગત કરીને મુખ્ય રાજા અને તેના વારસો પ્રભ અને વિષ્ણુ નામ ધારણ કરી શાસન કરશે. આ રાજાઓ યાદવ હશે (606-608). આ વંશનો છેલ્લો પુરુષ વિષ્ણુ થશે, ઋષિના આપથી આખા નગરમાં જળપ્રલય થશે તેમાં તે અને તેની પ્રજા સાગરના નીરમાં ધસડાઈ જશે. વારવત્યા T. S. દ્વારવત્યા અદૃશ્ય થઈ દરિયામાં ડૂબી જશે.” ૨૭૭

‘મંજુશ્રી મૂલકલ્પમાં’ ભગવાન શુદ્ધ પૂર્વના રાજાઓની વંશાવલીમાં રૂષિના આપથી યાદવા દ્વારવત્યાથ રિષિશાપાસ્તમિત્રાતદા । અસ્ત પામેલા યાદવો તે વારવત્યા યાદવા કહેવાતા, એવો ઉલ્લેખ છે. વારવતીના વારવત્યા યાદવોનો અસુરિસ્તાનમાંના પૈકુલી શાસનિયન શિલાલેખમાં નિર્દેશ છે. આ લેખ ઇ. સ. ૨૯૩-૨૯૪ વર્ષનો છે અને તે ભારતના અને ગુજરાતના ઇતિહાસ ઉપર સુંદર પ્રકાશ પાડે છે. ૨૮૭

૨૬. An Imperial History of India in a Sanskrit Text [C. 700 B. C.—C. 770 A. D.] with a special commentary on Later Gupta Period by K. P. Jayaswal.

૨૭. મંજુશ્રીમૂલકલ્પે પૃ. ૪૪. & Provincial History p. 25.

૨૮. મંજુશ્રી-મૂલકલ્પ સં. પૃ. ૨૪.

૨૯. Paikuli Sassanian Inscription 293-294 A. D. Appendix E. J. B. O. R. S. xix.

આ શિલાલેખમાં સિરાઝના શાશનિયન રાજ વરહન ત્રીજ અને તેના વડા કાકા નરસેહ વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું તેની હકીકત છે. વરહનની મદદે સૌરાષ્ટ્રનો ખાગદત્ત, વારવતીનો મિત્ર-અલ-સેન, આભીર અને અવન્તીનાથ ઇરાનની ભૂમિ ઉપર પોતાનાં સૈન્ય સાથે હાજર હોવાનો ઉલ્લેખ છે. પુરાણનું અનુસંધાન કરતાં આ અથવા આર્યાવર્તના હિન્દુ રાજ્યો હતા, એમ જણાય છે.^{૨૯}

પારસિક ખોરશ પીસીન (Boraspicin) રાજ્ય એ વારવતી નગરસૂચક છે અને તે વલ્લીની નજીક હતું. વારવતીનો શાસક મિત્ર-અલ-સેન હતો, એવો ઉલ્લેખ છે. વિદ્વાનો સેનને સૌરાષ્ટ્રનો શક રાજ હોવાનું જણાવે છે. તેઓના મત પ્રમાણે આ સમયે ચષ્ટન-વંશના મહાક્ષત્રપ ભર્તૃદામાના ઇ. સ. ૨૮૯થી ૨૯૫ના સિક્કા મળ્યા છે તેથી તે રાજ કરતો હતો; અને ત્યાર પછી ક્ષત્રપ વિશ્વસેન, ઇ. સ. ૨૯૪-૩૦૪ના સિક્કા મળ્યા છે તે ઉપરથી જણાય છે. પૈકુલી નામાવલીમાં કોઇ પણ મહાક્ષત્રપનું નામ નથી; તેથી તેઓના તરફથી કુશાન શાહે પ્રતિનિધિત્વ સાચવ્યું હોવું જોઈએ, એમ માનવાને કારણ મળે છે. પણ પુરાણો પ્રમાણે તેમ જ મંજુશ્રી મૂલકલ્પ પ્રમાણે પુષ્ય નામધારી રાજ્યો હતા અને તેઓ પુષ્યમિત્ર, પટુમિત્ર અને પદ્મમિત્ર; તેઓ માળવામાં શાસક હતા. આ પુષ્યમિત્રનો દોર સૌરાષ્ટ્ર સુધી હતો. મિત્ર અલસેન તે પુષ્યમિત્રવંશનો વારવતીનો હતો અને તે ઇરાનના રણક્ષેત્ર ઉપર ગયેલો હતો. પુષ્યમિત્રનો ઇતિહાસ આગળ આપણે જોઈશું.^{૩૦}

વલ્લી રાજ્યોની વંશાવલીમાં શીલાદિત્ય નામનો સાતમો રાજ થયો હતો, એમ તેનાં તામ્રપત્રો સંવત ૨૮૬-૨૯૦=ઇ. સ. ૬૦૫-૬૦૯-૧૦ સુધીનાં મળ્યાં છે, તેથી જણી શકાય છે. શીલાદિત્યનું અપર નામ ધર્માદિત્ય હતું. મંજુશ્રી મૂલકલ્પનો શીલ તે આ શિલાદિત્યસૂચક છે. એ પછી વારવતીમાં વારવત્યા યાદવો શાસન કરશે, એવો ઉલ્લેખ છે. વારવત્યા યાદવ અને શીલ=શીલાદિત્ય એક જ કુળની શાખાના હતા, એમ એ ગ્રંથથી ફલિત થાય છે. પં. જયસ્વાલ આલેખે છે કે સાતમા શતકમાં વારવતીમાં વારવત્યા યાદવોનું શાસન થયું અને એ જ શતકના અંતકાલે વારવતી-દારાવતીનગર જળપ્રલયમાં અદૃશ્ય થઈ ગયું.

ઇતિહાસની જૂની પૂર્વપરાની માન્યતા, મંજુશ્રી મૂલકલ્પની કથાથી એ ભૂમિકાનો કાયડો નવીન દષ્ટિગિન્દુ રજૂ કરે છે. ઇતિહાસનું પાતું બદલાય છે. વલ્લીનો મૈત્રકવંશ યાદવકુળનો અથવા ઋષિના આપથી ઓળખાતા વારવત્યા યાદવકુળનો હતો, મૈત્રક શીલાદિત્યના પૂર્વજના કુટુંબીજન હતા, એમ બૌદ્ધ સાહિત્યથી જાણવા મળે છે. મથુરામાંથી યાદવો કુશરચલી-દારકા આવ્યા, એમ ઇતિહાસ અને પુરાણોથી જાણવા મળે છે. યાદવો આર્ય મહાજન હતા.

૨૯. એજન, Avandik(a)n Xvat (anya). The Lord of Avanti : Bagdat the lord of Zuradian=સૌરાષ્ટ્ર : Mitr-AL-asen the lord of the Boraspicin=વારવતીનો મિત્ર અલ સેન. The King of Abhira=Abiran SAH (Fr) પૃ. ૨૩૫.

૨૯. The independent Indian sovereigns mentioned in the list were Hindu rulers who at the time existed according to the Puranic data, in Avanti, Abhira, and Surashtra, probably forming a confederacy.

૩૦. Mitr AL-Sen may be a leader of the 'Three Mitra' Republics (Pushya-mitra, Patumitra and Padmamitra) and Boraspicin is probably from Varavaate capital of the Varvatyas Yadavas who were near Valabhi and whose rulers have the title of Pushpa ..according to M. M. K. History of India by K. P. Jayasval p. 238.

ભાગવત પુરાણમાં સૌરાષ્ટ્ર, અવન્તી અને આબીર જનપદનો ઉલ્લેખ છે. વાયુપુરાણમાં સૌરાષ્ટ્ર અને અવન્તીમાં આબીર ગણતું રાજ્ય હતું, એવો ઉલ્લેખ છે. આ પુરાણોની કથનીના અનુસંધાનમાં વાકાટક ઇતિહાસની રૂપરેખામાં પશ્ચિમ માળવામાં ત્રિ-મિત્રરાજ્ય-પુષ્યમિત્ર, પદુમિત્ર અને પદ્મમિત્ર-નું શાસન હતું, એમ ખબર પડે છે. મંજુશ્રી મૂલકલ્પમાં ઇન્દ્રધનુ વગેરે પુષ્યના બિરુદધારી રાજા થશે, એવું આલેખન છે. તે આ પુષ્યમિત્ર, વગેરે ન્હાના પણ સ્વતંત્ર 'રાજન્ય'નો ઉલ્લેખ મળે છે, અને તેઓ વાકાટકની સત્તા તળે રાજ્ય કરતા હતા.

કુશાન સમ્રાટ્ કનિષ્કના વંશના વસુદેવ(ઇ. સ. ૧૭૬)ના સમયમાં નાગવંશી ભારશિવના વંશનો ઉદય થયો (ઇ. સ. ૧૭૦થી ૩૧૫). નાગવંશનો સેનાપતિ વિન્ધ્યાશક્તિ હતો. એણે ભારશિવના મૃત્યુ પછી (ઇ. સ. ૨૭૦) સ્વતંત્રતા જાહેર કરી. વિન્ધ્યાશક્તિનો પુત્ર પ્રવરસેન ભારતવર્ષનો સમ્રાટ્ થયો, (ઇ. સ. ૨૮૪-૩૪૪). કુશાનસત્તાના અંતકાલથી ગુપ્તસામ્રાજ્યના ઉદય વચ્ચે હિન્દના ઇતિહાસનો અધિરપીછાડો મનાતો હતો, પણ પંડિત જયસ્વાલે 'હિન્દનો ઇતિહાસ' ઇ. સ. ૧૫૦-૩૫૦નો પ્રસિદ્ધ કરી, ભારતવર્ષના ઇતિહાસને નવું ઓજસૂ આપ્યું છે. ૩૧

ભારશિવ અને વાકાટક શૈવધર્મી હતા. નાગવંશનું ચિહ્ન નંદી હતું. કુશાનોની સત્તાએ એક સદી ઐશ્વર્યનું પ્રાપ્ત્ય રાજની વ્યક્તિમાં અને પ્રજાના જીવનમાં આતપ્રેત કર્યું હતું. આર્યધર્મની જ્યોતની દીવડી એ કાળે જ્વાલામુખિની માફક શાન્ત પડી હતી. શૈવધર્મી નાગવંશના રાજાઓના રાજ્યએ આર્યોએ આર્યધર્મની જ્યોત પ્રકટાવી. ઐશ્વર્ય પ્રજાના આચરણમાંથી બિખર્યોના વિહારજીવનમાં જ સંબોધાતો રહ્યો. બન્ને સામ્રાજ્યના રાજેન્દ્રોએ નવ આર્યવર્ત રચ્યું.

વિન્ધ્યાશક્તિનો પુત્ર પ્રવરસેન ભારતનો સમ્રાટ્ થયો. એનું રાજતંત્ર સમૃદ્ધતંત્રી હતું. એના એક રાજકુમારની સત્તાનું કેન્દ્ર મહિષ=મહિષમતિ, ૩૨ મેક્લ, કાશલ અને વિદુરા (વરાહમાં) હતું. પૂર્વકાળથી માળવા-પૂર્વ અને પશ્ચિમ માળવા-ના બે વિભાગે જાણીતું છે. પૂર્વ માળવામાં તાજધારી રાજા હતા; પશ્ચિમ માળવામાં ત્રિપુરી રાજ્યનો હુમખો પુષ્યમિત્ર, ૩૩ પદુમિત્ર અને પદ્મમિત્રનો હતો. આ મિત્રરાજ્યનો રાજકાલ પુરાણોમાં ત્રીશ વર્ષનો આલેખાયો છે. પુરાણ અને ઇતિહાસની સંકલના કરતાં જણાય છે કે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં આબીર, પશ્ચિમ માળવામાં પુષ્યમિત્ર વગેરે અને વારવતીમાં વારવત્યા યાદવોનો નિવાસ હતો. તેઓ ગુજરાત, પશ્ચિમ માળવા અને વારવતીના રાજન્યના સાખસંબંધી થતા હતા. ફટલીક વખતે તેઓનું રાજકીય વ્યક્તિત્વ નિરાળું તો ફટલીક વખતે એકત્ર હશે. આગળ જોઇશું તે પ્રમાણે ગુપ્તસમ્રાટ્ કુમારગુપ્તના કાળમાં પુષ્યમિત્રોએ ગર્વથી મહારાજ્ય સામે ખળવો જગાડ્યો હતો. પણ રાજકુમાર સ્કન્દગુપ્તે તેને પરાક્રમથી શમાવ્યો હતો. આ જ્વાલામાંથી રાષ્ટ્રીય મિત્રતાનો જન્મ થયો. સ્કન્દગુપ્તે મિત્ર-મૈત્રિક નખીરાને સેનાપતિ નિમ્યો. મંજુશ્રી મૂલકલ્પમાં શીલ-શીલાદિત્યના પૂર્વજ વારવત્યા યાદવ હતા, એવો ઉલ્લેખ છે. એથી દ્રઢ છે કે મિત્ર અને યાદવો સ્વજાતિગ્રંથીએ અને કૌટુંબિક વહેવારમાં જોડાયા હોય, એમ મંજુશ્રી મૂલકલ્પમાંના ઉલ્લેખથી

૩૧. History of India, C. 150 A. D. to 350 A. D. Nagas-Vakataka Imperial Period by K. P. Jayaswal.

૩૨. નર્મદાતટનો પ્રદેશ : બ્રિટિશ નિમાડ (નિમાર) ડીસ્ટ્રીક્ટ અને ઇન્દોર રાજ્યના નિમાડ જિલ્લાના મધ્યપ્રદેશ. મહિષ તે રૈવાટ્ટે હતું, તેનું મહિષમતિ પાટનગર હતું.

૩૩. પુષ્યમિત્ર=પ્રમુખ=રાજન્ય which is the technical term for a type of republican president : See Jayaswal Hindu Polity Vol. I, part I, p. 40.

જાણી શકાય છે. ઇતિહાસની સાંકળી આ પ્રમાણે ગુંથી શકાય છે. પૂર્વાપરની વલ્લભીના મૈત્રિક વિદેશી, સૂર્યોપાસક ગુર્જર, વગેરે હોવાની જૂની માન્યતાનો ચીલો આ વાકાટક ઇતિહાસ, પુરાણ અને મંત્રુશ્રી મૂલકલ્પથી અદસ્ય થાય છે.

મુંબઈ ગેઝીટિયરમાં કર્નલ વોટસન સાહેબને એક મહોર (seal) મળ્યાનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં પ્રપિતા અને પૌત્રનાં નામ મહારાજ અહીરવર્મન અને પુષ્પન ઉપલબ્ધ થયાં હતાં. પુષ્પનના પિતાનું નામ મહોરમાંથી જતું રહ્યું છે. આ આભીર અથવા પુષ્પમિત્ર 'રાજન્ય'ની મહોર હોય, એમ લાગે છે.૩૪

સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક પૂર્વેના ગુજરાતના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસનું આલેખન આ પ્રમાણે મળે છે. જૈન સાહિત્યથી જુને છે કે લાટના પાટનગર ભરૂચમાં બલમિત્ર-ભાનુમિત્ર શાસન કરતો હતો.૩૫ (ઇ. સ. પૂર્વે ૧૨૫-૧૧૫) એ પછી શકલોક આવ્યા.

શકલોક ઉત્તરના રાજા ગર્દભિલ્લના સમયમાં આચાર્ય કાલકસૂરિ જોડે ભારતમાં આવ્યા. સિન્ધુને ઓતારે ઉતરી, શકયાણું જમાવી, સૌરાષ્ટ્રના સાગરતટે આવ્યા અને ત્યાં રાજ્ય સ્થાપ્યું. એ પછી તેમણે ઉત્તર સર કર્યું. આ એકાણ શક માંડલિક શાખામાંથી ભૂમક, નહપાન અને ચળનવંશ ઉદ્ભવ્યા. રૂદ્રદામાના પુત્ર રૂદ્રસિદ્ધ (ઇ. સ. ૧૮૧-૧૮૮) પાસેથી આભીર ઇશ્વરસેને૩૫અ ગુજરાતનું રાજ્ય છીનવી લીધું. પણ ઇશ્વરસેનના અવસાન પછી રૂદ્રસિદ્ધે સૌરાષ્ટ્રમાં મહાક્ષત્રપી પુનઃ સ્થાપી.

વાકાટક વિન્ધ્યાશક્તિના પુત્ર પ્રવરસેને ચળનવંશના ભર્તૃદામાને હરાવી, સૌરાષ્ટ્ર ખાલસા કર્યું. પૈકુલીલેખમાં સૌરાષ્ટ્રના સત્તાધીશ બાગદત્તનું નામ મળે છે. એ જોતાં ભર્તૃદામાને અથવા તેના પુત્ર વીરસેનને કચ્છ-સિન્ધમાં પોતાની સત્તા ખસેડવી પડી. એ સમયથી વાકાટકનો પ્રતિનિધિ મહારાજ બાગદત્ત સૌરાષ્ટ્રમાં રાજ કરતો હતો. પશ્ચિમ માળવામાં મિત્ર-બલ-સેનનું શાસન હતું. સમુદ્રગુપ્તે વાકાટકને હરાવી, ગુપ્તરાજ્યનો માંડલિક બનાવ્યો. ટૂંક વખત વાકાટકનો સૂર્ય અસ્તાચળે ગયો. સમુદ્રગુપ્તના પુત્ર ચંદ્રગુપ્તે ગુજરાત જિત્યું. ગુજરાત ગુપ્તમહારાજ્યનું અંગ બન્યું (ઇ. સ. ૩૮૦-૪૧૩).

ગુપ્તસમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત વિક્રમાદિત્ય પછી અનુક્રમે કુમારગુપ્ત (ઇ. સ. ૪૧૩-૪૫૫) અને તેનો પુત્ર સ્કન્દગુપ્ત (ઇ. સ. ૪૫૫-૪૬૭-૪૬૯) પાટલિપુત્રની ગાદીએ આવ્યા. સ્કન્દગુપ્તથી તેના પૌત્ર બુદ્ધગુપ્ત સુધી ગુપ્તમહારાજ્યનાં ગૌરવ, કીર્તિ અને કારકીર્દી અખંડિત હતાં ઇ. સ. ૫૦૦ સુધી.

સ્કન્દગુપ્તનો ઇતિહાસ શિલાલેખ, સિક્કા અને તામ્રપત્રોથી જાણવા મળે છે. અન્ય સંસ્કૃત સાહિત્યનો ફાળો પણ ઐતિહાસિક સાધનોમાં સમાવેશ પામે છે. એ લેખોની

૩૪. મું. ગે. પુ. ૧. ભાગ ૧ નોંધ ૧ પૃ. ૭૮.

૩૫. 'વીરનિર્વાણ સંવત ઔર જૈનકાલગણના,' મુનિશ્રી કલ્યાણવિનય: "મગધ પર અસિતક પુષ્પમિત્ર (ગુંગ) કાહી અમલ થા ઓ સલવત હૈ હસકી જિંદગી કા ચહુ અંતિમ વર્ષ થા. વીક ઇસી અર્સે મે લાટ દેશ કી રાજધાની ભરૂચ્છ (ભરૌચ) મે બલમિત્ર-ભાનુમિત્ર કા રાજ્યાભિષેક હુઆ."

૩૫અ. જુઓ 'સુરાષ્ટ્ર-ક્ષત્રપ ઇતિહાસ કી પુનઃ પરીક્ષા' નાગરીપ્રચારિણી પત્રિકા ભા. ૧૮ અંક ૧ લખક શ્રી. જયચન્દ્ર વિદ્યાલંકાર. 'મહાક્ષત્રપ રૂદ્રદામા સૂરિ વિજયેન્દ્ર કી પુસ્તિકા,' J. B. O. R. S. XIX પૈકુલી લેખ.

પૂર્તિમાં મહાયાનપંથના 'ચંદ્રગર્ભપરીપ્રીછયી' સૂત્રમાં બુદ્ધોને^{૩૬} એ યુગ ખારીકાઈથી આલેખ્યો છે. આ બૌદ્ધસૂત્રમાં હૂણોના આક્રમણની સંવિસ્તર હકીકત મળે છે.

ચંદ્રગર્ભસૂત્ર પ્રમાણે મહેન્દ્રસેન કુમારગુપ્તના શાસનકાળમાં ત્રણ પરદેશી સત્તા યવન, પહલવીક અને શકુનાનું^{૩૭} સયુક્ત સૈન્ય લઈને ગુપ્તમહારાજ્ય ઉપર ચઢી આવ્યો હતો. તેઓએ ગાંધાર જિતી લીધું, ત્યારપછી ગંગાનો ઉત્તરપ્રદેશ સર કર્યો, અને મગધની સરહદે આવ્યા. રાજકુમાર સ્કન્દે પિતા મહેન્દ્રની આજ્ઞા મેળવી, તેઓને સંગ્રામમાં હરાવ્યા. મહેન્દ્ર વાનપ્રસ્થ લઈ, આરવર્ષના રાજકુમારને મગધની ગાદી આપી, એમ બૌદ્ધગ્રંથમાં છે.

આ હકીકતના તથ્યની ભિટારીલેખ સાક્ષી પૂરે છે. આ લેખમાં હૂણોના આક્રમણ ઉપરાંત પુષ્યમિત્રોના બળવાની હકીકત પણ છે. પુષ્યમિત્રોના બળવો કુમારગુપ્તના શાસનકાળમાં થયો હતો. પશ્ચિમ માળવાના પુષ્યમિત્રો સત્તાના લોભે મદાન્ધ બન્યા હતા. તેઓએ સામ્રાજ્ય સામું માથું ઉચક્યું. સ્કન્દગુપ્તે તેઓનો ગર્વ તોડ્યો અને ગુપ્તરાજ્યની રાજ્યલક્ષ્મી અને પ્રતિષ્ઠા પુનઃ સજીવન કરી, ઇ. સ. ૪૫૫ની આસપાસ.^{૩૮} એ સમયે હૂણો નેડે લડતા સ્કન્દગુપ્તના બાહુબળથી પૃથ્વી કાંપી ઉઠતી હતી,^{૩૯} એમ પણ ભિટારીલેખમાં છે.

કુમારગુપ્તના શાસનસમયે વાકાટક નરેન્દ્રસેન (ઇ. સ. ૪૩૫-૪૭૦) સમકાલીન રાજ્ય કરતો હતો. એ કુમારગુપ્તનો ભાણજ થતો હતો. એની સત્તા કાશ્મીર (અયોધ્યા) મેકલ અને માળવામાં હતી. કુમારગુપ્તના રાજ્યકાળનો પાછલો ભાગ ભારે અશાન્તિ અને આપત્તિનો હતો. પુષ્યમિત્રોનું બંડ મહાભયંકર હતું. આ ઉથલપાથલનો લાભ લઈને વાકાટકના વરાહ અને ખાનદેશની પશ્ચિમ સરહદે ત્રૈકુટવંશનો ઉદ્ભવ થયો. ત્રૈકુટ દહૂસેને અશ્વમેધ કર્યો, સિદ્ધા પાડ્યા અને મહારાજપદ ધારણ કરી, અપરાન્તનો સ્વામી થયો.^{૪૦} એદી સં. ૨૦૭=ઈ. સ. ૪૫૬: પુષ્યમિત્રોનો ગર્વ તૂટ્યા પછી, વાકાટક નરેન્દ્રસેને મહારાજ^{૪૧} દહૂસેનેને વાકાટકનું સ્વામિત્વ સ્વીકારવાની ફરજ પાડી.

ત્રૈકુટ દહૂસેન પછી તેના પુત્ર વ્યાઘ્રસેનનું તાત્રપત્ર સુરતથી મળ્યું છે. એ. સં. ૨૪૧= ઇ. સ. ૪૯૦-૯૧.^{૪૨} એના રાજ્યની સરહદમાં અપરાન્તનો અને (પોતે) મેળવેલા અથવા વારસામાં પ્રાપ્ત કરેલા અન્ય સમૃદ્ધ દેશોનો તે ધણી હતો, એમ સુરતલેખમાં છે.^{૪૨} એથી કળે છે કે

૩૬. Imperial History of India, by Jayaswal, p 36.

૩૭. યવન=ચીના, હૂણ : પહલવીક=શાશનિયન અધિકારી વર્ગ અને શકુના તે કુશાન સત્તા. હિતહાસથી જાણવા મળે છે કે હૂણોએ પ્રથમ આ બંને સત્તા નેડે સંગ્રામ ખેલ્યા હતા. I. H. I. p. 36.

૩૮. સમુદિત ઘલકોપાનુષ્ઠ્યમિત્રાશ્વ જિત્વા ક્ષિતિપચરણપીઠેસ્થાપિતો વામપાદઃ (કૌપિસ ઇન્ડીકીપરાન ઇન્ડીકેરમ્ પુ. ૩, પૃ. ૫૨.

૩૯. ક્ષુદ્રેયર્ચસ્ય સમાગતસ્ય સમરે દોમ્યો ઘરા કમ્પિતા । એજન પૃ. ૫૨.

૪૦. પારશીલેખ : ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો : ભાગ ૧ ત્રૈકુટ વંશના લેખો. Dharasena Traikuta was in Aparanta between the Tapti, Western Khandesh-Kaneri and the sea (above Bombay). History of India, p. 102. કાલિદાસના રઘુવંશમાં Canto IV, શ્લોક ૫૮-૫૯માં આવતો ત્રિકુટ પર્વત, તે ઉપરથી ત્રૈકુટવંશ નામ પડ્યું ભાગે છે. રઘુવંશ ઉપર મહિનાયે લખેલ વૈજયંતિ પ્રમાણે અપરાન્તનું મુખ્ય સ્થલ શૂર્પારિક=સોપારા જણાય છે.

૪૧. 'Maharaja' denoted a feudatory position at this time.

૪૨. ગુ. ઐ. લેખો નં. ૧૪ ભાગ ૧.

એની સત્તા એના પિતા દહ્સેને મેળવેલી જૂમિ ઉપર જ હતી. ત્રૈકુટની સત્તા વાકાટક નરેન્દ્ર-સેનના પૌત્ર હરિસેને પૂરી કરી, એમ હરિસેનના મંત્રી હસ્તીભોજના અજન્તાલેખથી જ્ઞે છે. ૪૩ હરિસેને કુન્તલ, અવન્તી, કલિંગ, કાશલ, ત્રૈકુટ, લાટ અને આન્ધ્ર જિતી લીધા હતા. આ યુગ રકન્દગુપ્તના પૌત્ર સુદ્ધગુપ્તના મરણનો સમય લાગે છે. ત્રૈકુટોનો દોર તાપી નદી સુધીનો હતો. વાકાટક સામ્રાજ્યની કીર્તિ દક્ષિણના ચૌલુક્ય પુલ્કેશી પહેલાએ પૂર્ણ કરી.

રકન્દગુપ્તના સમયનો શિલાલેખ જૂનાગઢની ગિરનાર ટેકરી ઉપર ગુ. સં. ૧૩૮=ઈ. સ. ૪૫૭-૫૮નો છે. એ લેખમાં જણાવેલું છે કે રકન્દગુપ્તને સૌરાષ્ટ્રનું શાસનસૂત્ર ચલાવવાનું કાર્ય મુશ્કેલ થઈ પડ્યું હતું; એ પ્રદેશનું શાસન મહારાજ્યની પ્રણાલિકા પ્રમાણે ગતિમાન રાખવા પ્રાંતિય સૂબાની નિમણુંક કરવાને તે ભારે કાળજી કર્યા કરતો હતો, એ કારણે પૂરો વિચાર કરીને રકન્દે પરાક્રમી મુત્સદી પર્ણદત્તને સૌરાષ્ટ્રનું કારભાર સોંપ્યું. ત્યાર પછી પર્ણદત્તે તેના પુત્ર ચક્રપાલિતને એ દેશનું રાજકીય અને રાષ્ટ્રીય સૂત્રગ્રંથાલન સોંપ્યું હતું. ૪૪

ઐતિહાસિક માન્યતા પ્રમાણે રકન્દગુપ્તને સૌરાષ્ટ્રના શાસનની ચિન્તા હૂણોનાં આક્રમણોને અંગે હતી, એમ સામાન્ય રીતે માનવામાં આવતું હતું, પણ ભિટારીલેખથી જાણવા મળે છે કે પુષ્યમિત્રોનું બળવાનું આક્રમણ સંગીન હતું. પશ્ચિમ માળવાના મિત્રો, ગુજરાતના આબીરો અને વારવતીના વારવત્યા યાદવો સખાસંબંધી હતા. પુષ્યમિત્રોના બંડની પ્રજ્વલિત લહીનો તાપ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર સુધી પ્રસર્યો હોવો જોઈએ. ગુપ્ત રાજ્ય રકન્દને સૌરાષ્ટ્રની સત્તાની ચિન્તા આ કારણે હોય, એમ દેખીતું લાગે છે. મહત્વાકાંક્ષી પુષ્યમિત્રોનો ગર્વ મહારાજાધિરાજ રકન્દગુપ્તે તોડ્યો. એ પછી રાજકીય મૈત્રી સાધવા ગુપ્તસમ્રાટ રકન્દગુપ્તે મૈત્રક કુળના પરાક્રમી પુરુષને સેનાપતિપદની નવાજેશ કરી. આ રાજપુરુષ વલ્લભી વંશનો સંસ્થાપક મૈત્રક (મિત્ર) ભટ્ટાર્ક હતો, એમ માનવાને કારણ મળે છે.

વલ્લભીના પ્રત્યેક તામ્રપત્રમાં સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક વિષે આ પ્રમાણે આદિચરણ મળે છે:

“બળથી શત્રુઓને નમાવનાર, મૈત્રકોના અતુલ બળવાન મહાન સૈન્યો સાથે અનેક યુદ્ધોમાં યશ પ્રાપ્ત કરનાર અને પ્રતાપથી વશ કરેલા અને દાન, માન અને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરેલા અનુરાગથી અનુરૂપ મૌલભૂત અને શ્રેણીના બળથી રાજ્યશ્રી પ્રાપ્ત કરનાર, પરમ માહેશ્વર. શ્રી સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક હતો.” ૪૫

શિલાલેખો અને ચંદ્રગર્ભસૂત્ર, વગેરેમાંની ઐતિહાસિક ઘટના જોતાં રકન્દગુપ્ત-ક્રમાદિત્યને હૂણો સામે અનેક સંગ્રામ ખેલવા પડ્યા હતા. મૈત્રકોના તામ્રપત્રના આદિચરણની, “મૈત્રકોનાં અતુલ બળવાન મહાન સૈન્યો સાથે અનેક યુદ્ધોમાં યશ પ્રાપ્ત કરનાર,” આ કંડિકા એમ સૂચવે છે કે મૈત્રક સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક રકન્દગુપ્ત જોડે પ્રત્યેક યુદ્ધમાં હાજર હોવો જોઈએ. સેનાપતિએ પોતાનાં પરાક્રમ અને વીરતાથી સમ્રાટના તરફથી રાજ્યશ્રીની પદવી પ્રાપ્ત કરી હતી. ગુ. સં. ૧૩૮=ઈ. સ. ૪૫૭-૪૫૮ પછી પર્ણદત્ત તેમ જ તેના પુત્ર ચક્રપાલિતને

૪૩. Ajanta Inscription, No. 3, Buhler in Cave Temple No. XVI. A. S. W. I. IV, p. 124.

૪૪. ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો, ‘રકન્દગુપ્તનો જૂનાગઢલેખ’

૪૫. એનન. વલ્લભીનાં તામ્રપત્રો.

ઇતિહાસ મળતો નથી. એથી કહે છે કે ચક્રપાલિતના શાસનકાળમાં અથવા તે પછી સૌરાષ્ટ્રની સત્તા સેનાપતિ ભટ્ટાર્કને સ્કન્દે સોંપી હોય, ઇ. સ. ૪૬૨-૬૩.

ભટ્ટાર્કનો એક પણ લેખ મળ્યો નથી. એના પુત્ર દ્રોણસિંહનો લેખ સં. ૧૮૨=ઈ. સ. ૫૦૨-૦૩નો મળ્યો છે. વંશાવલીમાં દ્રોણસિંહ પહેલાં તેના ભાઈ ધરસેન અને તેની પૂર્વે સેનાપતિ ભટ્ટાર્કનું નામ છે. પિતાપુત્ર ભટ્ટાર્ક અને ધરસેનનો વીશ વીશ વર્ષનો રાજકાલ ગણતાં સેનાપતિનું સૌરાષ્ટ્રનું આધિપત્ય ઇ. સ. ૪૬૨-૬૩ આવે છે. સ્કન્દગુપ્તનું મૃત્યુ ઇ. સ. ૪૬૭, અથવા ૪૬૮માં થયાનું ઇતિહાસકારોએ નક્કી કર્યું છે. સ્કન્દગુપ્ત-ક્રમાદિત્યના જીવનકાળમાં જ ભટ્ટાર્કનો શાસનસમય શરૂ થયાનું મળે છે. એથી જણાય છે કે સેનાપતિ ભટ્ટાર્કનાં પરાક્રમ અને યશના બદલામાં જ સૌરાષ્ટ્રનો અધિકાર તેને બક્ષીસ મળ્યો હતો. તામ્રપત્રોમાં ભટ્ટાર્ક અને તેના પુત્ર ધરસેનનું સેનાપતિનું બિરૂદ કાયમનું મળે છે. બુદ્ધગુપ્તના મૃત્યુ સુધી વલભીના રાજેન્દ્રોએ ગુપ્તમહારાજ્યનું મૈત્રીપણું કાયમ રાખ્યું. સામ્રાજ્યનું બળ અને જત્ર સેનાપતિ પોતાનું ગણતો હતો. સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક અને તેનો પુત્ર ધરસેન ગુપ્તમહારાજ્યના સેનાપતિ હતા; પણ તેઓની મહત્તા, રાજચક્ર અને ગૌરવનું કેન્દ્ર સૌરાષ્ટ્ર-વલભી હતું.

હવે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે જૂના કાળથી સૌરાષ્ટ્રની રાજધાનીનું નગર હતું ગિરિનગર. તો સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક વલભી નગરને મહત્વ આપવાનું કાઈ ખાસ કારણ હોવું જ જોઈએ. ઇતિહાસ અને સાહિત્યમાં ગિરનારની મહત્તા જાણ્યામાં છે. અશોક, રૂદ્રદામા અને સ્કન્દગુપ્તના ગિરનારલેખમાં અતિવૃષ્ટિને લઇને સુદર્શન તળાવના બંધ તૂટ્યાની નોંધ મળે છે. પ્રજાજનોની હેરાનગતિ કલ્પવી, આ કાલે મુશ્કેલ છે. આવા સંજોગોને લઈને ભટ્ટાર્ક સુરક્ષિત, સાગરતટની ભૂમિ શોધી, વલભી—પાટનગર આ કારણે જ સ્થાપ્યું હોય, એમ માનવાને કારણ મળે છે.

વલભીના રાજ્યો

વલભીની જાહેજલાલી અત્યારે તો વળા અને તેની આસપાસની સપાટ નિર્જન ભૂમિના હરમીભૂત સ્થળમાં, તેની કીર્તિ અને ગૌરવ, ઐતિહાસિક કારકીર્દી અને સંસ્કૃતિ વલભીનાં ખંડિયેરોના ગર્ભમાં દટાયેલી પડી છે; એ અઢી સૈકાની વીરોની ભગ્યતા, શિવલિંગો અને પાષણના પોઠિયા, બૌદ્ધવિકારો અને લિખ્ખુઓના સાહિત્યલંકારો, દેવદેવીઓનાં દેવાલયો અને રાજરાણીના મહાલયો, જૈનોની 'વાલભી' વાચનાના અપાસરાઓ અહિંયાંના ભૂગર્ભમાંના થરોમાં જામેલાં પડ્યાં છે. વલભી નગરના સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક અને તેના વારસદાર વંશજોની પ્રભુતાનો રસમય ઇતિહાસ માત્ર તામ્રપત્રો જ જોલે છે.

વલભી રાજ્યનો વિસ્તાર અને નગરનો ઘેરાવો ચીની પ્રવાસી હુએન સંગના ગ્રંથમાં નોંધેલો છે. તામ્રપત્રો ઉકેલતાં વલભી રાજ્યની સરહદમાં સૌરાષ્ટ્ર (કાઠિયાવાડ), ખેડાથી વડોદરા સુધી, અને પશ્ચિમ માળવા સુધી પથરાયેલી હતી. એક સમયે તો ધરસેન ચોથાનું—રાજજત્ર પૂર્વ દિશામાં માધવગુપ્તે સ્વીકાર્યું હતું. વલભીનો દોર પૂર્વદિશ—ગોડદેશ સુધીનો હતો.

વલભીનાં તામ્રપત્રોનાં સંવત ગુપ્ત સંવતના છે. આ સંવત વિષે ફેટલાક વિદ્વાનોમાં

મતભેદ છે, પણ એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ હજી થયું નથી. ૪૬ માનવાને કારણ મળે છે કે ભટ્ટાર્ક ગુપ્ત મહારાજ્યનો સેનાપતિ હતો, એ બેતાં તામ્રપત્રોના સંવત સુપ્ત સંવતના છે.

રાજપુરૂષો

ભટ્ટાર્ક: ઇ. સ. ૪૬૨-૪૮૩ ? આ રાજ્યનો એક લેખ મળ્યો નથી. એના યશની કીર્તિ ચિરંજીવી રાખવા એના વંશજોએ તેઓના પ્રત્યેક તામ્રપત્રમાંના પહેલા ચરણમાં એનું નામ અને પરાક્રમ નોંધ્યાં છે. ભટ્ટાર્ક પરમમાહેશ્વર=શૈવભક્ત હતો. મૈત્રક રાજ્યોનું રાજચિહ્ન નંદીનું હતું.

ધરસેન : ભટ્ટાર્કનો પુત્ર : ઇ. સ. ૪૮૩-૫૦૦ ની આસપાસ. આ રાજ્યનું એક પણ શાસનપત્ર મળ્યું નથી.

દ્રોણાસહ : ઇ. સ. ૫૦૦-૫૨૪ ? શૈવભક્ત, સદાચારી તે ધાર્મિક હતો. આ રાજ્યનું એક પત્ર સં. ૧૮૩ = ઇ. સ. ૫૦૨ નું દેવીના મંદિરના દાનનું મળ્યું છે. એના ભાઈ પરમ ભાગવત દ્રુવસેનનાં તામ્રપત્રોમાં 'એનો રાજ્યાલિપેક અખિલ ભૂમંડળના પરમ સ્વામિને હસ્તે થયેલો', એવો ઉલ્લેખ છે. ૪૭

સમકાલીન ઇતિહાસ તપાસતાં એ સમયે બે પરાક્રમી રાજ્યો શાસન કરતાં હતાં. મગધમાં સ્કન્દગુપ્તનો પૌત્ર બુદ્ધગુપ્ત ઇ. સ. ૪૭૬-૪૯૮ અથવા ૫૦૦ સુધી, અને વાકાટક હરિસેન ઇ. સ. ૪૯૦-૫૨૦માં શાસન કરતા હતા. બુદ્ધગુપ્તના સમયના એરણલેખમાં શુ. સં. ૧૬૫=૪૮૪-૫થી કહે છે કે એના રાજ્યની સરહદમાં ઉત્તરગંગાળ, આરનાથ, જમના અને નર્મદા નદીનો મધ્યપ્રદેશ હતો. શુસ્ત્રિમયંદ્ર જમના અને નર્મદાના પ્રદેશનો શાસક હતો. ૪૮

વાકાટક નરેન્દ્રસેનનો પૌત્ર હરિસેન ઘણો પરાક્રમી રાજા થયો. એમ તેના મત્રી હસ્તી-ભોજના અજન્ટાલેખથી કહે છે. એ કુન્તલ, અવન્તી, કલિંગ, કાશલ, ત્રૈકુટ, લાટ, આન્ધ્ર જિતી ચક્રવર્તીપદ પામ્યો હતો. ત્રૈકુટના મહારાજ વ્યાઘ્રસેનનો લેખ એ. સં. ૨૪૧ = ઇ. સ. ૪૯૦=૪૯૧નો મુરતથી મળ્યો છે. એ પછી હરિસેને ત્રૈકુટ વ્યાઘ્રસેનની મત્તા સમાપ્ત કરી હતી. મંજુશ્રી મૂલ કલ્પ ગ્રંથમાં પંડિત જયસ્વાલ બુદ્ધગુપ્તનું શાસન ઇ. સ. ૪૯૮માં પૂર્ણ થયું એમ માને છે. ઇતિહાસકાર રિમથ બુદ્ધગુપ્તના રાજ્યની પૂર્ણહિતિ ઇ. સ. ૫૦૦ની આંકે છે. દ્રોણસિંહનો લેખ સં. ૧૮૩-ઇ. સ. ૫૦૨નો છે. એ વર્ષમાં અથવા ઇ. સ. ૫૦૦ ની આસપાસ તે ગાદીએ આવ્યો હોવો જોઈએ. આ દોહનમાંથી તારવણી કરતાં 'અખિલ ભૂમંડળનો સ્વામિ' હરિસેન હોય, એમ જણાય છે. અને વાકાટક હરિસેનને હાથે દ્રોણસિંહનો રાજ્યાલિપેક થયો હોય એમ લાગે છે.

પરમભાગવત દ્રુવસેન પહેલો : ઇ. સ. ૫૨૫-૫૪૫. આ રાજાનાં સોળ તામ્રપત્રો મળ્યાં છે. એ પૂરો વૈષ્ણવધર્મી હતો. ઇ. સ. ૫૨૯(સં. ૨૧૦)માં તેનું બિરુદ 'મહાસામન્ત મહારાજ,' ઇ. સ. ૫૩૫(સં. ૨૧૬)માં 'મહાસામન્ત', મહાપ્રતિહાર, મહાદણ્ડનાયક, મહા-કાર્તાકૃતિક મહારાજ' મળે છે. ઇ. સ. ૫૨૭માં બુદ્ધગુપ્તના પુત્ર ભાનુગુપ્ત-આલાદિત્ય

૪૬. શ્રી. ફા. ગુ. 'ત્રૈમાસિક.'

૪૭. અલ્ખિલભુવનમણ્ડલામોગ સ્વામિના પરમસ્વામિના સ્વયમુપહિતરાજ્યામિવેકમહાવિશ્રાણનાવુત-રાજશ્રી: પરમમાહેશ્વરો મહારાજદ્રોણસિંહ: ।

૪૮. C. I. I, Vol. III : અને પ્રાચીન ભારત કે રાજવંશ વિશેષવરનાથ રેડ કૃત.

ખીજએ હૂણ સરદાર તોરમાણુ શાહના પુત્ર મિહીરને હરાવ્યો અને માળવાની ગાદી ફરી મેળવી. એને હૂણોને હાથે ધણું જ વેઠવું પડ્યું હતું; ઇ. સ. ૫૦૦-૫૨૭. એ જ સમયે ચાણુશ્વરમાં^{૪૯} વર્ધનવંશના (આત્મવંશ સ્થાપક) યશોવર્ધન-વિષ્ણુવર્ધનનો ઉદય થયો (મંદસોર લેખ). હૂણ મિહીર કોલનો પરાલભ કરવામાં એનો પણ હાથ હતો. બાલાદિત્ય નાલંદમાં બૌદ્ધ લિખ્યુ થયો. યશોવર્ધને પોતાના પરાક્રમે હિન્દના અનેક રાજાઓને હરાવ્યા. છટ્ટા સૈફાની પહેલી પચીસીમાં વિષ્ણુવર્ધન ભારતવર્ષનો મહા પરાક્રમી સમ્રાટ કહેવાયો હતો. તે આર્યાવર્તનો ચક્રવર્તી બન્યો હતો. એના સમયમાં ધ્રુવસેનને મહાપ્રતિહાર, મહાદણનાયક, વગેરે ખિરફ પ્રાપ્ત થયાં હતાં. યશોવર્ધન-વિષ્ણુવર્ધન-ના રાજછત્રતળે વલભી રાજતંત્ર હોય, એમ જણાય છે.

ગાફલક વંશનાં તામ્રપત્રો મળ્યાં છે. આ ગાફલકો વલભી રાજાઓના સામન્તો અગર ખંડીઆ રાજાઓ હતા. કન્ડપ્રસવણુ નામનું ગામ આ સામન્તોની રાજધાની હોવાનું જણાય છે. તામ્રપત્રોમાં આ પ્રમાણે વંશાવળી મળે છે: મહારાજ શૂર → સેનાપતિ વરાહદાસ (પહેલો) → મહારાજ શૂર (ખીજો) → શ્રીમહાસામન્ત વરાહદાસ (ખીજો) → સામન્ત મહારાજ સિહાદિત્ય. ગાફલક મહારાજ વરાહદાસનો લેખ સં. ૨૩૦=ઇ. સં. ૫૪૯નો મળ્યો છે. ૫૦ એ લેખમાં મહારાજ ધ્રુવસેન બાબત ઉલ્લેખ છે. એથી ફળે છે કે વરાહદાસ ધ્રુવસેન પહેલાનો સમકાલીન અને તેનો સેનાપતિ હતો.

ગાફલક વરાહદાસ ખીજએ દ્વારકાના રાજા ઉપર વિજય મેળવ્યાનો ઉલ્લેખ તામ્રપત્રમાં છે. વૈષ્ણવ ધ્રુવસેન વિષે ગાફલકના પાલીતાણાલેખમાં “નિજભૂજના પરાક્રમથી શત્રુઓના માતંગોની સેનાનો તે એક વિજયી હતો,” એવો ઉલ્લેખ છે.

ધ્રુવસેનનો છેલ્લો લેખ સં. ૨૨૬નો મળ્યો છે. એના ભાઈ ધરપટ્ટનો એક પણ લેખ મળ્યો નથી. આ રાજા આદિત્યલકત હતા. આ રાજાનું નામ એના પૌત્ર ધરસેનનાં તામ્રપત્રોમાં છે. એના પુત્ર ગુહસેનનાં તામ્રપત્રો મળ્યાં છે, તેમાં ધરપટ્ટનું નામ નથી.

ગુહસેન: ઇ. સ. ૫૫૯થી ૫૬૭. સૂર્યલકત ધરપટ્ટનો પુત્ર. એના પાંચ લેખ મળ્યા છે. ગુહસેન પોતાની ઉમરના પાછલા કાળમાં ‘પરમોપાસક’ બૌદ્ધધર્મી થયો હતો. ધરસેન રમના બનાવટી તામ્રપત્રમાં (શં. સં. ૪૦૦ I. A. Vol. 10) તે ‘સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ એ ત્રણ ભાષામાં પ્રબંધ રચનામાં આધક નિપુણ હતો’ એવો ઉલ્લેખ છે.^{૫૧} એના વળાના

૪૯. Imperial History of India, p. 29 & 40. ‘God Sthanu the presiding deity of Thaneshvara (Sthanuisvara) was the only God to whom their ancestors Vishnuvardhana-Yashodharman bent his head (G. I. 146). The family was thus connected with Thaneshvara from the time of the first founder. (હર્ષવર્ધનપ્રકરણમાંથી).

૫૦. એપીગ્રાફીઆ ઇન્ડીકા પુ. ૧૧. પા. ૧૬ અને ‘બુદ્ધિપ્રકાશ,’ વર્ષ ૮૨ : જીલ્લાઈ-સપ્ટેમ્બર-સને-૧૯૩૫. અં. ૩, પૃ. ૨૮૨-૨૮૩.

૫૧. A Treatise of પ્રાકૃત meters by H. D. Velinkar, M. A. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Society એમાં તેઓ લખે છે કે પ્રાકૃત ભાષા ક્યારે શરૂ થઈ તે ચોક્કસ કહી શકાયું નથી, પણ તે છટ્ટા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં થઈ હોવી જોઈએ. કારણ પ્રાકૃતમાં ગુહસેન પ્રવીણ હતો.

તામ્રપત્રમાં તે વિદ્વાન હતો, એમ મળે છે. ગુહસેનનો એક લેખ માટીના ઘટ ઉપરનો ૨૪૭ [૨૦૦-૪૦-૭=૨૪૭] 'શ્રીગુહસેનઃ ઘટા'નો મળ્યો છે. એ કાળે મૌખરી સર્વવર્મન ઉત્તરાપથ અને દક્ષિણાપથનો સ્વામિ હતો. હર્ષના પિતા પ્રભાકરવર્ધનનો પિતામહ રાજ્યવર્ધન પ્રથમ ચાણેશ્વરમાં મૌખરીનો મંત્રી હતો; ઇ. સ. ૫૫૪-૫૭૦. મૌખરી સર્વવર્મનનો અધિકાર વલભી ઉપર હતો.

ધરસેન રજ્જે: ઇ. સ. ૫૭૧-૫૮૯. મહાસામન્ત મહારાજ ગુહસેનનો પુત્ર થતો હતો. આ રાજાનાં તેર તામ્રપત્રો મળ્યાં છે. તેમાં એક તામ્રપત્ર શક સ. ૪૦૦નું બનાવટી મનાય છે. એના શાસનસમયે મૌખરી અવન્તિવર્મન રાજ કરતો હતો (Coins 570 A. D.). ચાણેશ્વરમાં પ્રભાકરવર્ધનના પિતા આદિત્યવર્ધને મૌખરીનું આધિપત્ય સ્વીકારી, માંડલિકપદ ધારણ કર્યું હતું. માળવાના મહાસેન ગુપ્તની બેન મહાસેન ગુપ્તા આદિત્યવર્ધનવેરે પરણી હતી. માળવા અને ચાણેશ્વર લગ્નગ્રંથીથી અને રાજ્યમૈત્રીએ સંધાયેલાં હતાં.^{૫૨}

માળવાના મહાસેન ગુપ્ત ઉપર કલચુરી શંકરગણ સવારી લઈ આવ્યો. દક્ષિણમાં= ત્રિપુરમાં કૃષ્ણરાજના પુત્ર શંકરગણનું શાસન હતું. મંભુશ્રી મૂલકલ્પમાં શંકર અને તેના પુત્ર શુદ્ધનાં બિરૂદ બ્યાધ અને સિંહ હતાં, એમ મળે છે.^{૫૩} શંકરગણે મહાસેન ગુપ્તને સંગ્રામમાં હરાવી મારી નાંખ્યો; શંકરગણ માળવાનો સત્તાધીશ થયો; ઇ. સ. ૫૯૫^{૫૪} દક્ષિણના ચૌલુક્ય પુલકેશી બીજના કાકા મંગલેશના નેરદાનપત્રમાં શંકરગણનો ઉલ્લેખ છે [I. A. VII p. 161, Kielhorn List. No. 6].

શંકરગણની સત્તા લાટમાં હતી. એનો પ્રતિનિધિ લિલ્લપતિ નિરહુલ્લ લાટમાં રાજ્ય કરતો હતો. રજપૂતાનાના પશ્ચિમ પ્રદેશમાં જ્ઞેધપુરની દક્ષિણ-પશ્ચિમે પરાક્રમી ગુર્જરરાજાનું રાજ્ય હતું. એના વંશના દદ્દ પહેલાએ લિલ્લપતિને હરાવી, ભરૂચમાં ગુર્જરરાજ્ય સ્થાપ્યું.^{૫૫} વલભી અને ભરૂચના ગુર્જરરાજાઓ મૈત્રીથી સંકળાયેલા હતા; કાષ્ઠિક વખતે સંગ્રામમાં ઉતર્યા હતા.

શીલાદિત્ય-અપરનામ ધર્માદિત્ય: ઇ. સ. ૬૦૫-૬૦૯. ધરસેનનો પુત્ર; એ કવિ હતો, અને બૌદ્ધધર્મ તરફ એનું વલણ વિશેષ હતું. મંભુશ્રી મૂલકલ્પમાં પશ્ચિમહિન્દના વલભીવંશ વારતે આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે:

“લાડ દેશ’માં-જેની સરહદના વિરતારમાં ઉજ્જન, પશ્ચિમદેશ અને સાગરકાંઠાનો સમાવેશ થતો હતો-વલભીમાં ધર્મરાજ હશે. ત્યાં ‘શીલ’ બૌદ્ધધર્મી રાજા થશે. તે દેદીપ્યમાન બૌદ્ધવિહાર બંધાવશે અને લગવાન બુદ્ધદેવની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરી, ભિખ્ખુઓને દરેક સગવડ પૂરી પાડશે. તે લાડ દેશના ધરના વંશમાં થશે અને એનો રાજકાલ ત્રીશ વર્ષનો હશે. એના પછી અપલ રાજ કરશે. તેની મુદત અઢી વર્ષ અને એક પખવાડીયું હશે. આ રાજાનું

૫૨. Malva in the 6th & 7th century by Dhirendra Chandra Ganguli, J. B. O. R. S. XIX p. 399.

૫૩. મંભુશ્રી મૂલકલ્પ, શ્લોક ૬૨૫-૬૨૬. Imperial History of India p. 30.

૫૪. J. B. O. R. S. XIX ધીરેન્દ્રચંદ્રનો માળવા લેખ.

૫૫. નાગકુલની સંતતિ જડમૂળથી હબેડા નાંખનાર: વૈનતેયદ્વષાકુલશત્રુનાગકુલસંતતિરૂપસિત—
ગુ. ઐ. લેખ, દદ્દ રાજાનો કાલીલેખ.

મૃત્યુ તેના સૈનિકના હાથે થશે. ત્યારપછી તેનો અનુજ્ઞ^{૫૬} ધ્રુવ રાજપાટે આવશે, જે લાટ-દેશનો રાજા થશે. તે માંડલિક, નિર્જળ અને છીછરા સ્વભાવનો હશે.”^{૫૭}

ધર=તે શીલનો પિતા ધરસેન, જે તેના સં. ૨૫૨થી ૨૭૦=છ. સ. ૫૭૧થી ૫૮૬નાં તામ્રપત્રોથી જાણવા મળે છે. તે પછી શીલ=તે શીલાદિત્ય, જેનું અપનામ ધર્માદિત્ય હતું. એ વારવત્યા યાદવકુળનો હતો, એ આપણે જોયું છે. એનાં ઉપલબ્ધ નવ તામ્રશાસનોમાંથી ચાર ઐદ્ધર્મને લગતાં, એક શિવાલયના અંગનું, અને ચાર પ્લાલણોને દાનનાં મળ્યાં છે. સં. ૨૮૬ =છ. સ. ૬૦૫માંના લેખમાં ‘અપ્રતિબંધ (સહિષ્ણતા) શાસનથી ઉર્જિવલ કીર્તિવાળી થયેલી શ્રીના ઉપભોગથી ધર્માદિત્ય ઉપનામ મેળવનાર,’ તે અધિકારીઓને જાહેર કરે છે કે ‘પોતેથી અંધાવેલા વિહારમાં વસતા, ચાર દિશાઓમાંથી આવતા, ભિક્ષુસંઘને’ એવો ઉલ્લેખ છે. એનો રાજ્યવિસ્તાર ઉજ્જનથી ખેડા સુધીનો હતો. તે પરમમાહેશ્વર હતો, એમ શાસનમાં છે; પણ સં. ૨૮૬ વિગેરે લેખથી ક્ષણે છે કે તે ઐદ્ધર્મનો રાગી હતો.

અંપલ તે=ખરબ્રહ્મ: એનું તામ્રપત્ર સં. ૨૯૭=૬૧૬નું મળ્યું છે (કૌમુદી જન્યુઆરી ૧૯૩૬). એની કારકીર્દિ નામ પ્રમાણે જ લાગે છે. એનો રાજકાલ ટૂંકો લખ્યો છે. એ પછી ધ્રુવસેન હર્ષવર્ધનનો જમાઈ-જે નિર્જળ હતો, એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે. હ્યુએનસંગની નોંધમાં પણ ધ્રુવસેનને (ધ્રુવપદ્મ=To-lo-ho-po-tu) નિર્જળ અને છીછરા સ્વભાવનો લખ્યો છે. લેખોથી ક્ષણે છે કે તે મહાપરાક્રમી પણ કચ્છ-કોમળ હૃદયવાળો હતો, એથી અને ધ્રુદ્ધર્મ ઉપર તેને અનુરાગ નહીં હોય તેથી ઐદ્ધર્મ લેખકાએ નિર્જળ કહ્યો લાગે છે. બાકી ધ્રુવસેન વિદ્વાન અને વ્યાકરણમાં નિપુણ હતો.

ચીની યાત્રાળુ હ્યુએનસંગ વલ્લભીનગરમાં આવ્યો ત્યારે તેણે ધ્રુવસેન (ધ્રુવપદ્મ) વિષે લખ્યું છે કે “તે ક્ષત્રિય હતો અને માળવાના શીલાદિત્યનો ભત્રીજો થતો હતો અને ક્તોજના શીલાદિત્યનો જમાઈ થતો હતો.” વલ્લભીના મૈત્રકોની વંશાવળી જોતાં જણાય છે કે શીલાદિત્ય અને ખરબ્રહ્મ બન્ને ભાઈ થતા હતા. ખરબ્રહ્મનો પુત્ર ધ્રુવસેન-બાલાદિત્ય હતો, અને તે શીલાદિત્ય-ધર્માદિત્યનો ભત્રીજો થતો હતો. ધીરેન્દ્રચંદ્ર ગંગુલીના ‘માળવા છઠ્ઠી-સાતમી સદીમાં’ના લેખ પ્રમાણે કલચુરી શંકરગણે માળવાના મહાસેન ગુપ્તને હરાવી મારી નાંખ્યો ત્યારથી માળવા કલચુરીને હસ્તગત થયું. ઇ. સ. ૬૦૨માં દક્ષિણના ચૌલુક્ય મંગળેશે શંકરગણના પુત્ર ધ્રુદ્ધ ગુપ્તને હરાવ્યો. એ પછી માળવા વલ્લભીના મૈત્રકના હાથમાં ગયું હોવું નેહએ.^{૫૮} શીલા-

૫૬. અનુજ્ઞ=is to be taken in original sense ‘born after’, a younger cadet and not younger brother : I. H. I. p. 24.

૫૭. એજન, પૃ. ૨૪ :

પશ્ચાદેશપર્યન્ત ઉચ્ચગ્ન્યામતઃ પરે ।

સમુદ્ગતીરપર્યન્તં લાઠાનાં જનપદે તથા ॥ ૫૮૬ ॥

શીલાહવો નામ નૃપતિઃ બુદ્ધાનાં શાસને રતઃ ।

પુરોલભ્યસમ્પ્રાપ્તો ધર્મરાજા મવિષ્યતિ ॥ ૫૮૭ ॥ ઇત્યાદિ : મ. સૂ.

૫૮. Kalchuris seem to be ousted from Malva by the Maitrakas of Valabhi some time before 629 A. D. : Malvas in 6th & 7th cent, A. D. D. E. Ganguli J. B. O. R. S. XIX, p. 399 ff.

દિત્યનું તામ્રપત્ર ઇ. સ. ૬૦૫(સં. ૨૮૬)નું મળ્યું છે. ઐતિહાસિક વિદ્વાનોએ ચીની પ્રવાસીએ જણાવેલો માળવાનો શીલાદિત્ય કાણુ હતો, એ વિષયમાં અનેક કલ્પનાઓ કરી છે. (Hoernle J. R. A. S. 1905 to 22). હવે બૌદ્ધસાહિત્યથી ક્ષેત્ર છે કે આ માળવાનો શીલાદિત્ય વલ્લભીના મૈત્રકવંશનો હતો; અને તે શીલાદિત્ય-ધર્માદિત્ય હોતો.^{૫૯}

ધરસેન ઉલ્લે : ખરગ્રહ પછી તેનો પુત્ર સં. ૩૦૪માં ગાદીએ આવ્યો (ઇ. સ. ૬૨૩). એ પછી દ્રુવસેન રજે બાલાદિત્ય સં. ૩૧૦-૩૨૧=ઇ. સ. ૬૧૯-૬૪૦ વલ્લભીની ગાદીએ આવ્યો. એનાં સાત તામ્રપત્રો મળ્યાં છે. આ સમયે કાન્યકુબ્જ-કનોજમાં સમ્રાટ હર્ષવર્ધન પરાક્રમે ભારતવર્ષનું ચક્રવર્તી શાસન કરતો હતો. ઐહોલલેખ પ્રમાણે^{૬૦} ચૌલુક્ય પુલકેશી બીજની છત્રછાયા તળે લાટ, માલવ વગેરે દેશો હતા. લાટ અને વલ્લભી પુલકેશીના પક્ષમાં હતા. હર્ષ નેપાલના વિગ્રહમાં જોડાયો હતો. એ કાલે દ્રુવસેને લડાઈ જગાવી, પણ હર્ષદેવ નેપાળથી પાછો ફર્યો અને વલ્લભી ઉપર સવારી લઈ આવ્યો. વલ્લભીનાથ દ્રુવસેન જળમાઈ ભર્ય નાહો. એ સમયે ભર્યમાં ગુર્જર દ્વ ગીજ્ઞે રાજ કરતો હતો. સામંત બીજ દ્વ પ્રશાન્તરાગે તેને સંધર્યો,^{૬૧} અને હર્ષદેવ અને દ્રુવસેન વચ્ચે સલાહ કરાવી આપી. હર્ષવર્ધને પોતાની પુત્રી વલ્લભીના મૈત્રક દ્રુવસેન બાલાદિત્યને આપી, અને કાયમની મૈત્રી સાંધી.

દક્ષિણપથમાં બાદામીમાં ચૌલુક્ય પુલકેશીએ પોતાની સત્તા જમાવી હતી. તે પછી તેના પૌત્ર પુલકેશી બીજએ લાટ, માળવા, વગેરે જિતી લીધાં હતાં. વલ્લભી અને ભર્યમાં ચૌલુક્યોની સત્તા હતી.

પુલકેશી બીજના વારસ નવસારીમાં શાસન કરતા હતા, એમ એ પ્રદેશના લેખોથી જણાય છે. ખેડા સુધી તેઓનો દોર હતો, એવી ચે. સં. ૪૨૧, ૪૪૩, ૪૬૦ અને શક સં. ૬૫૩ના લેખ સાક્ષી પૂરે છે (ઇ. સ. ૬૭૧, ૬૯૨, ૭૪૦ અને ૭૩૧).

ધરસેન ૪ થો : ઇ. સ. ૬૪૧-૬૪૯ : દ્રુવસેન બીજનો પુત્ર. એનાં ચાર તામ્રપત્રો મળ્યાં છે. સં. ૩૨૨ અને સં. ૩૨૬માંના (ઇ. સ. ૬૪૧-૬૪૫). તામ્રશાસનમાં એનું બીજ પરમમાહેશ્વર સામન્તનું મળે છે. એ પછીના સં. ૩૩૦=સને ૬૪૯માંના તામ્રપત્રમાં ધરસેનનું બિરુદ પરમમાહેશ્વર, પરમભદ્રારક, મહારાખધિરાજ, પરમેશ્વર, ચક્રવર્તી મળે છે. ઇતિહાસના સાધને વલ્લભીનો રાજેન્દ્ર ચક્રવર્તી કેમ કહેવાયો હતો એ જાણવા મળતું નથી, પણ બૌદ્ધ ગ્રંથથી એ હકીકત જાણવા મળે છે.

મંજુશ્રી મૂલકલ્પમાં આ પ્રમાણે ગાથા છે: “રાજ્યવર્ધન (હર્ષવર્ધનનો ભાઈ) એક વર્ષ શાસન કરશે. તે પછી તેનો વારસદાર ક્ષત્રિય, બૌદ્ધધર્મનો રાગી ધ્ર(=ધરસેન ૪થો)યશે અને

૫૯. The dynastic description and the extent of the territories of Siladitya given here settles the controversy stated by Hoernle. (J. R. A. S. 1909,) He was a king of the territory from Ujjain in E. Malva upto the west country on the sea i. e. કચ્છ, which was the limit of the west country according to the Puranic Geography. I. A. 1933. I. H. I. p. 25.

૬૦. રવિગીર્તિદૃત ઐહોલપ્રશસ્તિ, શ્લોક ૨૨ : પ્રતાપોપનતા ચરચ જાટમાલગુર્જરા:...

૬૧. તેના પર પરમેશ્વર શ્રીહર્ષદેવથી પરાજય પામેલા, વલ્લભીનાથનાં રક્ષણથી પ્રાપ્ત કરેલા, શ્વેત વાદળ જેવા ઝહુમતા યશનું ક્ષત્ર હવું. નવસારી લેખ. શુ. ઐ. લેખ પૃ. ૪૫,

મૃત્યુ તેના સૈનિકના હાથે થશે. ત્યારપછી તેનો અનુજ્ઞપદ દ્રુવ રાજપાટ્ટે આવશે, જે લાટ-દેશનો રાજા થશે. તે માંડલિક, નિર્જળ અને છીછરા સ્વભાવનો હશે.”૫૭

ધર=તે શીલનો પિતા ધરસેન, જે તેના સં. ૨૫૨થી ૨૭૦=ધ. સ. ૫૭૧થી ૫૮૯નાં તામ્રપત્રોથી જાણવા મળે છે. તે પછી શીલ=તે શીલાદિત્ય, જેનું અપનામ ધર્માદિત્ય હતું. એ વારવત્યા યાદવકુળનો હતો, એ આપણે જોયું છે. એનાં ઉપલબ્ધ નવ તામ્રશાસનોમાંથી ચાર ઔદ્ધર્મને લગતાં, એક શિવાલયના અંગતું, અને ચાર બ્રાહ્મણોને દાનનાં મળ્યાં છે. સં. ૨૮૬=ધ. સ. ૬૦૫માંના લેખમાં ‘અપ્રતિબંધ (સહિષ્ણુતા) શાસનથી ઉર્જીવલ કાર્તિવાળી થયેલી શ્રીના ઉપભોગથી ધર્માદિત્ય ઉપનામ મેળવનાર,’ તે અધિકારીઓને જાહેર કરે છે કે ‘પોતેથી અંધાવેલા વિહારમાં વસતા, ચાર દિશાઓમાંથી આવતા, ભિક્ષુસંઘને’ એવો ઉલ્લેખ છે. એનો રાજ્યવિસ્તાર ઉજ્જનથી ખેડા સુધીનો હતો. તે પરમમાહેશ્વર હતો, એમ શાસનમાં છે; પણ સં. ૨૮૬ વિગેરે લેખથી ફળે છે કે તે ઔદ્ધર્મનો રાગી હતો.

અંપલ તે=ખરબહુ: એનું તામ્રપત્ર સં. ૨૯૭=૬૧૬નું મળ્યું છે (દૌમુદી જાન્યુઆરી ૧૯૩૬). એની કારકીર્દિ નામ પ્રમાણે જ લાગે છે. એનો રાજકાલ ટૂંકો લખ્યો છે. એ પછી દ્રુવસેન હર્ષવર્ધનનો જમાઈ-જે નિર્જળ હતો, એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે. હુએનસંગની નોંધમાં પણ દ્રુવસેનને (દ્રુવપદુ=To-lo-ho-po-tu) નિર્જળ અને છીછરા સ્વભાવનો લખ્યો છે. લેખોથી ફળે છે કે તે મહાપરાક્રમી પણ કર્ણ-કોમળ હૃદયવાળો હતો, એથી અને બુદ્ધધર્મ ઉપર તેને અનુરાગ નહીં હોય તેથી ઔદ્ધ લેખકાએ નિર્જળ કહ્યો લાગે છે. બાકી દ્રુવસેન વિદ્વાન અને બ્યાકરણમાં નિપુણ હતો.

ચીની યાત્રાળુ હુએનસંગ વલ્લીનગરમાં આવ્યો ત્યારે તેણે દ્રુવસેન (દ્રુવપદુ) વિષે લખ્યું છે કે “તે ક્ષત્રિય હતો અને માળવાના શીલાદિત્યનો ભત્રીજો થતો હતો અને કનોજના શીલાદિત્યનો જમાઈ થતો હતો.” વલ્લીના મૈત્રકાની વંશાવળી જેમાં જણાય છે કે શીલાદિત્ય અને ખરબહુ બંને ભાઈ થતા હતા. ખરબહુનો પુત્ર દ્રુવસેન-બાલાદિત્ય હતો, અને તે શીલાદિત્ય-ધર્માદિત્યનો ભત્રીજો થતો હતો. ધીરેન્દ્રચંદ્ર ગંગુલીના ‘માળવા છટ્ટી-સાતમી સદીમાં’ના લેખ પ્રમાણે કલચુરી શંકરગણે માળવાના મહાસેન ગુપ્તને હરાવી મારી નાંખ્યો ત્યારથી માળવા કલચુરીને હસ્તગત થયું. ઇ. સ. ૬૦૨માં દક્ષિણના ચૌલુક્ય મંગળેશે શંકરગણના પુત્ર બુદ્ધ ગુપ્તને હરાવ્યો. એ પછી માળવા વલ્લીના મૈત્રકાના હાથમાં ગયું હોવું જોઈએ. ૫૮ શીલા-

૫૬. અનુજ્ઞ=js to be taken in original sense ‘born after’, a younger cadet and not younger brother : I. H. I. p. 24.

૫૭. એજન, પૃ. ૨૪ :

પદ્માદેશપર્યન્ત ઉચ્ચન્યામતઃ પરે ।

સમુદ્રતીરપર્યન્ત લાભાનાં જનપદે તથા ॥ ૫૮૬ ॥

શીલાહવો નામ નૃપતિઃ બુદ્ધાનાં શાસને રતઃ ।

પુરોચલભ્યસમ્પ્રાપ્તો ધર્મરાજા મવિધ્યતિ ॥ ૫૮૭ ॥ ઇત્યાદિ : મ. મુ.

૫૮. Kalchuris seem to be ousted from Malva by the Maitrakas of Valabhi some time before 629 A. D. : Malvas in 6th & 7th cent, A. D. D. E. Ganguli J. B. O. R. S. XIX, p. 399 ff.

શીલાદિત્ય પાંચમો: સં. ૪૦૩=૪. સ. ૭૨૨. શીલાદિત્ય છઠ્ઠો સં ૪૪૧=૬. સ. ૭૬૦ અને શીલાદિત્ય સાતમો સં. ૪૪૭=૬. સ. ૭૬૬-૬૭ અનુક્રમે ગાદીએ આવ્યા. શીલાદિત્ય ત્રીજથી શીલાદિત્ય સાતમા સુધી પિતાપુત્ર વંશપરંપરા ગાદી ઉપર આવ્યા હતા. બધા શીલાદિત્યોનું ખિરદ (૩-૭) પરમમાહેશ્વર, પરમભટ્ટારક, મહારાજધિરાજ, પરમેશ્વર મળે છે. સાતમા શીલાદિત્ય પછી વલ્લભીનું રાજ્ય પૂર્ણ થયું.

ઇસવી સનની સાતમી શતાબ્દીમાં ભારતવર્ષમાં એ સીતારા ચમકતા હતા. ઉત્તરાપથમાં હર્ષવર્ધન અને દક્ષિણપથમાં પુલકેશી બીજે. વલ્લભીના મૈત્રક અને ભરૂચના ગુર્જર દદ તેઓના રાજ્યત્વ તળે પરાક્રમે શાસન કરતા હતા. ઔલુક્ય પુલકેશી બીજાએ ગુજરાત-લાટ પરાક્રમે જિત્યું હતું. એણે તાપી નદીની ઉપરવટે નવસારીમાં એના ભાઈ જયસિંહને સૂએ નિમ્મે હતા. એના પુત્રો ત્રયાશ્રય શીલાદિત્ય અને જનાશ્રય-પુલકેશી લાટ દેશના શાસક હતા. એ. સં. ૪૨૧, ચેદી. સં. ૪૪૩=૬. સ. ૬૭૦, -૬૯૨ ચેદી. સ. ૪૯૦=૬ સ. ૭૪૦, (ગુ. એ. લેખો). ઈ. સ. ૬૪૨-૪૩માં પુલકેશી-બીજે-મરણ પામ્યો. ઉત્તરાપથના સામ્રાજ્યનો ધણી હર્ષવર્ધન ઈ. ૬૪૭માં મરણ પામ્યો. સામ્રાજ્યની સત્તા એના પુત્રોના પુત્ર ધરસેન ૪થાના હાથમાં ગઈ. વલ્લભીની ગણના સામ્રાજ્યમાં થઈ, પણ આ સમૃદ્ધિ ટૂંકી નીવડી. સાતમા સૈકાની છેલ્લી પચ્ચીશીમાં માલખેડમાં રાષ્ટ્રકૂટ સત્તા પગભર થઈ. તેઓએ ઔલુક્યોની સત્તાનો નાશ કર્યો. પણ વલ્લભીનું રાજ્યક ગતિમાન રહ્યું. ભરૂચની ગુર્જર સત્તા રાષ્ટ્રકૂટોએ પૂરી કરી. ઈ. સ. ૭૩૬-૪૦; અણહિલ પાટણમાં આવડા સત્તાનો ઉદય થયો. વિ. સં. ૮૦૨. લગભગ ૭ સાત સૈકા પર્યંત ગુજરાતનું ગૌરવ અને કીર્તિ આ નગરે અખંડિત રાખી. ભિન્નમાલના પ્રતિહાર નાગભટ્ટ અને રાષ્ટ્રકૂટો આર્યાવર્તના સામ્રાજ્યના હરીફ હતા. બન્નેની કીર્તિ ઇતિહાસે સાચવી છે. એ કાલે વલ્લભી વિનાશને પંથે હતું. વલ્લભી બંદરની જહોજલાલી બૂડી, એ અરસામાં ખંભાત બંદરનો ઉદ્ભવ થયો. (ઇ. સ. આઠમું શતક).
વલ્લભીનો નાશ

આર્યાવર્તનો સૂર્ય વર્ધમાન, ઔલુક્યો, રાષ્ટ્રકૂટો અને પ્રતિહારોથી પ્રકાશી રહ્યો હતો, એ સમયમાં આરણ મુસલમાનોના હુમલા શરૂ થઈ ચૂક્યા હતા. હી. સ. ૧૫=ઈ. સ. ૬૩૬/૩૭માં પહેલો હુમલો થયો. ભરૂચમાં ગુર્જર દદ બીજાનો અમલ હતો. હકમ બિન અબુઆસ સફરીએ એક સૈન્ય દરિયાવાટે ભરૂચ બંદરે મોકલ્યું હતું. તે વિજય મેળવી પાછું ગયું: ઇ. સ. ૭૧૩-૧૪માં વલ્લભીના શીલાદિત્ય પાંચમાના સમયમાં સરદાર મુહમદ બિન કાસીમ સૌરાષ્ટ્રમાં ઉતરી આવ્યો હતો. ઇ. સ. ૭૫૯માં ખલિફા અલ મનસુરે હાશમ બિન અમરૂ તઘઘબીને સિંધ રવાના કર્યો. તેણે ઇ. સ. ૭૬૦ માં અમરૂ બિન જમાલને નૌકાસૈન્ય આપી, વલ્લભી ઉપર મોકલ્યો હતો. શીલાદિત્ય છઠ્ઠો વલ્લભીનો શાસક હતો [સં. ૪૪૧ કાર્તિક સુદ ૫=ઈ. સ. ૭૬૦-૬૧. તામ્રલેખ-ગુ. એ. લેખો નં. ૯૫]: શીલાદિત્ય અને અમરૂ બિન જમાલ વચ્ચે યુદ્ધ થયો. સરદાર જમાલ જિત્યો, વલ્લભી લૂંટ્યું અને વિજય વરી, પાછો વળ્યો.

પંડિત લગવાનલાલ ઇન્દ્રજીએ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં વલ્લભીનો વિનાશ આ કાળે થયો, એમ ઉલ્લેખ કર્યો છે. પણ વલ્લભીના છેલ્લા શીલાદિત્ય સાતમાના સં. ૪૪૭ જ્યેષ્ઠ સુદ ૫(ઈ. સ. ૭૬૬-૬૭)ના અલીણાના લેખથી જુલે છે કે અમરૂ બિન જમાલના હુમલા પછી

તે ત્રણ વર્ષ શાસન કરશે. સર્વભૂમિનો ભોક્તા અને બધા શત્રુ ઉપર વિજય મેળવશે. એનું સૈન્ય હાથી, અશ્વ અને રથનું હશે; નૌકાસૈન્ય પણ હશે.”૬૨

હર્ષવર્ધને દ્રુવસેન રાજાને પોતાની પુત્રી પરણાવી હતી. રાજ્યવર્ધન અને હર્ષવર્ધન સગા ભાઈ થતા હતા. તેઓને સંતતિ નહોતી. ધરસેન જ્યો દ્રુવસેનનો પુત્ર થતો હતો, એથી તેને વલ્લભી અને મગધ-કનોજનો વારસદાર કહ્યો છે.

વલ્લભીના રાજેન્દ્ર પાસે નૌકાસૈન્ય હતું, એ હકીકત નવી પ્રાપ્ત થાય છે.

સં. ૩૨૬=ઈ. સ. ૬૪૫નાં બે તામ્રશાસનોમાં ધરસેને ભરૂચની વિજય છાવણીમાંથી આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. દૂતક તરીકે રાજદુહિતુ મ્પા=રાજપુત્રી ભૂપા હતી. આથી જણાય છે કે વલ્લભી રાજ્યમાં સ્ત્રીઓ પણ રાજ્યાધિકાર ભોગવતી હતી.

પંડિત જયસ્વાલ જણાવે છે કે ૧૩વલ્લભીનાથ ધરસેને પોતાના મંત્રીઓને પૂર્વહિન્દમાં માધવગુપ્ત અથવા આદિત્યસેનના દરબારમાં મોકલ્યા હતા. માધવગુપ્ત અને આદિત્યસેન (ઈ. સ. ૬૫૦-૬૮૦) ગુપ્તોત્તી અવાન્તર શાખાના હતા; તેઓ મગધમાં શાસન કરતા હતા. તેઓએ વલ્લભીનું સ્વામિત્વ સ્વીકાર્યું હતું. વલ્લભીનો મૈત્રક સાર્વભૌમ સત્તાધીશ હતો. પૂર્વહિન્દ, માળવા, સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત તેના રાજછત્ર તળે હતાં. તે ચક્રવર્તી મહારાજાધિરાજ હતો. સં. ૩૩૦= ઈ. સ. ૬૪૯નું તામ્રશાસન એજ સાક્ષી પૂરે છે.

ભટ્ટીકવિ ધરસેનના સમયમાં થયો હતો. કાવ્ય રચિતં મયા વલ્લભ્યાં શ્રીધરસેનનરેન્દ્રપાઠિત્યામ્ ॥ ધરસેન એથા પછી તામ્રપત્રમાં ૩૨ ભટ્ટનું નામ મળે છે. તે વલ્લભીમાં શાસન કરતો નહોતો, એમ તામ્રપત્રના ઉલ્લેખથી જ્ઞે છે. “મેઘ વડે શ્યામ થયેલાં શિખરોરૂપી ડીડીઓવાળાં સહ અને વિન્ધ્યરૂપી રશ્મિર સ્તનયુગવાળી પૃથ્વીનો જે પતિ હતો.” એથી જણાય છે કે તે ભરૂચની પેલી પાર વિન્ધ્યાના પ્રદેશમાં શાસન કરતો હોવો જોઈએ. ૩૨ભટ્ટ શીલાદિત્ય-ધર્માદિત્ય પ્રથમનો પુત્ર હતો.

ધરસેન (૪) પછી ૩૨ભટ્ટનો પુત્ર દ્રુવસેન ત્રીજો વલ્લભીનો શાસક થયો. એનાં બે પત્નિ મળ્યાં છે. સં. ૩૩૨-૩૩૪ ઈ. સ. ૬૫૧-૬૫૩. દ્રુવસેન પછી મૈત્રકવંશનો ખરગ્રહ બીજો ગાદીએ આવ્યો. એ દ્રુવસેન ત્રીજોનો સીધો વારસદાર નહોતો, પણ મૈત્રકકુળનો હતો. (તસ્યામ્રજો પરમહીવતિ) એનું સં. ૩૩૭=ઈ. સ. ૬૫૬નું દાનપત્ર મળ્યું છે. દૂતક ‘પ્રમાતૃશ્રી’ નામ છે. કોઈ કૌટુંબિક સ્ત્રી અધિકારી લાગે છે; એનું અપરનામ ધર્માદિત્ય હતું.

ખરગ્રહ પછી તામ્રપત્રમાં શ્રી શીલાદિત્ય બીજો નામ મળે છે. એ વલ્લભીના રાજ-સિંહાસને બેઠો હોય, એમ જણાતું નથી; એ પણ ૩૨ભટ્ટ ન્યાં શાસક હતો તે વિન્ધ્યાના કોઈ પ્રદેશનો રાજા હોય તેમ જણાય છે. ખરગ્રહ પછી શીલાદિત્ય ત્રીજો વલ્લભીનો રાજગાદીએ આવ્યો. એનાં દશ તામ્રપત્રો મળ્યાં છે; સં. ૩૪૨-૩૬૫=ઈ. સ. ૬૬૧-૬૮૪. ત્યાર પછી શીલાદિત્ય એથા સં. ૩૭૫=૩૮૭=ઈ. સ. ૬૮૪-૭૦૬-૦૭ (પાંચ તામ્રપત્રો.)

૬૨. તસ્યાપ્યમ્રજો ધકારાલ્લયઃ ક્ષત્રિયો ધર્મવત્સલઃ ।

મવિતા તત્ર દેશેડસ્મિ સાર્વભૂમિકમૂપતિઃ ॥ ૮૪૮ ॥

હસ્ત્યશ્વરથયાનાનિ નૌયાનાનિ સમન્તતઃ ।

જેતા રિવૃણાં સર્વેણાં સમરે પ્રત્યુપસ્થિતામ્ ॥ ૮૪૯ ॥ મ. ખ.

૬૩. Imperial History of India, p. 66.

શીલાદિત્ય પાંચમો: સં. ૪૦૩=૪. સ. ૭૨૨. શીલાદિત્ય છઠ્ઠો સં ૪૪૧=૪. સ ૭૬૦ અને શીલાદિત્ય સાતમો સં. ૪૪૭=૪. સ. ૭૬૬-૬૭ અનુક્રમે ગાદીએ આવ્યા. શીલાદિત્ય ત્રીજથી શીલાદિત્ય સાતમા સુધી પિતાપુત્ર વંશપરંપરા ગાદી ઉપર આવ્યા હતા. બધા શીલાદિત્યોનું બિરૂદ (૩-૭) પરમભાદેશ્વર, પરમભદ્રારક, મહારાજધિરાજ, પરમેશ્વર મળે છે. સાતમા શીલાદિત્ય પછી વલ્લભીનું રાજ્ય પૂર્ણ થયું.

ઇસવી સનની સાતમી શતાબ્દીમાં ભારતવર્ષમાં એ સીતારા અમરતા હતા. ઉત્તરાપથમાં હર્ષવર્ધન અને દક્ષિણપથમાં પુલકેશી બીજો. વલ્લભીના મૈત્રક અને ભરૂચના ગુર્જર દ્વ તેઓના રાજ્યજન તળે પરાક્રમે શાસન કરતા હતા. ચૌલુક્ય પુલકેશી બીજાએ ગુજરાત-લાટ પરાક્રમે જિત્યું હતું. એણે તાપી નદીની ઉપરવટે નવસારીમાં એના ભાઈ જયસિંહને સૂબો નિમ્ણો હતો. એના પુત્રો શ્રયાશ્રય શીલાદિત્ય અને જનાશ્રય-પુલકેશી લાટ દેશના શાસક હતા. એ. સં. ૪૨૧, એદી. સં. ૪૪૩=૪. સ. ૬૭૦,-૬૮૨ એદી. સ. ૪૮૦=૪ સ. ૭૪૦, (ગુ. એ. લેખો). ૪. સ. ૬૪૨-૪૩માં પુલકેશી-બીજો-મરણ પામ્યો. ઉત્તરાપથના સામ્રાજ્યનો ધણી હર્ષવર્ધન ૪. ૬૪૭માં મરણ પામ્યો. સામ્રાજ્યની સત્તા એના પુત્રીના પુત્ર ધરસેન ૪થાના હાથમાં ગઈ. વલ્લભીની ગણના સામ્રાજ્યમાં થઈ, પણ આ સમૃદ્ધિ ટૂંકી નીવડી. સાતમા સૈકાની છેલ્લી પચ્ચીશીમાં માલખેડમાં રાષ્ટ્રકૂટ સત્તા પગભર થઈ. તેઓએ ચૌલુક્યોની સત્તાનો નાશ કર્યો. પણ વલ્લભીનું રાજ્યક ગતિમાન રહ્યું. ભરૂચની ગુર્જર સત્તા રાષ્ટ્રકૂટોએ પૂરી કરી. ૪. સ. ૭૩૬-૪૦; અણહિલ પાટણમાં આવડા સત્તાનો ઉદય થયો. વિ. સં. ૮૦૨. લગભગ ૭ સાત સૈકા પર્યંત ગુજરાતનું ગૌરવ અને કીર્તિ આ નગરે અખંડિત રાખી. લિખમાલના પ્રતિહાર નાગભટ અને રાષ્ટ્રકૂટો આર્યાવર્તના સામ્રાજ્યના હરીફ હતા. બન્નેની કીર્તિ ઇતિહાસે સાચવી છે. એ કાલે વલ્લભી વિનાશને પંથે હતું. વલ્લભી બંદરની જહોજલાલી બૂડી, એ અરસામાં ખંભાત બંદરનો ઉદ્ભવ થયો. (૪. સ. આઠમું શતક). વલ્લભીના નાશ

આર્યાવર્તનો સૂર્ય વર્ધમાન, ચૌલુક્યો, રાષ્ટ્રકૂટો અને પ્રતિહારોથી પ્રકારી રહ્યો હતો, એ સમયમાં આરબ મુસલમાનોના હુમલા શરૂ થઈ ચૂક્યા હતા. હી. સ. ૧૫=૪. સ, ૬૩૬|૩૭માં પહેલો હુમલો થયો. ભરૂચમાં ગુર્જર દ્વ બીજાનો અમલ હતો. દક્ષ બિન અણુઆસ સફરીએ એક સૈન્ય દરિયાવાટે ભરૂચ બંદરે મોકલ્યું હતું. તે વિજય મેળવી પાછું ગયું: ૪. સ. ૭૧૩-૧૪માં વલ્લભીના શીલાદિત્ય પાંચમાના સમયમાં સરદાર મુહમદ બિન કાસીમ સૌરાષ્ટ્રમાં ઉતરી આવ્યો હતો. ૪. સ. ૭૫૯માં ખલિફા અલ મનસુરે હાશમ બિન અમરૂ તઘલબીને સિંધ રવાના કર્યો. તેણે ૪. સ. ૭૬૦ માં અમરૂ બિન જમાલને નૌકાસૈન્ય આપી, વલ્લભી ઉપર મોકલ્યો હતો. શીલાદિત્ય છઠ્ઠો વલ્લભીનો શાસક હતો [સં. ૪૪૧ કાર્તિક સુદ ૫=૪. સ. ૭૬૦-૬૧. તામ્રલેખ-ગુ. એ. લેખો નં. ૯૫]: શીલાદિત્ય અને અમરૂ બિન જમાલ વચ્ચે ઝગામ થયો. સરદાર જમાલ જિત્યો, વલ્લભી લૂંટ્યું અને વિજય વરી, પાછો વળ્યો.

પરિત લગવાનલાલ ઇન્દ્રજીએ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં વલ્લભીનો વિનાશ આ કાળે થયો, એમ ઉલ્લેખ કર્યો છે. પણ વલ્લભીના છેલ્લા શીલાદિત્ય સાતમાના સં. ૪૪૭ જ્યેષ્ઠ સુદ ૫(૪. સ. ૭૬૬-૬૭)ના અક્ષીણના લેખથી જુએ છે કે અમરૂ બિન જમાલના હુમલા પછી

વલ્લભીનું શાસન પ્રગતિમાન હતું, એટલે વલ્લભીલંગ એ કાલમાં થયો, એમ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. હી. સ. ૧૫૯=૬. સ. ૭૭૬ ખલિકા અલ મહેદીએ અખદુલ મલિક ખિન શિહખ અલ મુસમર્ધની સરદારી હેઠળ એક સૈન્ય દરિયામાર્ગે હિન્દ મોકલ્યું હતું. બળવાન સૈન્ય સાથે રખીઅ ખિન સખીહ હતા. ૧૪ આ સૈન્ય અરબદ-વલ્લભી આગળ અટક્યું. તેઓએ શહેરનો કબ્જો લીધો. ટૂંક મુદત શહેરમાં પોતાની હકુમત બરી રાખી, રોગ વગેરે ખિમારીના કારણે તેઓએ વલ્લભી નગર છોડ્યું, અને છેવટે હિન્દનો કિનારો છોડી ચાલ્યા ગયા.

આરબ મુસલમાનોના હુમલાની તવારીખ રા. મુહમ્મદ ઉમર-કોકિલની-૧૧ મી સદી પૂર્વેનો ગુજરાત મુસ્લિમ સંબંધ' નામની પુસ્તિકામાંથી લીધો છે. ૬૫ આ હુમલા પરત્વે રા. કોકિલ આ પ્રમાણે સ્પષ્ટીકરણ કરે છે: " આ યુદ્ધ ૭મા શીલાદિત્ય સાથે થયું હતું. એને વલ્લભીના વિનાશનું કારણ લેખી શકાય. આ હુમલાથી મૈત્રક વંશની સમાપ્તિ થઈ હશે. પરંતુ અરબોએ વલ્લભીપુરનો વિનાશ કર્યો. એવું તો સાબીત થતું નથી. વલ્લભીપુરના વિનાશનું કારણ ચાવડાઓ હોવા જોઈએ, જેઓ તે સમયે લૂંટારા જેવા હતા, અને જેઓએ આ તકનો લાભ લઈ, અણહિલવાડ પાટણ વસાવવાને વલ્લભીપુરનો વિનાશ કર્યો હશે, કારણ એ સમય સુધીના નોંધાયેલા હુમલાઓમાં કયાંય પણ અરબોના હાથે એ શહેરના વિનાશનો ઉલ્લેખ નથી. " (રા. કોકિલની પુસ્તિકા. પૃ. ૧૬)

તેઓ વધુમાં લખે છે કે " ઇ. સ. ૬૩૬ થી ૧૦૦૦ સુધીના હુમલાઓ એક વંટોળીયાની માફક આપ્યા અને ગયા. x x x આ હુમલાઓ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કોઈ ખાસ વિશેષતા ધરાવતા નથી. પણ એક ઐતિહાસિક સાધનસામગ્રી વાસ્તે મૂલ્યવાન ગણાય. "

સાતમા શિલાદિત્યના સમયમાં વલ્લભી વિનાશને પંથે હતું. એ કદંબી શકાય છે; પણ તેનું એકસ કારણ મળતું મુશ્કેલ છે. રા. રા. કોકિલના જણાવવા પ્રમાણે નોંધાયેલા હુમલાઓ પરત્વે કયાંય પણ અરબોને હાથે શહેરના વિનાશનો ઉલ્લેખ નથી. તેઓ વલ્લભી વિનાશનું કારણ ચાવડાઓને શિર ઢાળે છે. ઐતિહાસિક સંકલના કરતાં એ કારણ હોય. પણ માંડે માનવું છે કે એ સમયે ભિન્નમાલમાં પ્રતિહાર નાગલદનું શાસન ગુજરાતમાં હતું (જુઓ નાગવલોકના સામન્ત ભટ્ટવૃદ્ધનું દાનપત્ર સં. ૮૧૨ ઇ. સ. ૭૪૪-૪૫). ૬૬ રાષ્ટ્રકૂટોનો પ્રતિનિધિ કકક લાટમાં-નવસારીમાં ઇ. સ. ૬૭૯ (આમોલી-છારોલી લેખ ઇ. સ. ૬૭૯-૮૦) ૬૭ શાસન કરતો હતો, -એ પછી રાષ્ટ્રકૂટ શાખા કેંક સમય સુધી પાછી પડી હતી. ગોવિન્દના સમયમાં તે સત્તા પુનઃ પ્રગતિમાન થઈ. રાષ્ટ્રકૂટો આર્યાવર્તના સામ્રાજ્ય સાંડે ધૂમતા હતા. ચાવડાઓની રીતસરની વંશાવળી સિવાય તેઓની સમૃદ્ધિના ઇતિહાસનું પાતું કોરું છે. એથી કહી શકાય છે કે કયાં તો પ્રતિહારોને હાથે અથવા રાષ્ટ્રકૂટોને હાથે વલ્લભીનો વિનાશ થયો.

૬૪. તેઓ વિખ્યાત તમે તાળઈ અણુલકર રખીઅ ખિન સખીહ સચદી અલખસરી હતા; જેઓ ઇસ્લામમા સૌથી પ્રથમ પચગબ્બર વાણી (હદીસ)ના પુસ્તક રૂપે સંગ્રહ કરતા હતા; જેઓ આજ ભૂમિમાં દંડનાથ હતા. (નોંધ ૧૪). જુઓ રા. કોકિલની પુસ્તિકા, શ્રી. ફા. ગુ. સભાએ પ્રકટ કરી છે તે.

૬૫. આ પ્રસ્તુત લેખ પ્રથમ શ્રી. ફા. ગુ. સભા "ત્રૈમાસિક" વર્ષ ૩ અંક ૧-૨ના વધારા રૂપે છપાયા છે.

૬૬. ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદગ્રંથ, અધિવેશન પાંચમું, ઇતિહાસ વિભાગ

૬૭. વિભાગ ગુ. ઐ. લેખો. પુ. ૨ રાષ્ટ્રકૂટના દાનપત્રો.

હોય. રા. દુ. કે. શાસ્ત્રી ચાવડાઓનું રાજ્યતંત્ર એક હાકોરના અમલ જેવું માને છે. આ સંકલના જોતાં સાતમા શીલાદિત્ય પછી વલ્લભીની જાહોજલાલી પૂર્ણ થઇ. સૌરાષ્ટ્રમાં મેર, અને રા' ગુહિલ, તથા રા' નવધણુ વંશનાં રાજ્યો સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિમાં અહીં તહીં દેખાવા માંડ્યાં હતાં. પ્રજાજનો વલ્લભીના વિનાશના કારણે અન્ય ભૂમિના રહેવાસી બન્યા. વલ્લભીનો આત્મા-બૌદ્ધ, જૈન અને હિન્દુ નાગરિકોની ભૂમિ અત્યારે વળાધી કૈંક દૂરના સપાટ પ્રદેશના ભૂગર્ભમાં શાન્ત નિસ્તેજ-પૂર્વની કીર્તિ વહતી પડી છે.

સિક્કા

વલ્લભીના મૈત્રક રાજ્યોના સિક્કાનું પ્રકરણ નિરાશાજનક છે. વલ્લભીના રાજ્યોના સિક્કા શુભ રાજ્યના સિક્કાના જ વિકૃત રૂપમાં જ નજરે પડે છે. ચાંદી અને તાંબાના સિક્કા મળ્યા છે. એક તરફ રાજની મુખાકૃતિ અને અવળી બાજુએ શૈવધર્મ-સૂચક ત્રિશૂળ નજરે પડે છે. કનિધામ સાહેબે વલ્લભીના સિક્કાનું વાંચન વાંચવા પ્રયાસ કર્યો હતો. તેઓના શ્રમથી સિક્કાનું વાંચન આ પ્રમાણે છે: 'મહા રાજો મહાક્ષત્રપ પરમ સામંત મહા શ્રી મદ્ધારકસઃ' અગર 'રાજો મહા ક્ષત્રપ પરમાદિત્ય રાજો સામંત મહા શ્રીમદ્ધારકસઃ ।' પ્રીન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝીયમના માણ ક્યુરેટર આચાર્ય ગિરજશંકરભાઈએ પણ વલ્લભીના સિક્કા સાઈ અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમ જ બીજા સિક્કાવિશારદોએ પણ પ્રયત્ન કર્યો છે. પરંતુ તેનું પરિણામ નિર્ણયાત્મક આવ્યું નથી. રા. ગિરજશંકર આચાર્યે મુંબઈ હીસ્ટોરીકલ કોંગ્રેસમાં આ વિષયનો નિબંધ લખ્યો છે, તેમ જ વર્તમાનમાં ઉદયપુરના રા. અંતાણીના ચાંદીના સિક્કા ઉપર પણ લેખ લખ્યો છે.^{૬૬} વિદ્યેશિયા અને આલબર્ટ મ્યુઝીયમના ક્યુરેટર રા. ઉપાધ્યાય પાસે વલ્લભીના સિક્કા છે, એમ તેઓશ્રીના મારા ઉપરના પત્રથી જાણી શકાય છે: તેઓ ભાઇ આ વિષયમાં કૈંક વિશેષ પ્રકાશ પાડશે, એવી આશા રાખી શકાય. અત્યારે તો આ વિષય અધૂરો છે.

૧૬. 'Ragno Maha Ksatrap (Dhara) nu ohyatu (ku) Samara Saba Shree Sarva Bhattaraksa 'Saya' : (અંતાણીનો સિક્કો) This is the coin of the illustrious Saiva Bhattaraka who meditated on the feet of king Maha-Kstrapa...and who was his associate in the battle-field : Journal of Royal Asiatic Society Bengal Vol. III 1937, p. 100. N. Supplement No. XLVII.

બીબીલીયોગ્રાફી : ૧. Bombay Gazetteer Vol I. Part I. ૨. પ્રબંધચિન્તામણિ, રા. દુ. કે. શાસ્ત્રી. ૩. રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ ભાગ ૧. સસ્તું સાહિત્ય. ૪. અગિયારમું અને બારમું સાહિત્યપરિષદ સંમેલન ગ્રંથ રા. ધ. અ. મુનશીના લેખ. ૫. પ્રભાવક ચરિત્ર. History of India C. 150 A. D. to 350 A. D. Naga-Vataka Imperial Period by K. P. Jayasval. ૬. Indian Historical Quarterly. ૭. પુરાતત્ત્વ પુસ્તક ૧ અને ૪. ૮. જીવંતના ઐતિહાસિક લેખો પુસ્તક ૧-૨. ૯. વીર નિર્વાણ ઓર જૈન કાલગણના. મુ. કલ્યાણવિજય. ૧૦. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જૈનધર્મ દલાલકૃત. ૧૧. Early. ૧૨. History of India by V. Smith. 3rd Edi. ૧૩. ગુ. ત્રૈમાસિક ૧૩. Indian Culture 1939. ૧૪. Imperial History of India in Sanskrit Text C. 700 B. C. to 770 A. D. with Special Commentary on later Gupta period by K. P. Jayasval. ૧૫ J. B. O. R. S. Vol. XIX. ૧૬. પ્રાચીન ભારત કે રાજવંશ, વિ. રેડકૃત. ૧૭. ચિં. વેદનો ઇતિહાસ. બુદ્ધિપ્રકાશ. ૧૮. Annals of Bhandarkar O. R. I. Society Malva by D. Ganguli. ૧૯. ૧૧મી સદી પૂર્વેનો જીવંત —મુસ્લિમ સંબંધ. મુ. ઉ. કોહિલ. ૨૦. J. of. R. A. S. of Bengal J. of R. A. S. of Bombay

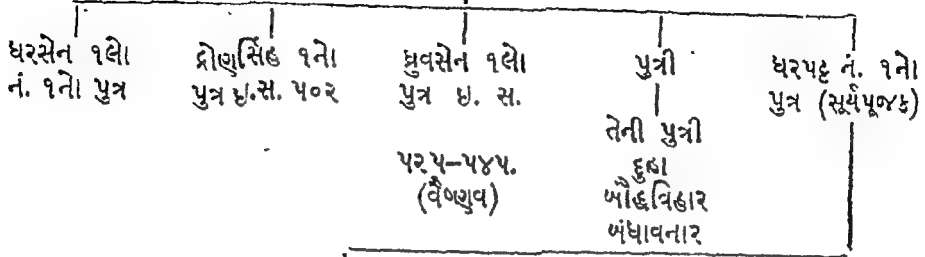
વલલીવંશની વંશાવલી

(અહિયાં જે સન વર્ષ આપ્યા છે તે, જે રાજનાં તામ્રપત્રો હપલબ્ધ છે તેમાંનાં વર્ષ છે; આ રાજકાલનાં વર્ષ નથી.)

પરમમાહેશ્વર સેનાપતિ

ભટ્ટાર્ક

૧

ગુહસેન (પુત્ર)
ઇ.સ. ૫૫૯-૫૬૦
(પરમોપાસક બૌદ્ધધર્મી)

ધરસેન ૨જો (પુત્ર)
ઇ.સ. ૫૭૧-૫૮૯

શીલાદિત્ય ૧લો (પુત્ર)
અપરનામ ધર્માદિત્ય
ઇ.સ. ૬૦૫-૬૦૯

ખરમહ ૧લો (અનુજ કૌટુંબી)
ઇ.સ. ૬૧૬

ધરસેન ૩જો (પુત્ર)
ઇ.સ. ૬૨૩

ધ્રુવસેન ૨જો (પુત્ર) શીલાદિત્ય
ઇ.સ. ૬૨૯-૬૪૦
(હર્ષનો જમાઇ)

ડેરભટ્ટ (પુત્ર)

અઠ્ઠવર્તી ધરસેન ૪થો (પુત્ર)
ઇ.સ. ૬૪૧-૬૪૯

ધ્રુવસેન ૩જો (પુત્ર)
ઇ.સ. ૬૫૧-૬૫૩

ખરમહ ૨જો
ધર્માદિત્ય કૌટુંબી

શીલાદિત્ય ૨જો કૌટુંબી

શીલાદિત્ય ૩જો (પુત્ર)
ઇ.સ. ૬૬૧-૬૮૪

શીલાદિત્ય ૪થો (પુત્ર)
ઇ.સ. ૬૯૪-૭૦૭

શીલાદિત્ય ૫મો (પુત્ર) ઇ.સ. ૭૨૨

શીલાદિત્ય ૬થો (પુત્ર) ઇ.સ. ૭૬૦

શીલાદિત્ય ૭મો (પુત્ર) ઇ.સ. ૭૬૬-૬૭

શયખ ફરીદ મુસવી ઉર્ફે સૈયદ મુર્તુઝાખાં બુખારી

[જહાંગીરના સમયનો પંચહઝારી મનસખદાર]

શ્રી. ઈબ્રાહીમીન સદ્દરહીન દરગાહવાલા

મુગલ શહેનશાહોના દરબાર રાજદક્ષ પુરૂષો, લશ્કરી નિષ્ણાતો, વિદ્યાવ્યાસંગી અને પ્રજાપાલક કર્મચારીઓથી વિભૂષિત હતા. માત્ર તેઓના પાટનગરમાં જ એવા રાજ-કર્મચારીઓ મવનૂદ રહેતા નહોતા, બલકે તેઓના સૂબાઓ(પ્રાન્તો)માં પણ એવા જ અનુભવી, સુદ્ધુશળ, દક્ષ અને દિલસોજ અમલદારો નીમવાની મુગલ શહેનશાહો કાળજી ખતાવતા હતા.

પ્રાન્તો અને પરગણાંઓમાં, સૂબાઓ અને નાઝિમો(વ્યવસ્થાપકો)ની નીમણુંકો અને ફેરવણીઓના પ્રસંગે, મુગલ શહેનશાહો, દીર્ઘદષ્ટિથી કામ લેતા; અને નવી નીમણુંક વખતે એ વાતનો ખાસ ખિયાલ રાખવામાં આવતો, કે એ જગ્યાએ એવા અમલદારની નીમણુંક થઈ ન જાય, કે જે હકીકતમાં પ્રજાપાલકને બદલે પ્રજાપીડક પુરવાર થાય. તેથી પ્રાન્તોની સૂબાગીરી ઉપર એવા જ શખ્સોની નીમણુંક થતી, કે જે ઉપર્યુક્ત ગુણો ધરાવવા ઉપરાંત સહૃદયી જન પણ હોય.

મુગલ શાહો કેવળ ઉત્સાહના જ આવેશમાં, અથવા વધુ પડતી મહેરબાની દાખવવા ખાતર ગમે તે શખ્સને મનસખ અને વેતનમાં બઢતી આપી દેતા નહોતા, બલકે એવા શખ્સમાં કાબિલિયતનાં જવહરો જોતા, ત્યારે જ તેને મોટા અને જવાબદારીભર્યા ઓફિસનું પ્રદાન કરતા હતા; જેથી રાજવહિવટમાં કોઈ ફિતુર ઉપસ્થિત ન થાય, અને રાંક પ્રજા એવા અમલદારની કનડગતોથી ન પીડાય. અલબત્ત, શહેનશાહ જહાંગીરના યુગમાં નૂરજહાં બેગમના કારણે તેના અંગત જનો પ્રત્યે વધુ પડતી મહેરબાનીઓ દાખવવામાં આવ્યાનું જણાય છે, પરંતુ તેવા શખ્સો કિવા અમલદારો તરફથી પ્રજાને કનડવામાં આવ્યાનું દેખાતું નથી, ઉલટું, જ્યારે જ્યારે મુગલશાહોના કાને પ્રજાશોષક અમલદારો કે સૂબાઓની કનડગતો અને અત્યાચારોની વાત અથડાઈ છે, ત્યારે ત્યારે પ્રજાવત્સલ મુગલ શહેનશાહોએ તેને અંગે કાળજીભરી તપાસ કરી છે અને ગુન્હેગારો સામે ઘટનાં પગલાં લીધાનું અને શિક્ષા કર્યાનું ફલિત થાય છે. અકબરથી લઈ અવરગઝેય સુધીના શહેનશાહોની નીતિ, એ જ રચાણું ઇતિહાસો કહે છે.

શહેનશાહ જહાંગીરના એવા જ એક મનસખદાર અને સૂબા વિષે ઉપલબ્ધ થતી કેટલીક રસિક વિગતો આ નાનકડા નિબંધમાં એ જ દષ્ટિએ રજૂ કરવામાં આવી છે. એ અમલદાર અને મનસખદારનું નામ “ઇકબાલનામહ જહાંગીરી”માં શયખ ફરીદ લખવામાં આવ્યું છે, અને તે મુસવી સાદાતો(સૈયદો)માંથી હોવાનું જણાવ્યું છે. પાછળથી શહેનશાહ જહાંગીરે એને મુર્તુઝાખાનો ખિતાબ આપ્યો હતો.^૧

બુખારી સૈયદકુળના વંશજ

હકીકત એવી છે, કે શયખ ફરીદ અહમદાબાદના બુખારી સૈયદકુળનો એક વંશજ હતો, અને કિશોરાવસ્થાથી જ શહેનશાહ અકબરના દરબારમાં હતો, જ્યાં તે નાના ઓફિસી

૧. ઇકબાલનામહ જહાંગીર (હફ્ લાખાન્તર) પૃષ્ઠ ૨ તથા ૧૨.

પોતાની ફર્જો ચીવટાર્થ અને કાળજીથી બળવતાં બળવતાં ઉત્તરોત્તર ઉત્તિ અને પ્રગતિ કરતો ગયો હતો, અને બપ્પશીના ઓઢા સુધી પહોંચ્યો હતો. અકબરના સમયમાં એ બે કે બપ્પશીના ઓઢાપર હતો, પરંતુ વીઝારત(પ્રધાન મંડળ)માં નાણાં ખાતામાં કામ કરતો હતો અને એણે અનેક વર્ષો લગી શાહી નવકરોના વેતન ચૂકવનારી કચેરીમાં રહીને, એણે કામગીરી ખંતપૂર્વક બજાવી હતી.^૨

મૂર્તિઓખાનની પદવી અને જહાંગીરની મહેરબાની

અકબરના પછી જહાંગીર તખ્તનશીન થતાં જ શયખ ફરીદની ઝાતથી એવી સેવાઓ ઝાહિર થઈ, જે જહાંગીરની હકુમતની દબતાનું કારણ બની, અને જેણે જહાંગીરના ડોલતા સિંહાસનને સ્થિર કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો.

શહેનશાહ જહાંગીર તખ્તાશ્વ થયો તેના પહેલે જ વર્ષે શાહઝાદા ખુસરૂ બાદશાહી સંપાદન કરવાના દુષ્ટ ઇરાદે, જહાંગીરની ખીદમતમાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો, ત્યારે શયખ ફરીદ મીર બપ્પશીની ફર્જો બજાવતો હોવાનું મા'લૂમ પડે છે. આ વેળા મંત્રણાને અંતે શહેનશાહ જહાંગીરે પંડે ફરાર થયેલા શાહઝાદાની પૂઠ પકડવાનો નિશ્ચય કર્યો અને પ્રથમ અન્ય ઉમરાવો અને મનસબદારોની જોડે, શયખ ફરીદને એક જખ્ખર સેના સહિત આગળ રવાના થવાની આજ્ઞા ફરમાવી, અને તે પછી તેણે પોતે પણ એક મઝબુત સૈન્ય સહિત અકબરાબાદથી કૂચ કરી.^૩

બ્યાસ નદીને સામે પાર, શયખ ફરીદની સેના અને શાહઝાદા ખુસરૂના તરફદારોની સેના વચ્ચે યુદ્ધ થયું. બન્ને પક્ષના અનેક માણસો માર્યા ગયા, પરંતુ ખુસરૂનો પરાજય થયો, અને તેને મયદાન છોડીને નાસી જવું પડ્યું. આ દરમિયાન શયખ ફરીદની પ્રગતિને સહન નહીં કરી શકનારા કેટલાક અદેખાઓએ શહેનશાહ જહાંગીરને ભંભેરવામાં મણા રાખી ન હતી, અને તેમણે બાદશાહના દિમાગ ઉપર એવું કસાવવાની કોશિશ કરી હતી, કે શયખ ફરીદ બળુશી બેઠને શાહઝાદા ખુસરૂને આગળ ને આગળ જવા દે છે, અને ગીરફતાર કરવામાં ગફલત કરે છે. આ પ્રકારની શિકાયતોથી જહાંગીર ગુસ્સે થયો હતો, અને શયખ ફરીદ ઉપર કડક આજ્ઞાઓ સાદર કરી હતી. પરંતુ દક્ષ, રાજનીતિજ્ઞ શયખ ફરીદ અદેખાઓની એ ચાલોમાં ફસાય એવો ક્યાં હતો? તે તો કાળજી, ખંત, ચીવટાર્થ અને શુદ્ધતા સહિત પોતાને સોંપેલી ફર્જો બજાવવામાં એકાગ્ર રહ્યો અને શહેનશાહ જહાંગીરને યોગ્ય ઉત્તરે વાળતો જતો હતો.^૪

ખુસરૂ જોડેના આ યુદ્ધમાં શયખ ફરીદના લશ્કરીઓના હાથમાં શાહઝાદા ખુસરૂનો મૃત્યુવાન જવાહિરોથી ભરેલો એક મંદુકયો આવ્યો, કે જે શયખ ફરીદે શહેનશાહની સેવામાં રવાના કરી, ખુસરૂ જોડેના યુદ્ધમાં પોતાને ફત્લ મળ્યાની વધાર્થ મોકલ્યો. જહાંગીર વિજયના સમાચાર સાંભળી, તે તરફ તત્કાળ રવાના થયો, અને રાત્રીના બે ત્રણ પ્રહરે વીત્યા હશે, કે શયખ ફરીદના પડાવ આગળ આવી પહોંચ્યો. બાદશાહના આગમનના સમાચાર સાંભળી, શયખ ફરીદ પોતાના તંત્રીઓમાંથી તરત બહાર નીકળ્યો અને કદમબોશી લાવી, કૃતાર્થ થયો. જહાંગીર પોતાના અશ્વ ઉપરથી ઉતરીને શયખ ફરીદને ભેટી પડ્યો, અને એવી કૃપા અને સૌજન્યથી વર્ત્યો, કે શયખની ક્ષપ્તનામાં ય તે નહોતાં. જહાંગીરે શેખ

૨. ઈફબાલનામહ જહાંગીર પૃષ્ઠ ૨.

૩. એબન પૃષ્ઠ ૭.

૪. એબન પૃષ્ઠ ૮.

રાત્રી શયખ ફરીદના જ તંજુમાં ગાળી, અને બીજો દિવસે લાહોર પ્રતિ રવાના થયો. ૫ તે પછી ખુસરૂ ગીરફતાર થયો, અને તેના તમામ સહકારીઓ તેમના ફેજે પહોંચ્યા.

લંસડેનો પ્રદેશ શયખ ફરીદ આ દરમિયાન જ ફત્લ કર્યો હતો, તેમાં શયખ ફરીદની ઇચ્છાનુસાર બાદશાહ જહાંગીરે એક પરગણું વસાવ્યું અને તેનું નામ ફત્લાબાદ પાડ્યું. શહેનશાહ જહાંગીરે એ પરગણું એને ઈનાયત કરી, મુર્તુઝાખાંનો ખિતાબ પ્રદાન કર્યો.^૬ ગુજરાતનો સૂબો.

એ જ વર્ષે એટલે કે ઈ. સ. ૧૬૦૬ (હિ. સ. ૧૦૧૫)માં શહેનશાહ જહાંગીરે સૈયદ મુર્તુઝાખાં ખુખારી(ભૂતપૂર્વનો શયખ ફરીદ)ની ગુજરાતના સૂબા તરીકે નિમણુંક કરી. તે પછીનાં વર્ષે સૈયદ મુર્તુઝાખાં ખુખારીએ ગુજરાત ખાતેથી બદખ્શાનના લાલ(અર્થાત્ માણેક)ની એક મૂલ્યવાન અંગુડી શહેનશાહ જહાંગીરની સેવામાં પેશકશ તરીકે મોકલી, જેની વિશેષતા એ હતી, કે વીટી, નંગ અને તેનાં ખાનાંઓ માણેકના એક જ કટકમાંથી કોરી કાઢેલાં હતાં.^૭

એ માણેક ભારે પાણીદાર અને નયનરંજક હતું. એનું વઝન એક મીસ્કાલ (અર્થાત્ સાડી ચાર માશા) અને પંદર ધુમચીનું હતું. ૮ મીરઝા મુહમ્મદ ઉર્દૂ મોઅતેમદખાં બખ્શી “ઈકબાલનામહ જહાંગીરી”માં જણાવે છે કે “વાસ્તવમાં હમણાં લગી આવો તુહકો (સેટ) જોવામાં આવ્યો નહોતો. એક બીજું કુતબી રંગનું માણેક છ પહેલદાર, વઝનમાં બે મીસ્કાલ પંદર ધુમચીનું ધણું જ ઉમદા અને નયનરંજક એની જોડે જ હતું. એમાંથી પ્રત્યેકની કિંમત પચેચીસ હજાર રૂપિયા આંકવામાં આવી.” ૯

સૈયદ મુર્તુઝાખાં ખુખારીને ઈમારતો બંધાવવાનો અને તેને રક્ષિત રાખવાનો શવક પણ હતો. એ સંબંધી વિશેષ હકીકત હવે પછી લખવામાં આવી છે; પરંતુ એણે ગુજરાતની સૂબાગીરી દરમિયાન હિ. સ. ૧૦૧૮ની સાલમાં કડીનો પ્રાચીન કિલ્લો જર્જરિત દશામાં આવી ગયો હોવાથી તેની મરમત કરાવી હતી. ૧૦

સૈયદ મુર્તુઝાખાં ખુખારીની સૂબાગીરીના ગુજરાતમાં જે મહત્વની ઘટના બની હતી, તેની નોંધ અહીં લઈ લેવી વાજબી થઈ પડશે:

હકીકત એવી છે, કે સૈયદ મુર્તુઝાખાં ખુખારીના સમયમાં ગુજરાતની વ્યવસ્થા અને શાન્તિમાં કેટલાક બદમાશો, બંડખોરો અને ઝમીનદારોએ વિક્ષેપ પાડ્યો હતો. એ કારણે શહેનશાહ જહાંગીરે રાજા ટોડરમલના દિકરા રાય ગોપીનાથની સરદારી હેઠળ પોતાની એક લશ્કરી હુકડીને ગુજરાત ખાતે રવાના કરી હતી, જેમાં બેઘપુરના રાજા સુરસિંગ સમી, જહાંગીરની કેટલીક વિશ્વાસુ અને માનીતી વ્યક્તિઓ પણ હતી. ૧૧ રાય ગોપીનાથ પોતાની હુકડી સહિત માળવાના રસ્તે સુરત આવી પહોંચ્યો હતો, અને સુરત પરગણાના ઝમીનદાર કેનેથી પેશકશ વસૂલ કરીને વડોદરે ગયો હતો. ૧૨

૫. ઈકબાલનામહ જહાંગીર પૃષ્ઠ ૯-૧૦.

૬. એબન પૃષ્ઠ ૧૨.

૭. મિરાતે અહમદી (હિ. સ. ૧૩૦૭ : મુબઈ : લિથોગ્રાફ ફારસી આગૃત્તિ) ભાગ ૧ લો, પૃષ્ઠ ૧૬૭

૮. કર્નલ વોલ્ફસન વગેરેએ એક અનુમાન કર્યું છે, કે આ સેટના પ્રતાપે એને ગુજરાતી સૂબેદારી મળી હતી. પરંતુ તે ગલત છે.

૯. ઈકબાલનામહ જહાંગીર પૃષ્ઠ ૨૨.

૧૦. મિરાતે મુહમ્મદી પૃષ્ઠ ૧૬૦.

૧૧. મિરાતે મુહમ્મદી પૃષ્ઠ ૧૬૦,

૧૨. એબન પૃષ્ઠ ૧૬૦.

ક્રમકે વડોદરાની સરહદમાં પીપલીઆરના ઝમીનદાર કલ્યાણુ આરૈયાએ પણ માથું ઉચક્યું હતું. તેની જોડે રાય ગોપીનાથની સેનાનો મુકાબલો થયો. કલ્યાણુ આરૈયાની ક્રમકે આવેલા કાળીઓએ દક્ષતાપૂર્વક શાહી સેનાનો મુકાબલો કર્યો; ભારે કાપાકાપી થઈ, જેમાં અનેક બહાદુર રાજપૂત સેપાહે ઉપરાંત રાજ સૂરસિંગ પણ માર્યો ગયો, અને તેનાં ડંકા-નિશાન શત્રુઓએ કબ્જે કરી લીધાં. આ જોઈ રાય ગોપીનાથે બાકીની સેના સહિત અહમદાબાદ ખાતે આદ્યા જવામાં સલામતી જોઈ. અહમદાબાદ પહોંચીને રાય ગોપીનાથે પૂંક મુદતમાં સંગીન તૈયારીઓ કરી લીધી; અને પૂરતા બળ સહિત તે પુનઃ વડોદરા પ્રતિ રવાના થયો, અને બંડખોરોની પૂંક પકડી, જિત મેળવતો મેળવતો છેક માંડુગઢ સુધી પહોંચી ગયો, અને માથું ઉચકનાર ઝમીનદારોને ગીરફતાર કરી, પાટણ ખાતે લઈ આવ્યો. અહીં આવીને તેણે કાકરેજના કાળીઓના નેતાને પણ પકડવામાં સફળતા મેળવી, અને પીપલી-આર તથા માંડુના ઝમીનદારો સહિત એને પણ બેડીઓ ચઢાવી, પોતાની જોડે શાહી દરબારમાં લઈ ગયો, જ્યાં જહાંગીરની આજ્ઞાનુસાર એ લોકોને ઘણા સમય લગી ગ્વાલિયરના કિલ્લામાં ક્યદ રાખવામાં આવ્યા અને પાછળથી પુનઃ શિર નહીં ઉચકવાની શર્તે, રાજ્યે ઝમીન અને દંડ લઈ મુક્ત કર્યા. ૧૩

હિ. સ. ૧૦૧૮માં આ ઘટના બન્યા પછી જહાંગીરે તુરત જ સૈયદ મુર્તુઝાખાં બુખારીને પોતાની ખિદમતમાં બોલાવી લીધો, ક્રમકે સૈયદ મુર્તુઝાખાંના ભાઈઓની બદમલૂકી અને અયોગ્ય વર્તનના કારણે ઉપર્યુક્ત ઘટના બની જવાની જહાંગીરને ખબર મળી હતી, તેથી સૈયદ મુર્તુઝાખાં બુખારીને પોતાની તહેનાતમાં બોલાવો લેવાનું અને તેની જગ્યાએ શુજરાતના સૂબા તરીકે ખાન અઅઝમ મીરજા કોકાને મુકરર કરવાનું જહાંગીરને વાજબી લાગ્યું હતું. ૧૪

પંચ હઝારી મનસબદારી

ત્યાર પછી, થોડા વખત બાદ જહાંગીરે સૈયદ મુર્તુઝાખાંને પંચ હઝારી ઝાત મનસબ પ્રદાન કરી, પાંચ હઝાર સ્વારો અંગે વેતનમાં એક જગીર અર્પણ કરી, ૧૫ અને પાછળથી થોડા વખત બાદ એને પંજાબનો સૂબો અને જગીરદાર બનાવ્યો, જે મુગલ સલ્તનતનાં સમસ્ત પરગણાઓમાં સહુથી મોટા ગણાતા પ્રાન્તો પૈકીનો એક પ્રાન્ત હતો. ૧૬

(હિ. સ. ૧૦૨૦)

એની દાનશીલતા

સૈયદ મુર્તુઝાખાં બુખારીની ઉદારતા અને ગરીબપરવરીની ધણી હકીકતો શુજરાતના ઇતિહાસ “મિરાતે મુહમ્મદી”માં નોંધાયેલી છે. એની સખાવતની એક કથા એવી છે, કે એના દ્વારપરથી ગરીબોને દરરોજ રોકડ નાણું અને કપડાં વહેંચવામાં આવતાં હતાં. એક દિવસે એક શખ્સ દિવસમાં સાત વાર આવીને દાન લઈ ગયો, અને જ્યારે તે આઠમી વાર લેવા આવ્યો ત્યારે આઠમી વાર પણ આપીને એણે તેને કહ્યું કે કોઈને કહેતો મા, નહીંતર તારી કનેથી છીનવી લેશે.

એની દાનશીલતાની એક બીજી કથા એવી છે, કે એણે એક વાર અહમદાબાદમાં

૧૩. મિરાતે અહમદી (ફારસી) ભાગ. ૧ પૃષ્ઠ ૧૯૮ તથા મિરાતે મુહમ્મદી પૃષ્ઠ ૧૬૦-૧૬૧.

૧૪. ઇકબાલનાગઢ જહાંગીરી પૃષ્ઠ ૨૫.

૧૫. એનન પૃષ્ઠ ૨૭.

૧૬. એનન પૃષ્ઠ ૩૦, ૩૧, ૩૬.

વસતા તમામ સૈયદોનાં ફરઝદોનાં લગ્નપર્યં પોતાના ખાનગી ખજાનામાંથી ચુકવ્યાં હતાં, ઉપરાંત જેટલી સ્ત્રીઓ ગર્ભવતી હતી, તેમના હીરસા જૂદા આપ્યા હતા, જેથી પ્રસૂતિ પાદ તે એમાંથી ખર્ચ કરે.

એ પોતાના ચાકરો અને દાસો ઉપર પણ ભારે માયાળુ અને મહેરબાન હોવાનું જણાય છે, કેમકે એના ચાકરોમાંથી કોઈ વ્યક્તિ મરી જતી તો તેની સંતતિના ઉછેર અને શિક્ષણની ચિન્તા એને રહેતી હતી. વળી એ દર વર્ષે પોતાના ચાકરોને એક જોડ પોશાક પણ આપતો હતો, તેમ જ પોતાના ખાદાઓ તથા દલાલખોરો (ભંગીઓ)ને પણ એકેક કોમળી બહેચતો હતો.^{૧૭}

એની ઉદાર દિલ્લીની ત્રીજી કથા એવી છે, કે એના દાસો પૈકીનો શેરખાત નામનો એક દાસ એની રક્ષા લઈ, ગુજરાતથી પોતાને વનન ગયો, અને છ વર્ષના લાંબા ગાળા પછી સૈયદ મુર્તુઝાખાં જુખારી ન્યારે કાંગડા ખાતે હતો, ત્યારે એની સેવામાં ઉપસ્થિત થયો. એણે પોતાના અખ્શી દ્વારકાદાસને હુકમ આપ્યો કે એને ખર્ચો આપો. તેણે, એ દાસ લાંબા અરસાથી ચાલ્યો ગયો હોવાના કારણે, આપવાની આનાદાની કરી. આથી સૈયદ મુર્તુઝાખાં ભારે ક્રોધે ભરાયો અને અખ્શીને જણાવ્યું. કે એ તો આપણો જૂનો દાસ છે, એને પૂરો પગાર મળવો જોઈએ. અખ્શીએ સાત હજાર રૂપિયા ગણી આપ્યા.^{૧૮}

મંગીતકારો, કેલાવન્નો અને બાટોનો પણ એ ભારે કદ્રદાન હતો. વળી એણે એના કેટલાક રત્નેહીઓને તો વાપિક એક લાખ રૂપિયાનો વઝીફા બાંધી આપ્યો હતો.^{૧૯}

પાયગા

સૈયદ મુર્તુઝાખાંની એક જંગી પાયગા પણ હતી, જ્યાં હંમેશાં ત્રણ હજાર સ્વારો મવજૂદ રહેતા હતા.^{૨૦}

લંગરખાતું

એનું ભોજનાલય પણ વિશાળ હતું, જેમાં બન્ને ટંકે એક હજાર માણસોની રસોઈ તૈયાર થતી હતી.^{૨૧}

ઈમારત-સવક

સૈયદ મુર્તુઝાખાં જુખારીને ઈમારત બનાવવાનો શવક હતો. કડોના પ્રાચીન કિલ્લાનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા ઉપરાંત, એણે અહમદાબાદમાં ત્રણ દરવાજા નઝદિક જુખારા નામક મોહોદલો વસાવ્યો હતો અને ત્યાં કેટલીક સુંદર ઈમારતો પણ બંધાવી હતી. વળી અહમદાબાદ ખાતે શાહ વજિહુદ્દીન અલવી (હ.)નો મકબરો અને મસ્જિદ પણ સૈયદ મુર્તુઝાખાં જુખારીએ બંધાવ્યાં હતાં.^{૨૨}

મુસાફરખાનહ

વળી એણે અનેક સરાઓ અને મુસાફરખાનહ બંધાવ્યાં હતાં; અને યાત્રાળુઓ તથા પ્રવાસીઓના આરામનો ખિયાલ રાખ્યો હતો. પણ એ મુસાફરખાનહ અને સરાઓ કયાં

૧૭. મિરાતે મુહર્રમદી પૃષ્ઠ ૧૬૧.

૧૮. એજન પૃષ્ઠ ૧૬૧-૧૬૨.

૧૯. મિરાતે મુહર્રમદી પૃષ્ઠ ૧૬૧.

૨૦. એજન પૃષ્ઠ ૧૬૧.

૨૧. એજન પૃષ્ઠ. ૧૬૧

૨૨. એજન પૃષ્ઠ ૧૬૨.

પહેલાં એ કુટુંબ સમૃદ્ધિવાન હશે, એમ જણાય છે. પરંતુ ઉદયન માધા ઉપર ઘીનું કુલું મૂકીને ફરતો હતો એમ કહેલું છે. તેથી તે નિર્ધન અવસ્થામાં આવી ગયો હશે અને એ કારણને લઈને જ તે મારવાડમાંથી ગુજરાતમાં આવી વસ્યો હશે. તે ગુજરાતમાં આવીને કેવી રીતે ધનવાન થયો, એ સંબંધી ઘણી દંતકથાઓ પ્રાચીનમાં આવેલી છે. પરંતુ તેમાં ઐતિહાસિક સત્ય બહુ ઓછું છે તેમાંથી એટલી જ હકીકત તારવી શકાય છે કે તે મારવાડમાંથી વખાનો માર્યો આવ્યો હતો અને તેણે વેપારમાં અને રાજસેવામાં દ્રવ્ય સંપાદન કર્યું હતું.

મંત્રીપદ

પરંતુ એ પ્રશ્ન થાય છે કે ઉદયન ગુજરાતમાં આવ્યો ક્યારે અને તે સિદ્ધરાજના પિતા કર્ણનો મંત્રી હતો કે કેમ? કારણ કે પ્ર. ચિમાં લખ્યું છે કે તે કર્ણવતીમાં આવીને વસ્યો હતો.^૨ કર્ણવતી કર્ણનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં વસાવવામાં આવી હતી અને ત્યાં આવીને રહ્યા પછી તેને પૈસો, પ્રતિષ્ઠા અને મંત્રીપદ મેળવતાં ઘણાં વર્ષ ગયાં હોવાં જોઈએ, તો તે સિદ્ધરાજના સમયમાં જ મંત્રી થયો હોવો જોઈએ. પરંતુ પુરાતનપ્રબંધમાં તે આશા-પલ્લીમાં આવીને વસ્યાનું જણાવેલું છે અને તેણે સં. ૧૧૫૪માં શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યનો દીક્ષા-મહોત્સવ પ્રતિષ્ઠિત જૈન આગેવાન તરીકે ઉજવ્યો હતો; એ જોતાં ઉદયન કર્ણવતી વસ્યા પહેલાં આશાવલ્લીમાં આવીને વસ્યો હોવો જોઈએ અને તે કર્ણનો મંત્રી બન્યો હોય તો તે અસંભવિત નથી.

શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યજીનો પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ ઉદયને કર્ણવતીમાં કર્યો કે ખંભાતમાં તે એક પ્રશ્ન છે. બધા પ્રબંધોમાં કર્ણવતીનું નામ છે, જ્યારે પ્રમાવકચરિતમાં ખંભાતનું નામ આવેલું છે.^૩ ખંભાતનો અધિકાર ઉદયનને સિદ્ધરાજના વખતમાં સોંપાયો હોવાનો સંભવ છે. કારણ કે કર્ણવતીમાં સારી પેઢે સમૃદ્ધિ મેળવ્યા પછી, તેણે ખંભાતમાં વેપાર ખેડવા માંડ્યો હશે, એમ જણાય છે. આથી શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યનો દીક્ષામહોત્સવ કર્ણવતીમાં ઉદયને ઉજવ્યો હશે.

ઉદયન સંબંધી બીજો ઐતિહાસિક પ્રસંગ કુમારપાલને આશ્રય આપ્યા સંબંધી છે. તે વખતે સિદ્ધરાજનો ખંભાતનો અધિકારી ઉદયન હોવાનું જણાય છે. સિદ્ધરાજની બીકથી કુમારપાલ છૂપાઈને ગામેગામ ભટકતો ભટકતો ખંભાતમાં આવ્યો, ત્યારે શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યના કહેવાથી ઉદયને તેને આશ્રય આપ્યો હતો. આ બનાવ સિદ્ધરાજના માલવવિગ્રહ પછી સં. ૧૧૯૩ પછી બન્યો હોવો જોઈએ. સિદ્ધરાજને વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર થવાની આશા ન રહી, ત્યારે તેને પોતાના દોહિત્ર સોમેશ્વર ચૌહાણને પોતાના પછી ગુજરાતનો રાજા બનાવવાનો મનસૂયો કર્યો હતો.^૪ અને તેથી કુમારપાલનો કાંટો કાઢી નાંખવાને તેની પાછળ મારાઓ મોકલ્યા હતા.

૨ શ્રી કા. ગુ. સભાએ પ્રકાશિત, અને શ્રી. દુર્ગાચંદ્ર શાસ્ત્રીએ સંપાદિત આવૃત્તિ પૃ. ૯૦

૩ તમાદાય સ્તંભતીર્થે જગ્નુઃ શ્રીપાર્શ્વમંદિરે । જ્ઞો ૩૨.

×

×

×

શ્રીમાનુદયનસ્તસ્ય દીક્ષોત્સવમકારયત્ ।

„ ૩૪ —શ્રી હે ૦ પ્ર ૦

૪ ઉત્પત્ત્યતે કંચન કાર્યસેષં નિર્માતુકામસ્તનયોસ્થ રામઃ ।

સાંવત્સરેત્યુદિતાનુભાવઃ માતામહસ્તં સ્વપુરં નિનાય ॥ પૃથ્વીરાજવિજયકાવ્ય-સર્ગ. ૬

સૌરાષ્ટ્રનું યુદ્ધ અને ઉદયનનું મૃત્યુ

ઉદયનના જીવનનો છેલ્લો પ્રસંગ સૌરાષ્ટ્રના એક રાજા ઉપરની ચઢાઈનો છે. પ્ર. ચ. માં આ રાજાને નવધન કહ્યો છે, તે વાત બરાબર નથી.^૫ કારણ કે જો તેમ હોય તો આ પ્રસંગ સં. ૧૧૭૦ પહેલાં ચએલો ગણાય, કેમકે નવધનના પુત્ર ખંગારને સિદ્ધરાજે એ વર્ષમાં હરાવી, તેનું રાજ્ય લેઈ લીધું હતું. આ યુદ્ધમાં ધાયલ થવાથી ઉદયન મરણ પામ્યો હતો, એ હકીકત સત્ય છે. અને તેથી ઉદયનનું મૃત્યુ સં. ૧૧૭૦માં સંભવે. પરંતુ તે સં. ૧૧૯૩-૯૪ સુધી હયાત હતો, એમ આપણે જોયું છે અને તે કુમારપાલ ગાદીએ આવ્યો તે વખતે જીવતો હતો, એવા પણ ગદ્યા પ્રત્યયોમાં ઉલ્લેખો છે. વળી આ યુદ્ધ કુમારપાલના રાજ્યના આરંભમાં જ થયાનું સંભવે છે. ઉદયનની અંતકાળની ઇચ્છા અનુસાર તેના પુત્ર વાગઝટે શત્રુજયમાં આદિનાથના મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો અને તેની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૨૧૧ માં થયાના ઉલ્લેખો મળે છે. વળી પ્ર.ચ.માં જણાવેલું છે કે કુમારપાલે અર્જુનરાજ ઉપર ચઢાઈ કરી, ત્યારે વાગઝટે આ વાતની યાદ કુમારપાલને દેવડાવી હતી. આ યુદ્ધ સં. ૧૨૦૭માં થયાનું કુમારપાલના ચિત્તોડના શિલાલેખથી નિશ્ચિત છે. આથી ઉદયનનું મરણ સં. ૧૨૦૫ પહેલાં થયું હોવું જોઈએ, એમાં શંકાને અવકાશ નથી.

આ યુદ્ધ કયા રાજાની સાથે થયું હતું, તે સંબંધી પ્રત્યયો એકમત નથી. પ્ર.ચ.માં નવધનનું આપેલું નામ તો યથાર્થ નથી જ, એ આપણે ઉપર જોયું. પ્ર.ચિ.માં ‘સુંદર’ નામ આપેલું છે, કુમારપાલ પ્રવન્ધમાં ‘સમર’ નામ છે, કુ.ચ.માં ‘સુંસર’ નામ છે. મેર લોકોમાં ચાચર નામે હોવાથી મુંબઈ ગેઝેટીઅરમાં એને મેર જાતિનો ધારવામાં આવ્યો છે, પણ હું એને સુમરા જાતિનો સમજું છું. પુ. પ્ર. માં તેનું નામ સાંગણ અને તે ડોડીઆક લખેલું છે, એ વધારે સંભવિત છે.^૬ તેનું નામ સાંગણ અને તે ડોડીઆ રજપૂત જાતિનો હોવાનું એ ઉપરથી જણાય છે. વળી તે કયા ગામનો હતો તેનો ઉલ્લેખ કાઈ સ્થળે નથી, પણ ઉક્ત પુ.પ્ર.માં છે. તેમાં તેનું ગામ મેલગપુર આવ્યું છે, તે હાલનું માંગરોળ સંભવે છે.

આ યુદ્ધનું કારણ કોઈ સ્થળે જણાવેલું નથી. માત્ર કુ.ચ.માં લખ્યું છે કે એ રાજાએ જીલના સ્વાદને વશ થઈને એક બકરાનો વધ કર્યો હતો, તેને લેઈને કુમારપાલે તેના ઉપર સૈન્ય મોકલ્યું હતું.^૭ પરંતુ એવા નજીવા કારણસર યુદ્ધ થાય, એ વાત માનવા જેવી નથી. અને તે સમયે તો કુમારપાલે જૈન ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો નહોતો અને અમારી (અહિંસા) પણ પ્રવર્તાવી નહોતી. પરંતુ ઉદયન મંત્રી વૃદ્ધ વયે યુદ્ધમાં ઉતર્યો, એ ઉપરથી એ ચઢાઈનું કારણ કંઈક ધાર્મિક હોવું જોઈએ, એમ માફ અનુમાન છે. શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યના દીક્ષાના વખતે

૫ તર્હુશાધીશ્વરં વિપ્રહીતું નવધનામિધમ્ ।

—૪૩૦—હે૦ પ્ર૦

×

×

×

×

તદા મજ્જનકસ્તત્ર શ્રીમાનુદયનાધિપઃ

—૪૩૧—

૬ ઉદયનેન ચક્ષારો જિતઃ । પથાન્મેલગપુરે સાક્ષાણ્ડોઢીઆકેન સહ યુદ્ધં જાતમ્ ।

થાતાઃ લગ્નાઃ ।—પૃ. ૩૨

૭ અત્રાન્તરે સુંસરનામધેયઃ સૌરાષ્ટ્રદેશાધિપતિસ્તરસ્વી ।

દુષ્ટઃ સુગુપ્તં સુરપત્તનેશો જપાન જિહ્વાવશગોડ્ડમેકમ્ ॥ ૨ ॥

તન્નિપ્રહાર્યં ગુરુવિપ્રહેણ પ્રૈષીત્સ રાજોદયનં સતૈન્યમ્ ॥ ૬ ॥

સર્ગ—૬

સં. ૧૧૫૪માં ઉદયન કર્ણાવતીનો પ્રતિષ્ઠિત આગેવાન વેપારી હતો, એ એતાં સં. ૧૨૦૫ આરસે પાંચમાં તે એંશી વર્ષનો હશે, એમાં શંકાને સ્થાન નથી. એક પ્રબંધમાં તો તેને સો વર્ષની ઉમરનો કહ્યો છે.^૮ તે વાત પણ અસંભવિત નથી. રાગ ઉપર ચટાઇ કરવા જતાં ઉદયન શત્રુંજય ઉપર ગય છે, એ હકીકત ઉપરથી જણાય છે કે તે રાગએ શત્રુંજય ઉપર કદાચ હુમલો કર્યો હશે. આ યુદ્ધમાં ઉદયને રાગને મારી નાંખી, તેના પુત્રને ગાદીએ બેસાડ્યો હતો, એમ કુ.પ્ર. તથા કુ.ચ.માં ઉલ્લેખો છે, પણ પ્ર.ચિ.માં લખ્યું છે કે ગુજરાતનું સૈન્ય હાર્યું હતું. એ વાત વધારે સંભવિત છે. પરન્તુ બધા પ્રબંધો એકમત છે કે આ યુદ્ધમાં ઉદયન સખત ધાયલ થયો હતો અને એને પરિણામે છાવણીમાં જ મૃત્યુ પામ્યો હતો.

મહામાત્યો હતા ?

ઉદયન મંત્રી કુમારપાલનો મહામાત્ય હતો કે કેમ, એ પ્રશ્ન પણ વિચારણીય છે. પ્ર.ચિ.માં લખ્યું છે કે કુમારપાલે તેના પુત્ર વાગ્જીતને મહામાત્ય બનાવ્યો હતો. પરન્તુ જયસિંહસુરિના કુ.ચ.માં લખ્યું છે કે કુમારપાલે વાગ્જીતને અમાત્ય બનાવ્યો હતો અને ઉદયનને મંત્રીપુંગવ (મહામંત્રી=મહામાત્ય) બનાવ્યો હતો.^૯ કુમારપાલપ્રબંધમાં તો મહામાત્યપદ ઉદયનને આપ્યાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે.^{૧૦} પરન્તુ શિલાલેખોના ઉલ્લેખો આ વાતને નિર્મૂળ સાબીત કરે છે. સં. ૧૨૦૧ના ગાળાના લેખમાં, ૧૨૦૮ના ફરાહના લેખમાં અને સં. ૧૨૧૬ના બાલીના લેખમાં કુમારપાલનો મહામાત્ય મહાદેવ હોવાનું જણાવેલું છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે સિદ્ધરાજના સમયમાં જે નાગર મહાદેવ માળવાનો દંડનાયક હતો, તે કુમારપાલનો મહામાત્ય બન્યો હતો અને વધુ નહીં તો સં. ૧૨૧૬ સુધી તો એ અધિકાર ઉપર ચાલુ રહ્યો હતો. એટલે ઉદયન તો મહામાત્ય સંભરી શકતો જ નથી. વાગ્જીત મહામાત્ય થયો હોય તો સં. ૧૨૧૫ પછી જ હોય. તેથી પ્રબંધકારો એમ લખે છે કે ઉદયને કરેલા ઉપકારના સ્મરણમાં કુમારપાળે તેને અને તેના પુત્રને મહામાત્યપદ આપ્યું, એ વાત યથાર્થ નથી. ઉદયને કર્ણાવતીમાં ચોવીશ તીર્થંકરોની પ્રતિમાઓવાળો ઉદયનવિહાર બંધાવ્યો હતો, એમ પ્ર.ચિ.માં નોંધ છે.^{૧૧} ઝીઝુંવાડાના પ્રાચીન કીલ્લાના કેટલાક ભાગમાં મહં. ધ્રી ઉદલ એમ અક્ષરો છે, એ ઉપરથી રાસમાળાના ભાષાન્તરકારનું માનવું છે કે એ કીલ્લો તેની અધ્યક્ષતા નીચે બંધાયો હશે.^{૧૨} પરન્તુ એટલા અક્ષરો એવું અનુમાન બેચવાને માટે પૂરતા નથી. વળી એમાં ઉદયનને બદલે ઉદલ નામ છે. પુ.પ્ર.ના દેવાચાર્ય પ્રબંધમાં લખ્યું છે કે ધોળકામાં ઉદા શેઠે સીમન્ધર સ્વામીનો પ્રાસાદ કરાવ્યો હતો, જેને ઉદાવસહિ નામ આપવામાં આવ્યું હતું.^{૧૩}

૮ શત્તં સમા મે સમભૂત્કિલાયુર્વિગુલ્લતાલોલમપિ પ્રભૂતમ્ ।

શિષ્ટાનિ કૃત્યાનિ કૃતાનિ તાનિ શ્રીજૈનધર્મે ગદિતાનિ યાનિ ॥ ૨૩ ॥ કુ.ચ. ૭.૬

૯ નિજોપકારક કૃત્વોદયનં મંત્રીપુંગવમ્ ।

અમાત્યં તત્સુતં ચક્રે વાગ્મટે પ્રમોદ્ધટમ્ ॥ ૪૭૬ ॥

સં ૩

૧૦ રાજનીતિવિદા રાજેન પૂર્વોપકારકર્થે ઉદયનાય મહામાત્યપદં દત્તમ્ ।—પૃ. ૩૪.

૧૧ શ્રી ડા. શુ. સભાએ પ્રકાશિત અને દુ.શાસ્ત્રીએ સંપાદિત આદિતિ, પૃ. ૯૧.

૧૨ આદિતિ બીજી, પૃ. ૩૭૯.

૧૩ અન્યદા ધવલકે વિહારે ગત્તાઃ । તત્ત્વ કદાચેષ્ટિના શ્રીસમન્ધરપ્રાસાદોડકારિ x x x ઉદાવ-સહીતિ નામ જશે ।—

પરન્તુ પ્ર.ચ.ના દેવસરિપ્રખંધમાં લખ્યું છે કે આ પ્રાસાદ બંધાવનાર ઉદય એ ગામનો જ આંગેવાન' શેડીઓ હતો. ૧૪ આથી ધોળકાનો ઉદય અને કર્ણાવતીનો ઉદયન એક હશે કે કેમ, તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. કર્ણાવતીના ઉદયનનું સાસરું ધોળકામાં હતું, તેથી તેણે પોતાની પત્નીના કહેવાથી ધોળકામાં મંદિર બંધાવ્યું હોય તો તે પણ સંભવિત છે.

પત્નીઓ અને પુત્રો

ઉદયનને બે પત્નીઓ હતી. પહેલી પત્ની ધોળકાના દકુર સામ્યની સુહાદેવી નામની પુત્રી હતી. પુ.પ્ર.માં લખ્યું છે કે તે મારવાડથી આવ્યો ત્યારે પોતાની પત્ની અને બે પુત્રો બાહડ અને ચાહડને સાથે લેઇને આવ્યો હતો. પરન્તુ આ વિષે શંકા રહે છે. ધોળકાનો વણિક મારવાડમાં રહેતા નિર્ધન મનુષ્યને પોતાની પુત્રી આપવા જાય, એ મોતી શકાતું નથી. માફે અનુમાન તો એમ છે કે ઉદયન ગુજરાતમાં આવીને ધનવાન થયો હશે, ત્યાર પછી કર્ણાવતી નજીકના ધોળકાના વણિકે તેને કન્યા આપી હશે. આ પત્નીથી તેને બાહડ અને ચાહડ નામના પુત્રો થયા હતા. પ્રથમ પત્નીના મરણ પછી તેણે સીતેર વર્ષની ઉમ્મરે વામડ ગામના કોઇ વણિકની મોટી ઉમ્મરની કન્યા સાથે લગ્ન કર્યું હતું, એમ પુ.પ્ર.માં ઉલ્લેખ છે. પણ આ પત્નીનું તેમાં નામ આપ્યું નથી; પણ પ્ર.કો.માં કુમારપાલના યાત્રાસંધનું જે વર્ણન કર્યું છે તેમાં લખ્યું છે કે એ સંઘમાં આંબડની માતા 'માઉ' પણ ગઇ હતી. એથી ઉદયનની આ બીજી પત્નીનું નામ 'માઉ' હશે, એમ સમજાય છે. આ પત્નીથી તેને આંબડ અને સોલાક નામના બે પુત્રો થયા હતા

વાગ્લટ

ઉદયનના ચાર પુત્રોમાં મંત્રી વાગ્લટ (બાહડ) સૌથી મોટો હતો. તે કુમારપાલનો મહામાત્ય હતો, એમ પ્ર. ચિ.માં લખ્યું છે, પરન્તુ તેને માટે પુરાવો મળતો નથી. તે કુમારપાલનો એક મંત્રી હતો અને તેના તાબામાં સોરઠનો પ્રાંત હતો, એટલી વાત નક્કી છે. ૧૫ તેના પિતાની ઇચ્છા અનુસાર તેણે શત્રુજય ઉપર ઋષલનાથના લાકડાના મંદિરને બદલે પત્થરનું મંદિર તેણે બંધાવ્યું હતું. તેણે શત્રુજયની તળેટીમાં બાહડપુર નામનું નગર વસાવ્યું હતું અને ત્યાં કુમારપાલના પિતાના નામથી ત્રિભુવનવિહાર નામનું મંદિર બંધાવ્યું હતું. આ બાહડપુર હાલમાં તો નથી, પણ તેની નિશાનીઓ પાલિતાણાની નજીકમાં જોવામાં આવે છે, એવો મુંબઇ ગેઝેટીઅરમાં ઉલ્લેખ છે. પ્ર. ચ.માં લખ્યું છે કે તેણે પાટણમાં અજિતસ્વામીનું મંદિર બંધાવ્યું

૧૪ અન્યદા ગુર્વેનુજ્ઞાતાઃ શ્રીમન્તો દેવસૂરયઃ ।

વિહારમાદધુઃ પૂજ્યાઃ પુરે ધલકલકમિધે ॥ ૪૮ ॥

उदयो नाम तत्रास्ति विदितो धार्मिकागणीः ।

श्रीमस्तीमंघरस्वामिविधे सैष व्यधापयत् ॥ ४९॥—

પૃ. ૨૮૦

૧૫ ઐતિહાસિક ડાવો અને પ્રખ્યાતમાં રાજ્યાધિકારીઓની પદવીઓ સ્પષ્ટ રીતે સમજાતી નથી. પરન્તુ મારા સમજવામાં આ પ્રમાણે આવે છે: (૧) મહામાત્ય એટલે મુખ્ય પ્રધાન, જેનું નામ દાનના લેખોમાં ખાસ આવતું. (૨) સાન્ધિવિગ્રહક એટલે યુદ્ધખાતાનો પ્રધાન. (૩) કોષાગારિક એટલે ખનનચી. (૪) મંત્રી—એક પ્રધાન, જેના તાબામાં એક પ્રાંતનું દફતર રહેતું. તેને સામાન્ય રીતે રાજ્યાનીમા રહેવાનું હતું. (૫) અધિકૃત-પ્રાંતના અધિકારી-સૂણો એને અધિકારના સ્વર્ણ રહેવાનું હતું. (૬) દંડનાયક અથવા દંડાધિપતિ એટલે નંદા જિતાએલો મુલક રાજને પાછો આપી, તેને માંડલિક બનાવે, ત્યારે તેના ઉપર દેખરેખ રાખવાને જે અધિકારી નીમવામાં આવે તે; હાલના રેસીડન્ટ કે પોલીટીકલ એજન્ટ જેવા,

હતું, જે વાગ્બટવિહાર નામથી પ્રસિદ્ધ હતું.^{૧૧} વાગ્બટ સંસ્કૃતનો પંડિત હતો. તેણે વાગ્બટા-લંકાર નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો. આ ગ્રંથમાં અનેક શ્લોકોમાં તેણે સિદ્ધરાજની પ્રશંસા કરી છે, પણ એક શ્લોકમાં કુમારપાલના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી અને એક શ્લોકમાં વાગ્બટના પિતાનું નામ સોમ લખ્યું છે. તે ઉપરથી એ ગ્રંથ આ ઉદયનપુત્ર વાગ્બટની કૃતિ નથી, એમ ધણા માને છે. પરંતુ હું તો એને તેની જ કૃતિ ધારું છું. આ ગ્રંથ સિદ્ધરાજના રાજ્ય-કાળમાં રચાયો હોય તો તેમાં કુમારપાલના નામનો ઉલ્લેખ ન હોય તે સ્પષ્ટ છે. જે શ્લોકમાં તેણે પોતાના પિતાના નામનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, તે શ્લોક આ પ્રમાણે છે:—

‘વમ્મહસુત્તિસંપુટમુક્તિઃ મણિનો પહાસમૂહવ્ ।

સિરિ બાહ્લત્તિ તળઓ બુદ્ધો તસ્સ સોમસ્સ ॥

૪-૨૪૮

[વમ્માહસુત્તિસંપુટમૌક્તિકમણેઃ પ્રમાસમૂહ ઇવ

શ્રીવાહ્લત્તિ તનય આસીદ્બુદ્ધસ્તસ્ય સોમસ્ય]

આમાં તેણે વાગ્બટને ધ્વજાંડરૂપી છીપના મોતીના પ્રકાશના સમૂહ જેવો, સોમનો પુત્ર યુધ જણાવેલો છે. આમાં યુધ ઉપર જેમ શ્લેષ છે [યુધ=(૧) પંડિત, (૨) એકગ્રહ], તેમ સોમ ઉપર પણ શ્લેષ છે, એમ હું ધારું છું [સોમ=(૧) ચંદ્ર-યુધનો પિતા અને (૨) ઉદયન-વાગ્બટનો પિતા]. આ ગ્રંથના મંગળાચરણમાં તીર્થંકરની સ્તુતિ છે, તેથી ગ્રંથકર્તા જૈન છે, એમાં તો સંદેહ નથી. આથી ૧૭વાગ્બટાલંકારનો કર્તા ઉદયનપુત્ર વાહડ હતો, એમ હું માનું છું.

વાહડ નિઃશ્વંતન મરણ પામ્યો હતો, એમ જણાય છે. કારણ કે પ્રબંધોમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે નવા બંધાતા મંદિરની ભીંતોમાં ફાટો પડવા માંડી હતી. તેનું કારણ શિલ્પીઓને પૂજતાં એવું જણાયું હતું કે મંદિરની આસપાસના પ્રદક્ષિણામાર્ગનો પવન બહાર નહીં નીકળી શકતો હોવાથી એ ફાટો પડે છે. એ માર્ગ પૂરી નાંખવાથી મંદિરને તુકસાન નહીં થાય, પરંતુ એ માર્ગ પૂરાવનારનો નિર્વંશ જશે. આહડે તેની દરકાર નહીં કરતાં એ માર્ગ પૂરાવી નાંખ્યો હતો.

આખું

ઉદયનનો ત્રીજો પુત્ર આંબડ (આમ્રભટ) પણ કુમારપાલનો મંત્રી હતો અને તેની પાસે

૧૬ વાગ્મટસ્ય વિહારં સ દદશે દગ્સાયણમ્ ॥૫૬૮॥

તત્ર પ્રવિશ્ય શ્રીમન્તમજિતસ્વામિનં નૃપઃ ।

અર્ચયન્સુરભિદ્વૈરત્યાસન્નોપકારિણમ્ ॥૫૬૯॥

હેં પ્ર૦ ૩૩૧

૧૭ આ ગ્રંથમાંથી બીજેથી ન મળે તેવી ઐતિહાસિક માહિતી મળે છે. સિદ્ધરાજના ‘ધ્વજનું’ ચિહ્ન કૂકડાનું હતું, તેનો ઉલ્લેખ આમાં જ છે:—

આઃ સ્યન્દનધ્વજધૃતોદ્ધુરતામ્રચૂડઃ શ્રીકર્ણદેવસૂનુરયં રણાગ્રે ।

૪-૮૧

વળી સિદ્ધરાજે માળવા ઉપર ચઢાઈ કરી, ત્યારે શિપ્રા નદી ઉપર બાબરાએ (બર્બરેકે) પત્થરનો પૂલ બાંધ્યો હતો, એ નીચેના શ્લોકમાં જણાવ્યું છે:—

દર્પોત્પાટિતતુલ્લપર્વતશતપ્રાવપ્રપાતાહતિ—

કૂરાકન્દદતુચ્છકચ્છપકુલકેદ્ધારઘોરીકૃતઃ ।

વિશ્વં વર્વરવધ્યમાનપયસઃ શિપ્રાપગાયાઃ સ્ફુર—

નાક્રામાત્યયમકમેણ વહુલઃ કલ્લોલકોલાહલઃ ॥

૪-૧૬૨

સિદ્ધરાજના રાજહસ્તિયું નામ ‘શ્રીકલશ’ હતું.

—૪-૨૩૨

શ્રીયુત તનસુખરામ મન:સુખરામ ત્રિપાઠી

બી. એ., એ. પી.

ટ્રસ્ટી અને માનદ મંત્રી : મને ૧૯૦૮ થી ૧૯૨૨

માનદ કોષાધ્યક્ષ : મને ૧૯૦૮ થી ૧૯૧૬

લાટમંડળનો અધિકાર હતો. ઉદયને મરતી વખતે તેને દંડનાયકની પદવી મળે, એવી ઇચ્છા દર્શાવી હતી. તે બીજી પત્નીનો પુત્ર હોવાથી તેના ઉપર ઉદયનની સવિશેષ પ્રીતિ હશે, એમ જણાય છે. તેણે પિતાની ઇચ્છા અનુસાર ભરૂચમાં શકુનિકાવિહારનો છુલોંદાર કરાવ્યો હતો, અને તેને ઉદયનચૈત્ય નામ આપ્યું હતું, એવો પ્રબંધોમાં ઉલ્લેખ છે. તેને કુમારપાલે કોંકણના મલ્લિકાભુવન સામે લઢવા મોકલ્યો હતો. પ્રબંધોમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે મલ્લિકાભુવન સામે જવા દોષ તૈયાર થયું નહીં, ત્યારે એ કામ કરવાનું બીકું આંખડે ઝડપ્યું હતું. પણ હું ધારું છું કે તે લાટનો મંત્રી હતો, તેથી લાટની સરહદ ઉપર આવેલા કોંકણ ઉપર આક્રમણ કરવાની તેને આજ્ઞા થઈ હશે. પહેલી લઢાઈમાં તો આંખડ હારીને પાછો આવ્યો હતો, પરંતુ બીજી વખતે તેણે મલ્લિકાભુવનને હરાવીને મારી નાંખ્યો હતો અને ત્યાંથી અટળક લૂંટનો માલ લાવ્યો હતો. પ્રબંધકારે આ વિજયનો યશ તેને એકલાને આપે છે, જો કે શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યે તો પ્રાકૃત દ્વાયત્રયમાં આંખડનું નામ સુદ્ધાં જણાવ્યું નથી. આ સુદ્ધાં યશના ભાગીદાર બીજા પણ હતા, એ વાત અન્ય સાધનોથી જણાય છે. પ્ર. વિ.માં જણાવેલું છે કે આંખડને ખલવાન સામંતોની સાથે બીજી વાર કુમારપાલે મોકલ્યો હતો. આજી ઉપરની સોમેશ્વરે લખેલી પ્રશસ્તિમાં લખ્યું છે કે પરમાર ધારાવર્ષે કોંકણના રાજાની સ્ત્રીઓની આંખડોમાંથી આંખડું વહેવડાવ્યાં હતાં.^{૧૮} પૃથ્વીરાજવિજયકાવ્યમાં લખ્યું છે કે સોમેશ્વર ચૌહાણે (સિદ્ધરાજનો દોહિત્ર) હનુમાનની માફક એક હાથી ઉપરથી કૂદીને બીજા હાથી ઉપર જઈ કુંગરૈન્દ્ર(કોંકણેન્દ્ર)ને તેની જ કટારથી માર્યો હતો.^{૧૯} આ જિતથી કુમારપાલે આંખડને 'રાજપિતામહ'નું બિરુદ આપ્યું હતું. આ બિરુદ મૂળ મલ્લિકાભુવને ધારણ કર્યું હતું. આ બિરુદ યથાર્થ જણાતું નથી, પ્ર. જ.માં જણાવેલું 'રાજમહાર'નું બિરુદ વધારે યોગ્ય જણાય છે.^{૨૦} પુ પ્ર.માં 'રાયબિહાર' બિરુદ છે.

આ વીર ચોદાનું મૃત્યુ પણ તેની વીરતાને છાજે તેવી રીતે થયું હતું. કુમારપાલની પછી ગાદીએ આવનાર તેનો ભત્રીજો અજયપાલ જૈન ધર્મનો વિરોધી હતો. આંખડે તેને તાબે નહીં થતાં બંડ ઉઠાવ્યું હતું અને પોતાના મુટ્ટીભર સૈનિકોની સાથે રાજસેનાની સામે લઢતાં લઢતાં તે વીરગતિને પામ્યો હતો. તે જેવો શૂરવીર હતો તેવો ઉદાર અને સાહસિક પણ હતો. શકુનિકાવિહારની પ્રતિષ્ઠા વખતે તેણે યાચકોને અટળક દ્રવ્ય આપ્યું હતું, તે એટલે સુધી કે તે પોતાનું માથું પણ આપી દેશે, એમ કુમારપાલને લાગવાથી આરતિ જલદી જલદી

૧૮ શત્રુત્રેણીગલવિદલનોત્તિદ્રનિલ્લિશધારો

ધારાવર્ષ: સમજનિ સુતસ્તસ્ય વિશ્વપ્રશસ્ય: ।

ક્રોધાક્રાન્તપ્રધનવમુધાનિશ્ચલે વત્ર જાતા

ક્ષોતન્નેત્રોત્પલજલકળા: કૌંકળાવીશપત્ન્ય: ॥૩૬॥

૧૯ હનુમાનિવ શૈલત: સ શૈલં

દ્વિરદેન્દ્રાદ્ દ્વિરન્દ્રસુત્પતિષ્ણુ: ।

હુરિકામપહૃત્ય કુજેરેન્દ્રં

ગમયામાસ કવચઘતાં તયૈવ ॥

સં ૬

૨૦ મુંક્તે દેશાનિમાન્ સ્વામિપ્રસાદાન્નિજવિક્રમાત્ ।

રાજસંહાર હત્યુર્મ્મ સાન્વચં વિરુદં વહન્ ॥

દે. સૂ. પ્ર. શ્લો ૭૨૬

મળતી નથી, પ્ર. ચિં. માં લખ્યું છે કે ચાહડને સિદ્ધરાજે પોતાનો પુત્ર (ગાદીવારસ) કરાવ્યો હતો અને મંત્રીઓએ તેને રાજ્ય ન આપ્યું તેથી તે અજમેરના ચૌહાણરાજા અર્જુનરાજ-સિદ્ધરાજના જમાઈ-પામે ગયો હતો અને તેને કુમારપાલની સામે યુદ્ધ કરવાને પ્રેર્યો હતો. પરંતુ ઉક્ત ગ્રંથના રાજધરદ્વ પ્રબન્ધમાં ઉલ્લેખ છે કે તે વણિકપુત્ર નહીં, પરંતુ રાજપુત્ર હતો. પ્ર. કો. માં તેને સ્પષ્ટ રીતે માલવાનો રાજકુમાર જણાવેલો છે, જોકે હું તો તેને અર્જુનરાજનો પુત્ર અને સિદ્ધરાજનો દૌહિત્ર સામેશ્વર સમજું છું ૨૪ ગમે તેમ હોય પણ પ્રબન્ધોમાં જે ચાહડ વિષે ઉલ્લેખો મળે છે, તે ચાહડ ઉદયનનો પુત્ર નહીં, પણ કોઈ રાજકુમાર હતો, એ વાત નિર્વિવાદ છે. પ્ર. ચિં. માં ચાહડને રાજધરદ્વ કહ્યો છે, તે ચાહડ સમજવો તે કળાતું નથી. વળી એ પદ્ધતિનો અર્થ પણ સમજતો નથી. ધરદ્વ એ જો કૂવાના રેંટનું મંદ્રૂત કરેલું રૂપ હોય તો, એનો અર્થ રાજ્યકાશાધિકારી ઘટાવી શકાય. ચાહડ અને સોલાક કુમારપાલના રાજ્યમાં મોટા અધિકાર ઉપર હશે એમાં શંકા નથી. છતાં પણ જ્ઞેન પ્રબન્ધકારોએ તેમનાં રાજકીય કે ધાર્મિક કાર્યોનો ઉલ્લેખ કેમ કર્યો નહીં હોય ? તેનું કારણ હું તો એમ સમજું છું કે તેઓ જ્ઞેનધર્મના અનુયાયી નહીં હોય. સોલાકને 'સૂત્રાગાર'નું બિરૂદ હતું, એમ પ્ર. ચિં. લખે છે. એનો સ્વાભાવિક અર્થ કરીએ તો યજ્ઞોતું નિવાસસ્થાન થાય અથવા તો કુમારપાળની યજ્ઞશાળાનો અધિકારી 'સૂત્રાગારિક' પણ તે હોઈ શકે. આમ હોય તો તે જ્ઞેનધર્મો ન જ હોય, એ સ્પષ્ટ છે. ચાહડ પણ જ્ઞેન નહોતો, એ સંબંધી એક પુરાવો મળી આવ્યો છે. માળવામાં આવેલા ઉદયપુરના શિવમંદિરમાં એક લેખ છે, તેમાં ચાહડે ઉદયેશ્વરના મંદિરને અર્ધુ ગામ આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. ૨૫ આ લેખ સં. ૧૨૨૨નો છે, એટલે કુમારપાલના સમયનો જ છે. તેમાં ચાહડની બીજી ઓળખાણ આપી નથી, પરંતુ તેમાં પોતાને 'કંકુર' જણાવેલો છે. 'કંકુર' અટક વણિકમાં પ્રચલિત હતી, તેથી એ રાજકુમાર ચાહડ હોઈ શકે નહીં વસ્તુપાલના વંશજો પણ કંકુર કહેવાતા. ચાહડના પોતાના પુત્ર પદ્મસિંહે બનાવગવેલી, એક જ્ઞેન પ્રતિમાના લેખમાં પણ 'કંચ ચાહડ' લખેલું છે. ૨૬ આથી માળવ રાજા ચાહડ તે ઉદયનપુત્ર ચાહડ હું માનું છું તે કુમારપાલનો જ હોઈ શકે. ૨૭ રવું જોડું નથી. તેના બીજા બે ભાઈઓ સોરક અને લાટના હતા. વળી આ દાન અક્ષયતૃતીયાના પર્વ ઉપર આપેલું છે, જ્ઞેન ન હોતો, પણ માહેશ્વરી (મેશરી) હતો. પ્રાચીન

ઉતરાવી, ક્રિયા ત્વરાથી પૂર્ણ કરાવી હતી. તેની સાહસિકતાના પણ એક એ પ્રસંગો નોંધાયા છે. મલ્લિકાજીન સામે જવાની કાઠ સામંતે હામ ન બીડી ત્યારે તેણે તે કામનું ખીંટું ઝડપ્યું હતું, એવી આખ્યાયિકા નોંધાઈ છે. શકુનિકાવિહારના પાયા ખોદતાં ભેખડો તૂટી પડવા લાગી, ત્યારે કાઠએ કહ્યું કે તેમાં બત્રીસ લક્ષણો હોમાય તો ભેખડો તૂટતી અટકે. તે સાંભળતાં-વેંત જ તેણે સહકુટુંબ તેમાં ઝંપલાવ્યું હતું. એ પોતે તો બચી ગયો, તોપણ તેનું કુટુંબ કદાચ નાશ પામ્યું હશે, કારણ કે એના કાઠ સંતાનનો પ્રબન્ધોમાં ઉલ્લેખ મળતો નથી. એવી આખ્યાયિકા નોંધાઈ છે કે ઉક્ત મંદિર બંધાવતાં તેને કાઠ વંતરી વળગી હતી, અને તેથી તે મરવાની અણી ઉપર હતો, પરંતુ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે એક જ રાતમાં ત્યાં પહોંચી જઈ, મંત્રશક્તિથી તેને બચાવ્યો હતો. આ આખ્યાયિકામાં ઐતિહાસિક અંશ એટલો હોવાનો સંભવ છે કે ઉક્ત સાહસના પરિણામે તેને જીવલેણ માંદગી લાગુ પડી હશે અને તેમાંથી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ઔષધોપચારથી તેની છંદગી બચાવી હશે.

ગિરનાર ઉપર ચઢવાનાં પગથીયાં આંખડે બંધાવ્યાં હતાં, એવા કેટલાક પ્રબન્ધોમાં ઉલ્લેખો જોવામાં આવે છે. પરંતુ એ પગથીયાં ઉપર કાતરાએલા એ લેખ એ ઉલ્લેખોને ખોટા પાડે છે.^{૨૧} તે પગથીયાં બંધાવનારનું નામ આંખડ નહોતું, પણ આંખાક છે, અને તેને રાણિગનો પુત્ર કહેલો છે. વળી- રવંતગિરિ રાક્ષમાં લખ્યું છે કે તેના ભાઈ ધવલે એ રસ્તે એક પરબ (પ્રપા) બંધાવી હતી.^{૨૨} આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે આ આંખાક આપણા આંખડથી ભિન્ન વ્યક્તિ છે. પ્રબન્ધોમાં લખ્યું છે કે કુમારપાલના આદેશથી આ કાર્ય વાગ્જીટે આંખાકને સોંપ્યું હતું. કાઠ રથને લખ્યું છે કે આંખાકને સોરઠનો અધિપતિ નીમવામાં આવ્યો હતો. એ એ દૃઢ લેખથી એ પણ સૂચિત થાય છે કે એ કાર્ય તેણે પોતાના ખર્ચે નહોતું, પણ રાજ્યખર્ચે કરાવ્યું હશે.^{૨૩} તે કાર્યમાં ત્રેસઠ લાખ રૂપીઆનું ખર્ચ થયું હતું, એવા ઉલ્લેખો છે. આ આંકડો અતિશયોક્તિભરેલો નથી, કારણ કે કેટલાંક વર્ષો ઉપર તે માર્ગની દુરસ્તી થઈ ત્યારે તેમાં પણ બે-ત્રણ લાખનું ખર્ચ થયું હતું. દુરસ્તીમાં આટલું ખર્ચ થયું તો ગ્રેનાઈટના પહાડમાં છ-સાત હજાર પગથીયાં કારી કાઢવામાં એટલું ખર્ચ જરૂર થયું હશે.

ચાહડ અને સોલાક

ઉદયનના બાકીના એ પુત્રો ચાહડ અને સોલાક સંબંધી જૈન પ્રબન્ધોમાં વિગતો

૨૧ સંવત્ ૧૨૨૨ શ્રીમાલજ્ઞાતીય મહં શ્રીરાણિગસુત મહં શ્રીઆંવાકેન પથા કારિતા ।

સ. ૧૨૨૩ મહં શ્રીરાણિગસુત [મહં] શ્રીઆંવાકેન પથા કારિતા ।

૨૨ પાજ સુવિસાલ તિણિ નઠિય,

અંતરે ધવલ પરવ ભરાવિયા ।

ધનુ સુ ધવલ માડ પાગ પથાસિય,

વાર વિસોત્તર વરસે જસુજસિદિસિ વાસિય ।

૨૩ બે આંખાકે પોતાના ખર્ચે તે પગથીયા કરાવ્યાં હોત તો તે બે દૃઢ લેખોને બદલે મોટી પ્રશસ્તિ રચાવત. કુમારપાલપ્રતિવોધમાં તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે કુમારપાળે તેને એ કામ માટે સોરઠનો અધિપતિ નીમ્યો હતો. પથાં કારયિતું નૃપઃ શ્રીરાણિગસ્યાયં સુરાષ્ટ્રાધિપતિ વ્યધાત । જોયે એ કામ રાજ્યના ખર્ચે થયેલું, એમાં શંકા નથી.

મળતી નથી, પ્ર. ચિં. માં લખ્યું છે કે ચાહડને સિદ્ધરાજે પોતાનો પુત્ર (ગાદીવારસ) ઠરાવ્યો હતો અને મંત્રીઓએ તેને રાજ્ય ન આપ્યું તેથી તે અજમેરના ચૌહાણરાજા અર્જુનરાજ-સિદ્ધરાજના જમાઈ-પાસે ગયો હતો અને તેને કુમારપાલની સામે યુદ્ધ કરવાને પ્રેર્યો હતો. પરંતુ ઉક્ત ગ્રંથના રાજધરદ્વ પ્રખ્યાતમાં ઉલ્લેખ છે કે તે વણિકપુત્ર નહીં, પરંતુ રાજપુત્ર હતો. પ્ર. કો. માં તેને સ્પષ્ટ રીતે માલવાનો રાજકુમાર જણાવેલો છે, જોકે હું તો તેને અર્જુનરાજનો પુત્ર અને સિદ્ધરાજનો દૌહિત્ર સામેશ્વર સમજું છું ૨૪ ગમે તેમ હોય પણ પ્રખ્યાતમાં જે ચાહડ વિષે ઉલ્લેખો મળે છે, તે ચાહડ ઉદયનનો પુત્ર નહીં, પણ કોઈ રાજકુમાર હતો, એ વાત નિર્વિવાદ છે. પ્ર. ચિં. માં ચાહડને રાજધરદ્વ કહ્યો છે, તે ચાહડ સમજવો તે કળાતું નથી. વળી એ પદ્ધતિનો અર્થ પણ સમજતો નથી. ધરદ્વ એ જો કૂવાના રેંટનું સંસ્કૃત કરેલું રૂપ હોય તો, એનો અર્થ રાજ્યકાશાધિકારી ધટાવી શકાય. ચાહડ અને સોલાક કુમારપાલના રાજ્યમાં મોટા અધિકાર ઉપર હશે એમાં શંકા નથી. છતાં પણ જૈન પ્રખ્યાતકારોએ તેમનાં રાજકીય કે ધાર્મિક કાર્યોનો ઉલ્લેખ કેમ કર્યો નહીં હોય? તેનું કારણ હું તો એમ સમજું છું કે તેઓ જૈનધર્મના અનુયાયી નહીં હોય. સોલાકને ‘સૂત્રાગાર’નું બિરૂદ હતું, એમ પ્ર. ચિં. લખે છે. એનો સ્વાભાવિક અર્થ કરીએ તો યશોનું નિવાસસ્થાન થાય અથવા તો કુમારપાળની યજ્ઞશાળાનો અધિકારી ‘સૂત્રાગારિક’ પણ તે કોઈ શકે. આમ હોય તો તે જૈનધર્મી ન જ હોય, એ સ્પષ્ટ છે. ચાહડ પણ જૈન નહોતો, એ સંબંધી એક પુરાવો મળી આવ્યો છે. માળવામાં આવેલા ઉદયપુરના શિવમંદિરમાં એક લેખ છે, તેમાં ચાહડે ઉદયેશ્વરના મંદિરને અર્ધ ગામ આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. ૨૫ આ લેખ સં. ૧૨૨૨નો છે, એટલે કુમારપાલના સમયનો જ છે. તેમાં ચાહડની ખીજ ઓળખાણ આપી નથી, પરંતુ તેમાં પોતાને ‘હકકુર’ જણાવેલો છે. ‘હકકુર’ અટક વણિકમાં પ્રચલિત હતી, તેથી એ રાજકુમાર ચાહડ કોઈ શકે નહીં વસ્તુપાલના વંશને પણ હકકુર કહેવાતા. ચાહડના પોતાના પુત્ર પદ્મસિંહે બનાવગવેલી, એક જૈન પ્રતિમાના લેખમાં પણ ‘હ૦ ચાહડ’ લખેલું છે. ૨૬ આથી માળવાના લેખવાળો ચાહડ તે ઉદયનપુત્ર ચાહડ હું માનું છું તે કુમારપાલનો માળવાનો મંત્રી હશે, એમ ધારવું જોઈ નથી. તેના ખીજા બે ભાઈઓ સોરઠ અને લાટના મંત્રી હતા તે આપણે જાણીએ છીએ. વળી આ દાન અક્ષયતૃતીયાના પર્વ ઉપર આપેલું છે, તેથી પણ જણાય છે કે ચાહડ જૈન ન હોતો, પણ માહેશ્વરી (મેશરી) હતો. પ્રાચીન

૨૪ જુઓ શ્રી કાર્પાસ ગુજરાતી સભા “ત્રૈમાસિક,” પુ. ૩, અં. ૧-૪

૨૫ આ આખો લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ ઓ સંવત્ ૧૨૨૨ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૩ સોમેડયેહ ઉદ—

૨ યપુરે લક્ષ્યવૃત્તીયા પર્વણિ અર્વોહી [ગ]—પા [લ]—[પુણ્ય ૬]—સ્ [સો]—

૩ [ચધર્મા] ય ઠા. શ્રી ચાહડેન ઉદકપૂર્ણક આચન્દ્રકાલિ—

૪ કં મુંગારી ચતુ[ઃ]વૃષ્ટી સાંગવટા ગ્રામાર્ચ પ્રદત્તં ॥

૫ યો ન પાલયતિ સ મહાપંચપાપમાગી મહતુ ॥

૨૬ જુઓ શ્રીજનવિજયજીએ સંપાદિત પ્રાચીન જૈન લેખસંગ્રહ ભા. ૨, લેખ નં. ૫૩, પૃ. ૭૧. આ લેખમાં ચાહડને સ્થળે વાહડ લખાયું છે, પણ તેમાં જણાવેલા પુત્રોનાં નામ હપરથી જણાય છે કે ચાહડ નામ યથાર્થ છે. એમાં જણાવેલા પુત્રો ચાહડના હતા, એ અન્ય લેખોથી સ્પષ્ટ થાય છે.

ઉતરાવી, ક્રિયા ત્વરાથી પૂર્ણ કરાવી હતી. તેની સાહશિકતાના પણ એક એ પ્રસંગો નોંધાયા છે. મહિષાશુર્ન સામે જવાની કાઈ સામેતે હામ ન ભીડી ત્યારે તેણે તે કામનું ખીડું ઝડપું હતું, એવી આખ્યાયિકા નોંધાઈ છે. શકુનિશ્ચિહારના પાયા ખોદતાં ભેખડો તૂટી પડવા લાગી, ત્યારે કાષ્ઠએ કહ્યું કે તેમાં બત્રીસ લક્ષણો હોમાય તો ભેખડો તૂટતી અટકે. તે સાંભળતાં-વેત જ તેણે સહકુટુંબ તેમાં ઝંપલાવ્યું હતું. એ પોતે તો બચી ગયો, તોપણ તેનું કુટુંબ કદાચ નાશ પામ્યું હશે, કારણ કે એના કાઈ સંતાનનો પ્રબંધોમાં ઉલ્લેખ મળતો નથી. એવી આખ્યાયિકા નોંધાઈ છે કે ઉક્ત મંદિર બંધાવતાં તેને કાઈ વંતરી વળગી હતી, અને તેથી તે મરવાની અણી ઉપર હતો, પરંતુ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે એક જ રાતમાં ત્યાં પહોંચી જઈ, મંત્રશક્તિથી તેને બચાવ્યો હતો. આ આખ્યાયિકામાં ઐતિહાસિક અંશ એટલો હોવાનો સંભવ છે કે ઉક્ત સાહસના પરિણામે તેને જીવલેણ માંદગી લાગુ પડી હશે અને તેમાંથી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ઔષધોપચારથી તેની જીંદગી બચાવી હશે.

ગિરનાર ઉપર અઢવાનાં પગથીઆં આંખડે બંધાવ્યાં હતાં, એવા કેટલાક પ્રબંધોમાં ઉલ્લેખો જોવામાં આવે છે. પરંતુ એ પગથીઆં ઉપર કાતરાએલા એ લેખ એ ઉલ્લેખોને ખોટા પાડે છે.^{૨૧} તે પગથીઆં બંધાવનારનું નામ આંખડ નહોતું, પણ આંખાક છે, અને તેને રાણિગનો પુત્ર કહેલો છે. વળી રવંતગિરિ રાસમાં લખ્યું છે કે તેના લાખ ધવલે એ રસ્તે એક પરબ (પ્રપા) બંધાવી હતી.^{૨૨} આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે આ આંખાક આપણા આંખડથી ભિન્ન વ્યક્તિ છે. પ્રબંધોમાં લખ્યું છે કે કુમારપાલના આદેશથી આ કાર્ય વાગસટે આંખાકને સોંપ્યું હતું. કાષ્ઠ સ્થળે લખ્યું છે કે આંખાકને સોરકનો અધિપતિ નીમવામાં આવ્યો હતો. એ એ દૃંકા લેખથી એ પણ સૂચિત થાય છે કે એ કાર્ય તેણે પોતાના ખર્ચે નહોતું, પણ રાજ્યખર્ચે કરાવ્યું હશે.^{૨૩} તે કાર્યમાં ત્રેસઠ લાખ રૂપીઆનું ખર્ચ થયું હતું, એવા ઉલ્લેખો છે. આ આંકડો અતિશયોક્તિભરેલો નથી, કારણ કે કેટલાંક વર્ષો ઉપર તે માર્ગની દુરસ્તી થઈ ત્યારે તેમાં પણ બે-ત્રણ લાખનું ખર્ચ થયું હતું. દુરસ્તીમાં આવેલું ખર્ચ થયું તો ગ્રેનાઈટના પહાડમાં છ-સાત હજાર પગથીઆં કારી કાઢવામાં એટલું ખર્ચ જરૂર થયું હશે.

આહડ અને સોલાક

ઉદયનના બાકીના બે પુત્રો આહડ અને સોલાક સંબંધી જૈન પ્રબંધોમાં વિગતો

૨૧ સવત્ ૧૨૨૨ શ્રીમાલજ્ઞાતીય મહં શ્રીરાણિગસુત મહં શ્રીજાંબકેન પથા કારિતા ।

સ. ૧૨૨૩ મહં શ્રીરાણિગસુત [મહ] શ્રીજાંબકેન પથા કારિતા ।

૨૨ પાજ સુવિસાલ તિણિ નઠિય,

અંતરે ધવલ પરવ મરાવિયા ।

ધનુ સુ ધવલ માટ પાગ પથાસિય,

વાર વિસોત્તર વરસે જસુજસિદિસિ વાસિય ।

૨૩ જો આંખાકે પોતાના ખર્ચે તે પગથીઆં કરાવ્યાં હોત તો તે એ દૃંકા લેખોને બદલે મોટી પ્રશસ્તિ રચાવત. કુમારપાલપ્રતિવોધમાં તે સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે કુમારપાળે તેને એ કાગ માટે સોરક-નો અધિપતિ નીમ્યો હતો. પથાં કારણિતું નૃપઃ શ્રીરાણિગસ્વાયં સુરાટ્ટાધિપતિ વ્યધાત । જોડે એ કામ નાન્યતા ખર્ચે થયેલું, એમાં શંકા નથી.

મળતી નથી, પ્ર.ચિં.માં લખ્યું છે કે આહડને સિદ્ધરાજે પોતાનો પુત્ર (ગાદીવારસ) કરાવ્યો હતો અને મંત્રીઓએ તેને રાજ્ય ન આપ્યું તેથી તે અજમેરના ચૌહાણરાજા અર્જુનરાજ-સિદ્ધરાજના જમાઈ-પાસે ગયો હતો અને તેને કુમારપાલની સામે યુદ્ધ કરવાને પ્રેર્યો હતો. પરંતુ ઉક્ત ગ્રંથના રાજધરદ્વ પ્રબન્ધમાં ઉલ્લેખ છે કે તે વણિકપુત્ર નહીં, પરંતુ રાજપુત હતો. પ્ર. કો.માં તેને સ્પષ્ટ રીતે માલવાનો રાજકુમાર જણાવેલો છે, જોકે હું તો તેને અર્જુનરાજનો પુત્ર અને સિદ્ધરાજનો દૌહિત્ર સામેશ્વર સમજું છું ૨૪ ગમે તેમ હોય પણ પ્રબન્ધોમાં જે આહડ વિષે ઉલ્લેખો મળે છે, તે આહડ ઉદયનનો પુત્ર નહીં, પણ કોઈ રાજકુમાર હતો, એ વાત નિર્વિવાદ છે. પ્ર. ચિં. માં આહડને રાજધરદ્વ કહ્યો છે, તે આહડ સમજવો તે કળાતું નથી. વળી એ પદ્ધતિનો અર્થ પણ સમજતો નથી. ધરદ્વ એ જો કુવાના રેંટનું મંસ્કૃત કરેલું રૂપ હોય તો, એનો અર્થ રાજ્યકાશાધિકારી ઘટાતી શકાય. આહડ અને સોલાક કુમારપાલના રાજ્યમાં મોટા અધિકાર ઉપર દશે એમાં શંકા નથી. છતાં પણ જૈન પ્રબન્ધકારોએ તેમનાં રાજકીય કે ધાર્મિક કાર્યોનો ઉલ્લેખ કેમ કર્યો નહીં હોય ? તેનું કારણ હું તો એમ સમજું છું કે તેઓ જૈનધર્મના અનુયાયી નહીં હોય. સોલાકને ‘સુત્રાગાર’નું બિરુદ હતું, એમ પ્ર. ચિં. લખે છે. એનો સ્વાભાવિક અર્થ કરીએ તો યજ્ઞોતું નિવાસસ્થાન થાય અથવા તો કુમારપાળની યજ્ઞશાળાનો અધિકારી ‘સત્રાગારિક’ પણ તે હોઈ શકે. આમ હોય તો તે જૈનધર્મી ન જ હોય, એ સ્પષ્ટ છે. આહડ પણ જૈન નહોતો, એ સંબંધી એક પુરાવો મળી આવ્યો છે. માળવામાં આવેલા ઉદયપુરના શિવમંદિરમાં એક લેખ છે, તેમાં આહડે ઉદલેશ્વરના મંદિરને અર્ધ ગામ આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. ૨૫ આ લેખ સં. ૧૨૨૨નો છે, એટલે કુમારપાલના સમયનો જ છે. તેમાં આહડની બીજી ઓળખાણ આપી નથી, પરંતુ તેમાં પોતાને ‘કંકુર’ જણાવેલો છે. ‘કંકુર’ અટક વણિકોમાં પ્રચલિત હતી, તેથી એ રાજકુમાર આહડ હોઈ શકે નહો વસ્તુપાલના વંશજો પણ કંકુર કહેવાતા. આહડના પોતાના પુત્ર પદ્મસિંહે બનાવગવેલી, એક જૈન પ્રતિમાના લેખમાં પણ ‘કં આહડ’ લખેલું છે. ૨૬ આથી માળવાના લેખવાળો આહડ તે ઉદયનપુત્ર આહડ હું માનું છું તે કુમારપાલનો માળવાનો મંત્રી હશે, એમ ધારવું જોઈ નથી. તેના બીજા બે ભાઈઓ સોરઠ અને લાટના મંત્રી હતા તે આપણે જાણીએ છીએ. વળી આ દાન અક્ષયતૃતીયાના પર્વ ઉપર આપેલું છે, તેથી પણ જણાય છે કે આહડ જૈન ન હોતો, પણ માહેશ્વરી (મેશરી) હતો. પ્રાચીન

૨૪ જુઓ શ્રી કાર્પાસ શુભરાત્રી સભા “ત્રેમાસિક,” પુ. ૩, અં. ૧-૪

૨૫ આ આખો લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ ઝં સંવત્ ૧૨૨૨ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૩ સોમેષ્વરેહ ઉદ—

૨ ચપુરે લક્ષ્યતૃતીયા પર્વણિ લવોંદી [ગ]—પા [લ]—[પુણ્ય ડ]—સ [[સો]]—

૩ [ચધર્મા] ચ ઠા. શ્રી ચાહલેન ઉદકપૂર્વકં ભાચન્દ્રકાલિ—

૪ કં મુંગારી ચતુ[ઃ]પદ્મો સાંગવદ્ધા ગ્રામાર્ષે પ્રદત્તં ॥

૫ ચો ન પાલયતિ સ મહાપંચપાપમાર્ગી મથતુ ॥

૨૬ જુઓ શ્રીજનવિજયજીએ સંપાદિત પ્રાચીન જૈન લેખસંગ્રહ ભા. ૨, લેખ નં. ૫૩, પ. ૭૧. આ લેખમાં ચાહલેન સ્થળે ચાહલ લખાયું છે, પણ તેમાં જણાવેલા પુત્રોનાં નામ હપરથી જણાય છે કે ચાહલ નામ યથાર્થ છે. એમાં જણાવેલા પુત્રો આહડના હતા, એ અન્ય લેખોથી સિદ્ધ થાય છે.

ઉતરાવી, ક્રિયા ત્વરાથી પૂર્ણ કરાવી હતી. તેની સાહસિકતાના પણ એક બે પ્રસંગો નોંધાયા છે. મલ્લિકાર્જુન સામે જવાની કાંઈ સામેંતે હામ ન ભીડી ત્યારે તેણે તે કામનું ખીંકું ઝડપ્યું હતું, એવી આખ્યાયિકા નોંધાઈ છે. શકુનિકાવિહારના પાયા ખોદતાં ભેખડો તૂટી પડવા લાગી, ત્યારે કાંઈએ કહ્યું કે તેમાં બત્રીસ લક્ષણો હોમાય તો ભેખડો તૂટતી ચડકે. તે સાંભળતાં-વેંત જ તેણે સહકુટુંબ તેમાં ઝંપલાવ્યું હતું. એ પોતે તો બચી ગયો, તોપણ તેનું કુટુંબ કદાચ નાશ પામ્યું હશે, કારણ કે એના કાંઈ સંતાનનો પ્રખંધોમાં ઉલ્લેખ મળતો નથી. એવી આખ્યાયિકા નોંધાઈ છે કે ઉક્ત મંદિર બંધાવતાં તેને કાંઈ વંતરી વળગી હતી, અને તેથી તે મરવાની અણી ઉપર હતો, પરંતુ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે એક જ રાતમાં ત્યાં પહોંચી જઈ, મંત્રશક્તિથી તેને બચાવ્યો હતો. આ આખ્યાયિકામાં ઐતિહાસિક અંશ એટલો હોવાનો સંભવ છે કે-ઉક્ત સાહસના પરિણામે તેને જીવલેણ માંદગી લાગુ પડી હશે અને તેમાંથી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ઔષધોપચારથી તેની છુંદગી બચાવી હશે.

ગિરનાર ઉપર ચઢવાનાં પગથીયાં આંખડે બંધાવ્યાં હતાં, એવા ફટલાક પ્રખંધોમાં ઉલ્લેખો જોવામાં આવે છે. પરંતુ એ પગથીયાં ઉપર કેાતરાએલા બે લેખ એ ઉલ્લેખોને ખોટા પાડે છે.^{૨૧} તે પગથીયાં બંધાવનારનું નામ આંખડ નહોતું, પણ આંખાક છે, અને તેને રાણિગનો પુત્ર કહેલો છે. વળી રવંતગિરિ રાસમાં લખ્યું છે કે તેના ભાઈ ધવલે એ રસ્તે એક પરબ (પ્રપા) બંધાવી હતી.^{૨૨} આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે આ આંખાક આપણા આંખડથી ભિન્ન વ્યક્તિ છે. પ્રખંધોમાં લખ્યું છે કે કુમારપાલના આદેશથી આ કાર્ય વાગબટે આંખાકને સોંપ્યું હતું. કોઇ સ્થળે લખ્યું છે કે આંખાકને સોરઠનો અધિપતિ નીમવામાં આવ્યો હતો. એ બે ટૂંકા લેખથી એ પણ સૂચિત થાય છે કે એ કાર્ય તેણે પોતાના ખર્ચે નહોતું, પણ રાજ્યખર્ચે કરાવ્યું હશે.^{૨૩} તે કાર્યમાં ત્રેસઠ લાખ રૂપીઆનું ખર્ચ થયું હતું, એવા ઉલ્લેખો છે. આ આંકડો અતિશયોક્તિભરેલો નથી, કારણ કે ફટલાંક વર્ષો ઉપર તે માર્ગની દુરસ્તી થઈ ત્યારે તેમાં પણ બે-ત્રણ લાખનું ખર્ચ થયું હતું. દુરસ્તીમાં આટલું ખર્ચ થયું તો ગ્રેનાઈટના પહાડમાં છ-સાત હજાર પગથીયાં ફારી કાઢવામાં એટલું ખર્ચ જરૂર થયું હશે.

આહડ અને સોલાક

ઉદયનના બાકીના બે પુત્રો આહડ અને સોલાક સંબંધી જૈન પ્રખંધોમાં વિગતો

૨૧ સંવત્ ૧૨૨૨ શ્રીમાલજ્ઞાતીય મહં શ્રીરાણિગસુત મહં શ્રીઆંબાકેન પથા કારિતા ।

સ. ૧૨૨૩ મહં શ્રીરાણિગસુત [મહં] શ્રીઆંબાકેન પથા કારિતા ।

૨૨ પાજ સુવિસાલ તિણિ નઠિય,

અંતરે ધવલ પરવ મરાવિયા ।

ધનુ સુ ધવલ ભાડ પાગ પયાસિય,

વાર વિસોત્તર વરસે જસુજસિદિસિ વાસિય ।

૨૩ જો આંખાકે પોતાના ખર્ચે તે પગથીયા કરાવ્યાં હોત તો તે બે ટૂંકા લેખોને બદલે મોટી પ્રશસ્તિ રચાવત. કુમારપાલપ્રતિબોધમાં તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે કુમારપાળે તેને એ કાપ માટે સોરઠનો અધિપતિ નીમ્યો હતો. પથાં કારણિયું નૃપઃ શ્રીરાણિગસ્વાયં સુરાષ્ટ્રાધિપતિ વ્યથાત્ । બિટલે એ કામ રાજ્યના ખર્ચે થયેલું, એમાં શંકા નથી.

મળતી નથી, પ્ર. ચિ. માં લખ્યું છે કે ચાહડને સિદ્ધરાજે પોતાનો પુત્ર (ગાદીવારસ) કરાવ્યો હતો અને મંત્રીઓએ તેને રાજ્ય ન આપ્યું તેથી તે અજમેરના ચૌહાણરાજા અર્જુનરાજ-સિદ્ધરાજના જમાઈ-પાસે ગયો હતો અને તેને કુમારપાલની સામે યુદ્ધ કરવાને પ્રેર્યો હતો. પરંતુ ઉક્ત ગ્રંથના રાજધરદ્વ પ્રગન્ધમાં ઉલ્લેખ છે કે તે વણિકપુત્ર નહીં, પરંતુ રાજપુત્ર હતો. પ્ર. કો. માં તેને સ્પષ્ટ રીતે માલવાનો રાજકુમાર જણાવેલો છે, નોકે હું તો તેને અર્જુનરાજનો પુત્ર અને સિદ્ધરાજનો દૌહિત્ર સામેશ્વર સમજું છું ૨૪ ગમે તેમ હોય પણ પ્રગન્ધમાં જે ચાહડ વિષે ઉલ્લેખો મળે છે, તે ચાહડ ઉદયનનો પુત્ર નહીં, પણ કોઈ રાજકુમાર હતો, એ વાત નિર્વિવાદ છે. પ્ર. ચિ. માં ચાહડને રાજધરદ્વ કહ્યો છે, તે ચાહડ સમજવો તે કળાતું નથી. વળી એ પદવીનો અર્થ પણ સમજતો નથી. ધરદ્વ એ જો કૂવાના રેંટનું સંસ્કૃત કરેલું રૂપ હોય તો, એનો અર્થ રાજ્યકાશાધિકારી ધટાવી શકાય. ચાહડ અને સોલાક કુમારપાલના રાજ્યમાં મોટા અધિકાર ઉપર હશે એમાં શંકા નથી. છતાં પણ જૈન પ્રગન્ધકારોએ તેમનાં રાજકીય કે ધાર્મિક કાર્યોનો ઉલ્લેખ કેમ કર્યો નહીં હોય? તેનું કારણ હું તો એમ સમજું છું કે તેઓ જૈનધર્મના અનુયાયી નહીં હોય. સોલાકને ‘સુત્રાગાર’નું ખિરદ હતું, એમ પ્ર. ચિ. લખે છે. એનો સ્વાભાવિક અર્થ કરીએ તો યજ્ઞોનું નિવાસસ્થાન થાય અથવા તો કુમારપાળની યજ્ઞશાળાનો અધિકારી ‘સુત્રાગારિક’ પણ તે હોઈ શકે. આમ હોય તો તે જૈનધર્મી ન જ હોય, એ સ્પષ્ટ છે. ચાહડ પણ જૈન નહોતો, એ સંખંધી એક પુરાવો મળી આવ્યો છે. માળવામાં આવેલા ઉદયપુરના શિવમંદિરમાં એક લેખ છે, તેમાં ચાહડે ઉદયેશ્વરના મંદિરને અર્ધુ ગામ આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. ૨૫ આ લેખ સં. ૧૨૨૨નો છે, એટલે કુમારપાલના સમયનો જ છે. તેમાં ચાહડની ખીજી ઓળખાણ આપી નથી, પરંતુ તેમાં પોતાને ‘ઠકકુર’ જણાવેલો છે. ‘ઠકકુર’ અટક વણિકમાં પ્રચલિત હતી, તેથી એ રાજકુમાર ચાહડ હોઈ શકે નહીં વસ્તુપાલના વંશને પણ ઠકકુર કહેવાતા. ચાહડના પોતાના પુત્ર પદ્મસિંહે ખનાવગવેલી, એક જૈન પ્રતિમાના લેખમાં પણ ‘ઠ૦ ચાહડ’ લખેલું છે. ૨૬ આથી માળવાના લેખવાળો ચાહડ તે ઉદયનપુત્ર ચાહડ હું માનું છું. તે કુમારપાલનો માળવાનો મંત્રી હશે, એમ ધારવું જોઈ નથી. તેના ખીજા બે ભાઈઓ સોરઠ અને લાટના મંત્રી હતા તે આપણે જાણીએ છીએ. વળી આ દાન અક્ષયતૃતીયાના પર્વ ઉપર આપેલું છે, તેથી પણ જણાય છે કે ચાહડ જૈન ન હોતો, પણ માહેશ્વરી (મેશરી) હતો. પ્રાચીન

૨૪ જુઓ શ્રી કૃષ્ણસ ગુજરાતી સભા “ત્રૈમાસિક,” પુ. ૩, અં. ૧-૪

૨૫ આ આખો લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ ઠ૦ સંવત્ ૧૨૨૨ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૩ સોમેડવેદ ઉદ—

૨ ચપુરે અક્ષયતૃતીયા પર્વણિ અર્વોહી [ગ]-પા [લ]-[પુણ્ય ?]-સુ [(સો)]—

૩ [ચધર્મી] ચ ઠા. શ્રી ચાહડેન ઉદકપૂર્વક આચન્દ્રકાલિ—

૪ કં મુંગારી ચતુ[ઃ]વષ્ટા સાંગવટા પ્રમાર્ષ પ્રદત્તં ॥

૫ યો ન પાલયતિ સ મહાપંચપાપમાગી મથતુ ॥

૨૬ જુઓ શ્રીજનવિજયજીએ સંપાદિત પ્રાચીન જૈન લેખસંગ્રહ ભા. ૨, લેખ નં. ૫૩, પૃ. ૭૧. આ લેખમાં ચાહડને સ્થળે વાહડ લખાયું છે, પણ તેમાં જણાવેલા પુત્રોનાં નામ દ્વપરથી જણાય છે કે ચાહડ નામ યથાર્થ છે. એમાં જણાવેલા પુત્રો ચાહડના હતા, એ અન્ય લેખોથી સિદ્ધ થાય છે.

સમયમાં આ પ્રમાણે એક જ કુટુંબની જૂદી જૂદી વ્યક્તિઓ જૂદા જૂદા ધર્મ પાળી શકતી. હેમચંદ્રાચાર્યનાં માતા જૈન હતાં, જ્યારે તેમના પિતા જૈનેતર હતા. પુરા. પ્રમાં લખ્યું છે કે શેઠ આલડ વસાહના પાંચ પુત્રોમાંથી ત્રણ જૈન હતા અને બે માહેશ્વરી (મેશરી) હતા.^{૨૭} આહડના વંશજો

સોલાકના વંશજોમાંથી કોઈનું નામ મળી આવ્યું નથી. પરંતુ આહડના વંશજોનો કેટલોક ઇતિહાસ મળે છે. હાથીપગને જવાના રસ્તા ઉપરના ગિરનારના લેખમાં^{૨૮} તેમનાં નામ આ પ્રમાણે આપ્યાં છે:-(૧) કુમારસિંહ, (૨) જગત્સિંહ, (૩) પદ્મસિંહ, (૪) જયન્તસિંહ, (૬) ધીણિગ, અને (૭) લેખ તૂટેલો હોવાથી સાતમાનું નામ લુપ્ત થયું છે. આમાંથી પહેલા અને ચોથા વિષે હકીકત મળે છે. આ લેખમાં કુમારસિંહને કુમારપાલનો કાળાગારિક (કાકારી) કહ્યો છે. જેસલમીરના ગ્રંથલંકારની પૃથ્વીચન્દ્રચરિત્રની પુષ્પિકામાં એવો ઉલ્લેખ છે કે સં. ૧૨૨૫માં કુમારસિંહ કુમારપાલનો મહામાત્ય હતો.^{૨૯} તે ખરેખર મહામાત્ય થયો હતો કે કાળાગારિક જ હતો, એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે, છતાં એટલું સ્પષ્ટ છે કે તે કુમારપાલના મંત્રીમંડળમાં હતો.

ગિરનારના લેખમાં પદ્મસિંહને ચાર પુત્રો અને બે પુત્રીઓ હોવાનું લખ્યું છે, જેમનાં નામ આ પ્રમાણે છે: પુત્રો-(૧) મહાણસિંહ, (૨) સામંતસિંહ, (૩) સલક્ષસિંહ અને (૪) તેજસિંહ; તથા પુત્રીઓ-(૧) સૂમલા અને (૨) અનુપમા. પોરબંદર રાજ્યમાં કાંટેલા ગામના મહાકાલેશ્વરના મંદિરમાં સં. ૧૩૨૦ની સાલનો એક શિલાલેખ છે.^{૩૦} આ લેખમાં ચોથા ભાઈ તેજસિંહનું નામ નથી, તેથી કદાચ તે આ લેખ વખતે હયાત નહોં હોય. વળી, આ લેખમાં બિખીદેવી છે, તેથી એમ લાગે છે કે તેને બે સ્ત્રીઓ હશે.

સલક્ષસિંહ

૩૧કાંટેલાના લેખમાં જણાવ્યું છે કે વીસલદેવ વાઘેલાના વખતમાં સલક્ષસિંહ પ્રથમ સોરઠનો અધિકારી (સૂબો) હતો અને પછીથી લાટનો અધિકારી થયો હતો અને નર્મદાને તીરે મરણ પામ્યો હતો. તેના કલ્યાણને માટે સામંતસિંહે સલક્ષનારાયણ નામે વિષ્ણુની પ્રતિમા સ્થાપી હતી અને કદાચ એ નામનું મંદિર પણ બનાવ્યું હશે.

૨૭ જુએ. વસાહ આમદપ્રબન્ધ-પુત્રાણાં મધ્યે દ્વૌ માહિશ્વરિણૌ ત્રયઃ શ્રાવકાઃ સજ્ઞાતાઃ ।

પૃ. ૩૩.

૨૮ પ્રાચીન જૈન લેખસંગ્રહ ભા. ૨, પૃ. ૯૪.

૨૯ Catalogue of Manuscripts at Jesalmir, p. 17

૩૦ 'બુદ્ધિપ્રકાશ' જન્યુઆરી. ૧૯૧૫-શ્રી. ત. મ. ત્રિપાઠીએ સંપાદિત.

૩૧ શ્રીવીસલમહીપાલઃ શ્રીસલક્ષકરાંબુજમ્ ।

ચક્રે સૌંરાષ્ટ્રકરણસ્વર્ણમુદ્રાંશુમાસુરમ્ ॥ ૭ ॥

સ લાટદેશાધિકૃતઃ પ્રમોસ્તસ્યૈવ શાસનાત્ ।

દઘૌ દિવ્યાં તત્તું રેવાત્યક્તભૂતમયાકૃતિઃ ॥ ૮ ॥

શ્રેયસે પ્રેયસસ્તસ્ય આતુઃ સામન્તમન્ત્રિણા ।

સલક્ષનારાયણ ક્વચિત્થાપિ પ્રતિમા હરેઃ ॥ ૯ ॥

સામંતસિંહ

સામંતસિંહ વીસલદેવ અને અર્જુનદેવ બન્ને રાજાઓના સમયમાં સોરઠનો અધિકારી હતો. તેણે દ્વારકા જવાના રસ્તા ઉપર પોતાની માતાના કલ્યાણને માટે દેવતીકુંડનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો અને તેની આસપાસ ગણેશ, ક્ષેત્રપાલ તથા સૂર્યની અને ચંદ્રિકાપ્રમુખ દેવીઓની, તેમ જ શંકર અને જલશાયી વિષ્ણુની મૂર્તિઓની સ્થાપના કરી હતી. વળી ત્યાં એક નવું મંદિર બંધાવ્યું હતું, જેમાં બલદેવ અને દેવતીની મૂર્તિઓ પધરાવી હતી. તે ઉપરાંત તે સ્થળે રેંટથી પાણી ખેંચાય તેવો કૂવો અને અદારો ગાયોને પાણી પીવાને બંધાવ્યો હતો. ૩૨

આ લેખ ઉપરથી જણાય છે કે સલક્ષસિંહ અને સામંતસિંહ બન્ને માહેશ્વરી હતા, જોકે તેમનો પિતા પદ્મસિંહ જૈન હતો, કારણકે આ લેખમાં લખ્યું છે કે સામંતસિંહે ગિરનાર ઉપર એક મોટું મંદિર બંધાવ્યું હતું અને તેમાં પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા સ્થાપી હતી. ૩૩ આ લેખમાં તો પિતાના શ્રેયને માટે બંધાવ્યાનું લખ્યું નથી, પણ પ્રતિમા ઉપર સં. ૧૩૦૫નો લેખ છે, એમાં લખ્યું છે કે પદ્મસિંહના પુત્રો સલક્ષ અને સામંતે પોતાનાં માતાપિતાના કલ્યાણને માટે એ પ્રતિમા સ્થાપી હતી. હાથીપગલાના લેખમાં પણ તેણે જૈનધર્મનાં કેટલાંક કાર્યો કરવાનું જણાવેલું છે. આથી પદ્મસિંહને હું જૈન ધાર્મી છું. ઉક્ત પ્રતિમાના લેખમાં જે માતાનું સૂચન છે તે બિંબાદેવી હશે અને તે પણ જૈન હોવી જોઈએ, જ્યારે કાંટેલાના લેખમાં દેવતી તીર્થનો જીર્ણોદ્ધાર જે માતાના કલ્યાણ માટે કરવાનું જણાવેલું છે, તે પૃથ્વીમહેત્રી હોવી જોઈએ અને તે માહેશ્વરી હશે, એમ અનુમાન કરીએ તો તે ખોટું નથી. સામંતસિંહ અને સલક્ષસિંહ રાજ્યના મોટા અધિકારીઓ હોવા છતાં તેમનો ઉલ્લેખ જૈન પ્રબન્ધોમાં મળતો નથી, એ-વાત પણ તેઓ જૈનતર હોવાનું સૂચવે છે. પ્રતિમાના લેખમાં પૃથ્વીમહેત્રીના પુત્રો સલક્ષ અને પદ્મ જણાવેલા છે, તેથી મહણ બિંબાદેવીનો પુત્ર હશે અને તે જૈન હશે, એમ હું ધારૂં છું. ૩૪

૩૨ યથા વીસલભૂપાલઃ સુરાષ્ટ્રાધિપતિઃ વ્યઘાત્ ।

સામંતસિંહસચિવં તથૈવાર્જુનભૂપતિઃ ॥ ૧૧ ॥

સ જાતુ જલધેત્તીરે પથિ દ્વારવતીપતેઃ ।

શૂશ્રાવ રેવતીકુંડમિદં કાલેન જર્જરમ્ ॥ ૧૨ ॥

અતઃ એતન્મહાતીર્થં જનનીશ્રયસેઽમુના ।

નવૈરુપલસોપાનૈઃ સૂરવાપીસમં કૃતઃ ॥ ૧૪ ॥

ગણેશક્ષેત્રપાલાર્કં ચઢિકામાતૃભિઃ સમં ।

કારિતૌ કૃતિના ચેહ મહેશજલશાયિનૌ ॥ ૧૫ ॥

કિં ત્રાત્ર સચ્ચરિત્રેણ રેવતીવલદેવયોઃ ।

અકારિ કૂપકોપ્યસ્મિન્નરઘટ્પ્રમોહરઃ ।

ધમંતિ ધેનવો યત્ર નિપાનેઽવુ સુધાસયમ્ ॥ ૧૭ ॥

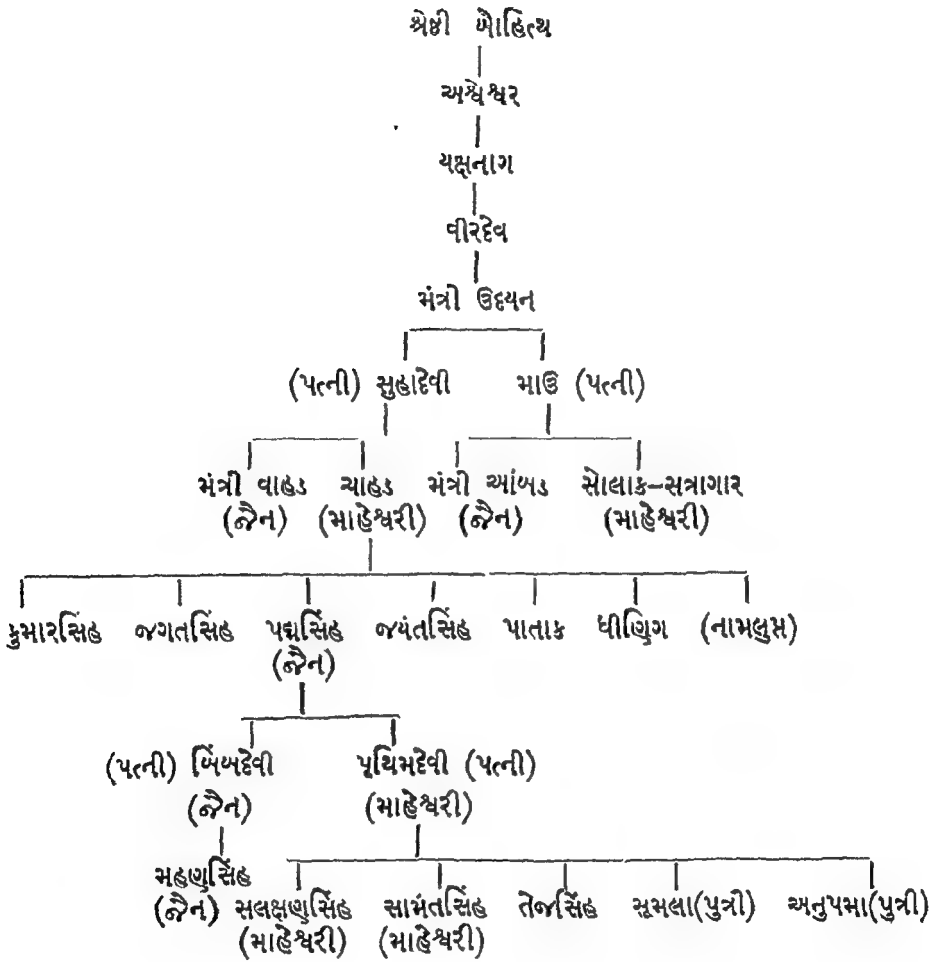
૩૩ રેવતાચલચૂલે શ્રીનેમિનિલયાપ્રતઃ ।

પ્રાંશુ પ્રાસાદમસ્યાપિ વિવં પાર્શ્વજિનેશિતુઃ ॥ ૨૦ ॥

૩૪ આ લેખની પ્રશસ્તિ મોડાકાના પુત્ર હરિહરે લખી છે. પ્રવચ્ચકોશના હરિહર પ્રબન્ધવાળા પંડિત હરિહર તે હોવાનો સંભવ છે. આ હરિહર વિશલદેવની સલાનો પંડિત હતા.

મંત્રી ઉદયનના વંશનો આટલો ઇતિહાસ મળે છે. તે ઉપરથી તેનું વંશવૃક્ષ નીચે પ્રમાણે ગોઠવી શકાય:—

મંત્રી ઉદયનનું વંશવૃક્ષ

બર્ષરક : એક મીમાંસા

શ્રી. શંકરલાલ ગં. શાસ્ત્રી

એમ. એ., એલએલ. બી.

બર્ષરક ઉપરથી વ્યુત્પન્ન થયેલાં 'બાબરા' શબ્દ વિદ્વાનોને જોટલો જાણીતો છે, તેટલો જ પ્રાકૃત જનોતેય માનીતો છે. કવિઓએ, લેખકોએ ને દંતકથાઓએ તેને કલ્પનાથી રંગ્યો છે; અને તેને ભૂત કે રાક્ષસ રૂપે ઓળખાવ્યો છે. તેનાં હેરતભર્યાં પરાક્રમો અને તેનાં ભયાનક વર્ણનો આશ્ચર્યકારક તેમ જ રસપ્રદ નિવડ્યાં છે. આપણા અર્વાચીન સાહિત્યમાં યે નવલરામે "વીરમતી" નામે નાટકમાં તથા નંદશંકરે "કરણવેલો" નામની નવલકથામાં બાબરાને એક અમાનુષ સર્વ તરીકે, બલ્કે ભૂતપિશાચના આગેવાન તરીકે જ આલેખ્યો છે. "રાગધિરાજ" માં શ્રી. મુનશીએ બાબરાને ખીહામણ સર્વ તરીકે, અર્થાત્ અસ્પષ્ટ કે અર્ધસ્પષ્ટ માનવી પ્રાણીરૂપે ઓળખાવ્યો છે. લોકસંઘે પણ 'બાબરા'ની સાથે 'ભૂત' શબ્દ જોડી દઈ, બાબરાના ભૂતસ્વરૂપને સુદૃઢ કર્યું છે; અને 'બાબરાભૂત' નો આ શબ્દપ્રયોગ આપણી ભાષામાં આમ ખૂબ વ્યાપક અને સખળ રીતે એક કહેતી તરીકે પ્રચાર પામ્યો છે.

‘બર્ષરક’ એટલે કેણું ?

સામાન્ય લોકમાનસે પરંપરાથી બાબરા સાથે અનેક વિચારો સાંકળી દીધા છે; અને તેને ભૂત વિના અન્યથા ઓળખવા આજે પણ તે ભાગ્યે જ તૈયાર થાય. પ્રાયઃ ‘બર્ષરક’, ‘બાબરા’ કે ‘બાબરીઆ’ જેવા શબ્દોથી વ્યવહારમાં ભૂત, પ્રેત કે રાક્ષસનો જ અર્થ અભિપ્રેત છે. આમ દંતકથાઓએ ‘બર્ષરક’ શબ્દ ઉપર વહેમ અને કલ્પનાનાં એવાં તો અખળ પડ ઉપર પડ ચઢાવ્યાં છે કે જેથી ‘બર્ષરક’ને તેના ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખવા માટે ઘણા સાવધાન અને શ્રમભર્યા પ્રયત્નોની જરૂર છે.

વસ્તુતઃ તો ‘બર્ષરક’ એ કોઈ અમાનુષ કે અપાર્થિવ પ્રાણી ન હતો; પણ માનવ દેહધારી જ કોઈ વ્યક્તિ કે જાતિનું નામ છે. આ જાતિનો આગેવાન જ્યારે પોતાનાં પરાક્રમ કે વર્ચસ્સથી ખૂબ પ્રતિષ્ઠા પામતો ત્યારે લોકસમૂહ તેને તેના જાતિવાચક શબ્દ ‘બર્ષરક’થી જ વિશેષ ઓળખતો. એ લોકો અનાયોનો જ એક વર્ગ હશે, એમ પણ માનવાને કારણ મળે છે. તેઓ ખૂબ પરાક્રમ કરતા, કરામત દાખવતા, ને કાર્યકુશળતા ધરાવતા, યુદ્ધના તેઓ શોખીન હતા; શસ્ત્રવિદ્યામાં નિપુણ હતા; શત્રુવધમાં નિર્દય હતા; અને રંગરૂ તેમને પ્રિય હતી. આર્યો તેમનાથી કોઈ કોઈ વખત તો ખૂબ ત્રાસી ગયા હશે, અને તેમનો સ્હેલાઈથી સામનો કરી શક્યા નહીં હોય. આવાં જ કારણોને લીધે આ બર્ષરકોને આર્યોએ ખૂબ વગોળ્યા, જંગલી ગણ્યા, ને તેમને ભૂત કે રાક્ષસ તરીકે ઓળખાવ્યા. તો આ ઉપરથી આપણને સ્હેજે પ્રશ્ન થાય છે કે આ બર્ષરકો મૂળ કેણું હશે ? પ્રથમ તેઓ કયાં વસતા ? કયાં કયાં તેમણે દેશાન્તર કર્યા ? હાલ તેઓ કયાં વસે છે ? અને તેમની આધુનિક સ્થિતિ ને વિશિષ્ટતાઓ શી છે ?

‘બર્બરક’ શબ્દના આપેના શબ્દકોષમાં આપેલા નીચેના બે અર્થ ખાસ નોંધપાત્ર છે: (૧) અનાર્થ, અને (૨) જંગલી-અસંસ્કારી. ‘વવર્ચોર્નિમેદ:’ (‘બ-વ’માં કાંઈ ભેદ નથી) એ ન્યાયે સંસ્કૃત ભાષામાં ‘વર્વર’ નામે એક બીજો શબ્દ પણ હસ્તી ધરાવે છે. આપેના શબ્દકોષ ‘વર્વર’ શબ્દનો અર્થ ‘બર્બર’ના જેવો જ આપ્યા પછી નીચેના અર્થ પણ વધારામાં આપે છે:-

(૧) પંક્તિ-બહાર (Outcast), (૨) વાંકડિયા વાળ, (૩) પ્રલાપ કરનાર મૂર્ખ, (૪) હથિયારોનો ખડખડાટ. સાચે જ આ અર્થો ‘બર્બર’ કે ‘વર્વર’ની જ વિશિષ્ટતાઓ જણાવતા હોય તેમ લાગે છે. આ બધા અર્થોનું સમગ્ર રીતે જો સ્પષ્ટીકરણ કરીએ તો એમ કહી શકાય કે બર્બરો અનાર્થ હશે, અસંસ્કારી-આર્યસંસ્કારથી વિહીન-હશે, તેથી આર્યોની પંક્તિબહાર ગણાયા હશે, તેઓ મોટા વાંકડિયાં ઝુલકાં રાખતા હશે, તેમની ભાષા અશિષ્ટ કે આશ્ચર્ય હશે, અને આર્યોએ તેથી તેમને પ્રલાપ કરનાર મૂર્ખ માન્યા હશે, વળી આશ્ચર્યના ખડખડાટમાં તેઓ ખૂબ નિપુણ હશે.

અંગ્રેજી ભાષાનો ‘Barbarian’ શબ્દ આ ‘બર્બરક’ સંથે ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ સરખાવવા જેવો છે. અંગ્રેજી શબ્દ મૂળે તો ગ્રીક શબ્દ ‘Barbaros’ (અર્થાત્ Foreign પરદેશી) ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે. જગતમાં જ્યાં જ્યાં આક્રમણશીલ જાતિએ પરતંત્ર પ્રભુ ઉપર સત્તા સ્થાપી, પોતાને સંસ્કારી મનાવી હોય છે, ત્યાં ત્યાં તેઓ જિતેલા દેશના પોતાને વતની માની, ત્યાંની મૂળ પરાજિત જાતિને બીનવતની કે પરદેશી ઠરાવે તે અસંસ્કારી મનાવે છે. ન્યૂઝીલેન્ડ, ઑસ્ટ્રેલિયા, અને એપિસિનીઆ, આનાં સમુચિત ઉદાહરણો છે. ગ્રીક શબ્દનો મૂળ અર્થ ધ્યાનમાં લેતાં ‘Barbarian’ શબ્દનો અર્થ ‘બીન-ગ્રીક’ પણ થાય છે; કારણ કે આ ‘બાર્બેરિઅન’ ભાષા તે રિવાજ પરત્વે ગ્રીક લોકોથી જૂદા પડી જતા. આમ અંગ્રેજી શબ્દ ‘બાર્બેરિઅન’માં પણ ‘પરદેશી’, ‘અસંસ્કારી’, ‘જંગલી’ જેવા વિવિધ ભાવોનો પણ સમાવેશ થાય છે. ‘બાર્બેરિઅન’ અને ‘બર્બરક’ વચ્ચેના સામ્ય ઉપરથી એમ પણ તર્ક થઈ શકે કે અંગ્રેજી શબ્દ ઇન્ડો-યૂરોપિયન સમય જોડેલા પ્રાચીન છે; અને આર્યો જૂદા પડી, હિન્દમાં આવ્યા ત્યારે ‘બર્બરક’ કે એવો કાંઈ શબ્દ તેમના મૂળ રહેકાણથી પોતાની સાથે જ લેતા આવ્યા હશે; અને અહીં આવ્યા પછી હિન્દના મૂળ અનાર્યોની એક જાતિ માટે આ શબ્દ તેમણે વાપર્યો હોય, એમ સંભવિત લાગે છે.

પ્રાચીનતા

‘બર્બરક’ શબ્દની પ્રાચીનતા સંસ્કૃત સાહિત્ય ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય તેમ છે. ‘રામાયણ’ અને ‘મહાભારત’માં ‘બર્બર’ કે ‘બર્બરક’ શબ્દના અસંદિગ્ધ ઉલ્લેખો મળી આવે છે. ‘મૃચ્છકટિક’ નામે સંસ્કૃત નાટકમાં તેના કર્તાએ દ્રાવિડ, ચોલા, ચીન, બર્બર, ખેર, ખાન, વગેરેને સ્લેષ્ઠ જાતિમાં ગણાવ્યા છે. (જુઓ અંક-૬, સ્લોક ૨૦ અને ૨૧ વચ્ચેનો ગદ્યભાગ). આ નાટકના કર્તાનો મોડામાં મોડો સમય સ્વીકારીએ તો પણ તેને ઇસ્વી પાંચમા-છઠ્ઠા સદ્કામાં મૂકવો પડે તેમ છે. આમ ‘બર્બરક’નો સ્લેષ્ઠ જાતિ તરીકે ઉલ્લેખ સંસ્કૃત શિષ્ટ સાહિત્યમાં ઇસવી પાંચમા-છઠ્ઠા સદ્કા સમયમાં મળી આવે છે. આવા સ્લેષ્ઠો આગળ ઉપર સમય, સંસ્કાર કે પરાક્રમના બળે શુદ્ધિ પામી, આર્યો ગણાયા હશે. આથી ઉલટું યવનો, કિરાનો, પૌણ્ડ્રો અને ચીન, વગેરે લોકો ક્રિયાલોપથી શ્વેત્ર પામ્યાના પણ પુરાવા મનુસ્મૃતિમાં (અધ્યાય ૧૦, ૪૪) મળી આવે છે.

સિદ્ધરાજ અને અર્ધચંદ્ર

આ પછી લગભગ છએક શતકો વળાવીને આપણે જયદેવ સોલંકીના (રાજ્યકાળ ઇ. સ. ૧૦૯૪થી ૧૧૪૩) સમયમાં આવીએ. આ વિખ્યાત રાજવીના સમયના અને તે પછીના ઘણા લેખકોએ પોતાની કૃતિઓમાં અર્ધચંદ્ર'નો રાક્ષસ કે ભૂતનાયક તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે, એટલું જ નહીં, પણ તેનાં ઘણાં અતિશયોક્તિભર્યા વર્ણનો પણ આપ્યાં છે. જયદેવના સમકાલીન આચાર્ય હેમચંદ્ર દ્વિપ્રચંદ્ર કાવ્યના બારમા સર્ગમાં અર્ધચંદ્રને ઋષિપીઠક અને માંસભક્ષક તરીકે ગણાવ્યા છે. જયદેવે અર્ધચંદ્રના આગેવાનને હાથોહાથના યુદ્ધમાં હરાવ્યો, અને સંજ્ઞા આંધી લીધો. અર્ધચંદ્રની પત્નીએ પછી પોતાના પતિને છોડવા આ વિજેતા રાજાને વિનંતિ કરી; અને પતિ તરફથી જયદેવની સેવા કરવાની જામીનગીરી આપી. અર્ધચંદ્રે પછી રાજાને માર્ણિક્ય વગેરેને ભેટ આપી પ્રસન્ન કર્યો, ને તેની સેવા સ્વીકારી. દ્વિપ્રચંદ્રનું આ વર્ણન અદ્ય અંશે આલંકારિક છે, છતાં તેમાં અર્ધચંદ્રનું વ્યક્તિત્વ તરી આવે છે; કારણ કે તે રાક્ષસ કે નિશાચર તરીકે આલેખાયો છે, - છતાં તેનો દેહ માનવજેવો જ હોવામનો છે, તેને પત્ની પણ છે, સિદ્ધરાજ તેની સાથે હાથોહાથ લઢે છે, અને અંતે પરાલભ પ્રાપ્તો અર્ધચંદ્ર રાજાને રતોની ભેટ આપી રીઝવે છે.

આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે ત્યારની આર્યજાતને અપ્રિય ઘટ પડે તેવાં સંસ્કારધાતક દુષ્કૃત્યો આ અર્ધચંદ્રો આચરતા, ને તેથી જ તેઓ રાક્ષસ તરીકે વર્ણોડાતા. સિદ્ધરાજના સમયમાં તો તેઓ પાટણની અને સિદ્ધપુરની છેક નજીક આવીને સંસ્કારરક્ષક ઋષિઓને યજ્ઞક્રિયા વખતે રજાડતા. હેમાચાર્યના દ્વિપ્રચંદ્રમાં અર્ધચંદ્રનું વર્ણન આલંકારિક તો છે જ, પણ તે એટલી હદ સુધી નથી પહોંચ્યું કે જેથી અર્ધચંદ્રનું મૂળ સ્વરૂપ છેક બદલાઈ જાય ને વિસારે પડે. ભૂતપ્રેતના અપાધિવ, બદ્ધે અમાનુષ તત્ત્વોનો તેમાં ઉલ્લેખ વિરલ છે. દ્વિપ્રચંદ્ર કાવ્ય સિદ્ધરાજના અંતસમયમાં કે તેના મરણ પછી થોડાં જ વર્ષોમાં રચાયું છે, ને તેથી સિદ્ધરાજના સમયનું તે છેક નજીક હોવાથી કાલ્પનિક કરતાં વધુ વાસ્તવદર્શી છે. પણ એક સૈકાની અંદર તો અર્ધચંદ્રવિજય એ સિદ્ધરાજનું એવું તો અતુલ ને અદ્ભુત પરાક્રમ મનાયું કે આ રાજાનો મહિમા વધારવા લોકકથાએ ને કવિકલ્પનાએ અર્ધચંદ્રને વિકૃત સ્વરૂપ આપ્યું, ને તેને ભૂતપિશાચની કોટિમાં મૂકી દીધો. 'અર્ધચંદ્ર' એવો એકેવચનનો પ્રયોગ થોડાં જીતે જાતિ પરત્વે, પણ વાચકે પૂર્વાપર સંબંધ પ્રમાણે ઘટાવી લેવો, એમ આ લેખ પરત્વે મારી વિનંતિ છે.

ઇ. સ. ૧૨૨૪ના અરસામાં રચાયેલું 'કીર્તિકૌમુદી' કહે છે કે સિદ્ધરાજે ક્ષમશાનમાં શય ઉપર સવાર ઘટ્ટ, ભૂતના રાજા અર્ધચંદ્રને આંધ્યો, ને તેથી તે સિદ્ધરાજ કહેવાયો.^૧ આ જ અરસામાં રચાયેલું સુક્ત-કીર્તિકલ્પોલ્લિખિમાં^૨ 'અર્ધચંદ્રેત્ય'ને હરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ જ સમયનું ત્રિસન્તવિલાસ (૨, ૨૩) પણ જણાવે છે કે વિક્રમે જેમ વૈતાલને વશ કર્યો તેમ આ રાજાએ અર્ધચંદ્રને વશ કર્યો. અર્થાત્ સમય જતાં કવિઓએ ને લોકવાણીએ

૧. ક્ષમશાને ચાતુધાનેન્દ્રં વદ્ધવા ધર્વરકામિધમ્ ।

સિદ્ધરાજેતિ રાજેન્દુર્યો જહ્ને રાજરાજિષુ ॥

સર્ગ, ૨-૩૮ (કીર્તિકૌમુદી)

૨. યેન વર્ષરવૈત્થેન્દ્રઃ પુરીપરિસરે હતઃ । શ્લો. ૫૪

અર્ધરકને માનવચોનિતો મટાડી, ભૂતપિશાચની કાઠિમાં મૂક્યો ! અને સિદ્ધરાજનો મહિમા તેથી ખૂબ વૃદ્ધિ પામતો ગયો.

તો ક્યાં વિશિષ્ટ કારણોએ અર્ધરકને આમ વિકૃત ને અમાતુષ બનાવી દીધો ? અર્ધરકવિજેતા જ્યદેવને વધુ કીર્તિવંતો કરવા કવિઓએ ને ભોળા લોકોએ અર્ધરકને ભૂત કરાવ્યો, તે તો ઉપર કહ્યું છે જ. પણ આ તો એક સામાન્ય કારણ જ ગણી શકાય. આ વિના ખીન્ન કેટલાંક વિશિષ્ટ કારણોએ પણ અર્ધરકને વિકૃત બનાવી ભૂતપિશાચના વર્ગમાં મૂક્યો.

અર્ધરકો એવા તો યુદ્ધકુશળ ને શસ્ત્રનિપુણ હતા કે તેમનાં પરાક્રમે પ્રાકૃતજનને અસામાન્ય, આશ્ચર્યકારક અને જાદૂઈ લાગતાં. વળી સિદ્ધરાજના સમયમાં શાકતોનો પણ પ્રભાવ હતો જ. લોકો ત્યારે તંત્ર-મંત્રવિદ્યામાં ખૂબ વિશ્વાસ ધરાવતા, ને ભયના માર્યા ભૂતપિશાચની લાક્ષણિક શક્તિઓને કબૂલ રાખતા. જનસમૂહ તેથી અર્ધરકનાં પરાક્રમેને જાદૂઈ શક્તિઓ-સિદ્ધિઓ માની, અને તેથી આ હેરતભર્યા પરાક્રમે છેક લોકોત્તર લેખાયાં.

‘અર્ધરકજિજ્ઞ’ અને ‘સિદ્ધરાજ’-પદ

ઇતિહાસમાં જ્યદેવનાં ‘અર્ધરકજિજ્ઞ’ ને ‘સિદ્ધરાજ’, એવાં બે બિરુદો મળી આવે છે; ને આ હકીકત વિષે જરાયે શંકાને સ્થાન નથી. અર્ધરક સિદ્ધિઓનો જ્ઞાતા ગણાયો, ને તેથી તેને જિતનાર રાજા પણ તેવો જ સિદ્ધિ-સંપન્ન મનાયો અને ‘સિદ્ધરાજ’ કહેવાયો તો તેમાં શું આશ્ચર્ય ! આ બંને સંજ્ઞાઓ બે જૂદી જૂદી વિગતોને સ્પર્શે છે; બન્ને ‘અર્ધરકજિજ્ઞ’નું બિરુદ અર્ધરકવિજયને નિર્દેશે છે, તો ‘સિદ્ધરાજ’ ની સંજ્ઞા આનૃણ્ય-પ્રસંગની ‘સ્વર્ણસિદ્ધિ’ ને સૂચવે છે, એમ શ્રી. રામલાલ યુનીલાલ મોદી દ્વાયાશ્રય^૩ ના આધારે માને છે.^૪ તે જ લેખમાં તેમણે રાજકવિ શ્રીપાલનું એક અવતરણ^૫ પણ આ મતના સમર્થનમાં ટાંક્યું છે. પણ મારો નત્ર મત એ છે કે આ બંને બિરુદો ‘અર્ધરકવિજય’ માંથી જ ઉદ્ભવ્યાં છે. એક એ વિજયનો પ્રત્યક્ષ ઉલ્લેખ કરે છે, તો બીજું એ વિજયનું પરોક્ષ પરિણામ જ સૂચવે છે.

‘અર્ધરકજિજ્ઞ’ પદ તો અર્થ પરત્વે સ્પષ્ટ છે; અને ‘સિદ્ધરાજ’ પદ પણ જ્યદેવને અર્ધરકવિજયને લીધે જ મળ્યું છે, એમ લાગે છે. શ્રી. રામલાલ મોદી જણાવે છે કે જ્યદેવે ‘સિદ્ધરાજ’ થી કે ‘સ્વર્ણસિદ્ધિ’ થી જગતને અનૃણ કર્યું ને તેથી તે ‘સિદ્ધરાજ’ કહેવાયો. તેમણે જે પ્રમાણે આખ્યાં છે તે જ્યદેવના લગભગ સમકાલીન કવિઓનાં જ છે. પણ આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ પ્રતીતિજનક નથી, કારણ કે તેમાં ‘સિદ્ધ’ કે ‘સિદ્ધિ’ શબ્દનો અર્થ તેઓ વધુ સ્પષ્ટ કરી શક્યા નથી. ‘સ્વર્ણસિદ્ધિ’ ને તેઓ પોતે ‘સોનાના કીમીયા’ તરીકે સમજાવે છે, તે યથાર્થ છે. આમાં પણ રસશાસ્ત્રના (Chemistry) વિશિષ્ટ જ્ઞાનનું સૂચન છે, એમ કહી શકાય. આવા કીમીયાને કરામતને-સામાન્ય જનસમૂહ જાદૂઈ માને, ને તેને સિદ્ધિ-પ્રયોગ તરીકે ઓળખે, એ સર્વથા સંભવિત છે. આવા હેરતભર્યા ને જાદૂઈ જણાતા પ્રયોગો મૂળ અર્ધરક કરતો હોય, ને વિજેતા જ્યદેવના ભૂત્ય તરીકે તે પ્રયોગોનો જશ તેના રાજા

૩. દ્વાયાશ્રય, સર્ગ ૧૫, પૃ. ૫૦

૪. “પ્રબળધુ”-“ગુજરાત સમાચાર” દીપોત્સવી અંક સં. ૧૯૯૪-૫. ૧૦

૫. સદર-દીપોત્સવી અંક, પૃ. ૧૦૫

જ્યદેવને જ મળતો હોય, અથવા તો અર્થરક જે સિદ્ધિઓ જાણતો હોય તે અધી જ્યદેવે તેની પાસેથી જાણી લીધી હોય. આમ પરાક્ષ રીતે જ્યદેવની સિદ્ધિપ્રાપ્તિનું કારણ અર્થરક કે અર્થરકવિનય જ ગણાય. અથવા તો સમયના વહેવા સાથે અર્થરકને જ્યારે ઉત્તરકાલીન કવિઓએ ભૂતપ્રેતની કાટિમાં મૂક્યો, ત્યારે તે સ્ટેજે તેનો વિજેતા જ્યદેવ પણ પ્રથમથી જ સિદ્ધિ-સંપન્ન મનાયો હોય; અને તેણે અર્થરકને દરાવ્યો, તેથી રાજાની આ સિદ્ધિઓ વિશિષ્ટ ગણાઈ; ને રાજા પોતે આ પ્રસંગથી ખાસ 'સિદ્ધરાજ' કહેવાયો.

પૂર્વે કહ્યું તેમ 'અર્થરક-વિનય' ના પ્રસંગ પછી તરત જ જ્યદેવે અર્થરક પાસેથી તેની સિદ્ધિઓ જાણી લીધી હોય, ને તેથી જ તે 'સિદ્ધરાજ' કહેવાયો હોય, તે જ વધારે ઉચિત ને સચુક્તિ છે. તો એ પ્રશ્ન સ્ટેજે ઉપરિચિત થાય છે કે અર્થરકે આવી સિદ્ધિઓ-વિશિષ્ટ કે લોકોત્તર શક્તિઓ ધરાવતા હતા ખરા ?

પ્રસ્તુત પ્રશ્ન ઉપર આવતા પહેલાં આપણે 'સિદ્ધરાજ' શબ્દના અર્થ તપાસીએ: 'સિદ્ધ' શબ્દના એ અર્થ સંલલિત છે: (૧) જાદૂઈ શક્તિથી જિતાયેલો; (૨) અલૌકિક શક્તિઓ અર્થાત્ સિદ્ધિઓ ધરાવનાર. પ્રથમ અર્થ લેતાં 'સિદ્ધરાજ' શબ્દનો પછી તત્પુરુષ સમાસનો આશ્રય લેઈ સિદ્ધોનો-સિદ્ધ અર્થરકનો રાજા-ઉપરી (યૌગિક અર્થ રાજ ઉપરથી પ્રભાવ પાડનાર) એવો અર્થ થાય. 'સિદ્ધ'નો બીજો અર્થ લેતાં 'સિદ્ધરાજ' શબ્દનો અર્થ કર્મધારય સમાસની મદદથી 'સિદ્ધ-સિદ્ધિસંપન્ન-રાજા' એમ થાય છે. અને રાજા આ સિદ્ધિ આપરે તો અર્થરક પાસેથી જ શિખ્યો હોવો જોઈએ આમ 'સિદ્ધરાજ' શબ્દ કોઈ પણ રીતે સિદ્ધિઓનો જ સૂચક છે, અને આ સિદ્ધિઓ મૂળે અર્થરક જ રાજાને શિખવાડી હોય, તેવો પાકો સંભવ છે. આ ચર્ચાને અતુલક્ષીને જ હવે આપણે અર્થરકની વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓ શી હતી તે પ્રશ્નને નિરૂપીએ. શ્રી. રામલાલે 'સિદ્ધ' કે 'સિદ્ધિ' શબ્દનો જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ અર્થ તેમના લેખમાં ક્યો નથી.

અર્થરકોની વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓ

અર્થરક લોકોની અને તેમના આગેવાનની વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓ-શક્તિઓ નીચે પ્રમાણે સપ્રમાણ ગણાવી શકાય; અને તે શક્તિઓ અપૂર્વ નહીં તો છેવટે અતિ સામાન્ય હતી તેથી જ જનતાએ તેમને સિદ્ધિતુલ્ય માની; બલકે જાદૂઈ ધારી.

(૧) અર્થરકે યંત્રવિદ્યામાં નિપજાત હતા. દ્વાયાશ્રવ કાવ્ય બારમા સર્ગમાં કહે છે કે અર્થરકે પત્થરો ને વૃક્ષોનો વરસાદ વરસાવ્યો. આ કાર્ય શિલાયંત્રથી શક્ય છે. પ્રાચીન સમયમાં હિન્દુસ્થાનમાં તેમ જ મિસર, ઇરાન વગેરે દેશોમાં આવાં યંત્રો યુદ્ધમાં વપરાતાં હતાં જ. કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્ર (અધિ. ૨, પ્રક. ૧૮) આવા પત્થર વરસાવનાર યંત્રને 'સર્વતોલદ્ર' કહે છે. અને આ યંત્રને આધુનિક Machine-guns સાથે સરખાવી શકાય. અર્થરકે આવાં કોઈ યંત્ર જાણતા હશે, ને તેનો ઉપયોગ લોકોએ ખૂબ ચમત્કારિક ને જાદૂઈ માન્યો હશે.

(૨) વળી અર્થરકે ઊંચે ઉડવાની-ઉત્પત્તન કરવાની શક્તિ પણ ધરાવતા હતા. સૂકૃતસંકીર્તન^૬ પણ કહે છે કે અર્થરક ખેચર હતો. પ્રબંધચિંતામણિ^૭માં પણ સિદ્ધરાજના

૬. ય: સંચરન્ વર્વરલેચરસ્ય સ્કન્ધાધિહ્નો સ્વચાંચકાર । શ્લોક ૩૨

૭. જુઓ. પ્રબંધ ચિંતામણિ, પૃ. ૧૫૬-૭ (ગુજરાતી આવૃત્તિ-ફ. કે. શાસ્ત્રીએ સંપાદિત દરેલી, અને શ્રી. ફા. શુ. સહાયે છપાવેલી.)

ચમતકારનું જે વર્ણન કોલ્હાપુર પરવે આપ્યું છે તેમાં પણ અર્ધરક ફૂટકો મારવાની સારી ટેવ પાડી હતી, ને તે ઉડી શકતો હતો તેવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. દંતકથા પણ કહે છે કે હરપાળે બાબરાની મદદથી રાતોરાત બે હગ્ગર ગામો ઉપર તોરણ બાંધ્યાં. અર્ધરકની ઉત્પત્તિશક્તિને જ આ આભારી છે. આમ આ હકીકત વાયુયાનનું સૂચન કરે છે, અને અર્ધરક તેનું જ્ઞાન ધરાવતો હોવાથી લોકો તેને સિદ્ધિસંપન્ન માને, એ સંભવિત છે.

(૩) વિશેષમાં અર્ધરકો શિલ્પવિદ્યામાં પ્રવીણ હતા. રાણવાની ચઢાઈ વખતે લશ્કરને નદી પાર ઉતારવા સિદ્ધરાજે અર્ધરકો પાસે પૂલ બંધાવ્યો, એવો વાગ્બટાલંકારમાં ઉલ્લેખ મળી આવે છે. વળી જેઠવાની જાહેરજાલીસમયે અર્ધરકો પાસે તેમના રાજ શીલકુમારે આશરે ઇસ્વી ૯-૧૦માં સૈકામાં ધ્રુમલીનો દિલ્હી બંધાવ્યો, એમ ભગવાનલાલ સંપત્તિરામકૃત 'સૌરાષ્ટ્ર દેશનો ઇતિહાસ' અને 'બોમ્બે ગેઝેટિયર' ઉપરથી જણાય છે.

અર્ધરકો આમ યંત્રવિદ્યામાં, વાયુદાનવિદ્યામાં ને શિલ્પવિદ્યામાં ખાસ નૈપુણ્ય ધરાવતા હતા. સિદ્ધરાજે તેમના સરદારને હરાવ્યો, ત્યારે તેની પાસેથી રાજાએ આ બધી વિદ્યાઓ ખાસ જાણી લીધી હોય, ને તેથી જ 'કાર્તિકૈસુદી'કારે 'અર્ધરક'ને હરાવનાર રાજાને સિદ્ધરાજ કહ્યો. વળી કુમારપાલપ્રબંધ^૮ તથા ઇ. સ. ૧૩૬૬માં રચાયેલું કુમારપાલચરિત^{૧૦} પણ આ બે મતને ટેકો આપે છે. વિશેષમાં અર્ધરક રાજાની નોકરીમાં રહ્યો ત્યારથી જ આવાં આશ્ચર્યકારક પરાક્રમે કરતો, તેનો યશ પણ આ રાજાને જ મળતો. અને તેથી ઉત્તરકાલીન કવિઓએ સકારણુ જ જયદેવને 'અર્ધરકવિજય' ઉપરથી તેનું 'સિદ્ધરાજ' બિરુદ ઘંટાવ્યું હોય, એ ખૂબ સંભવિત છે. મહાભારતમાં એક સ્થળે અર્ધરેતે કિરાત અને સિદ્ધો વચ્ચે ગણાવવામાં આવ્યો છે એવો વિદસનનો ટાંકલો ઉલ્લેખ બોમ્બે ગેઝેટિયરમાં (વો. ૧, ભા. ૧, પૃ. ૧૭૪-૫) મળી આવે છે. કિરાત ને સિદ્ધો વચ્ચે અર્ધરકોની આવી ગણના આટલા પ્રાચીન સમયમાં અર્ધરકોના અપાર્થિવ સ્વરૂપનો ને અસામાન્ય શક્તિઓનો ઇસારો કરે છે.

અર્ધરકો ક્યાંથી આવ્યા ?

તો આ અર્ધરકો ક્યાંથી આવ્યા હશે ? આફ્રિકા જેવા પર ખંડમાંથી તેઓ આવેલા એમ માનવા કરતાં તેમને આ દેશના જ મૂળ અનાર્યોમાં તેમની ગણના કરવી તે વધુ યોગ્ય છે. ઇ. સ. ૧૫૦ માં થઈ ગયેલા ટોલેમી સિંધુ નદી ઉપર આવેલા અર્ધરી નામે એક શહેરનો નિર્દેશ કરે છે,^{૧૧} અને ઇ. સ. ૨૪૭ માં પેરિપ્લસ સિંધુ નદી ઉપર 'અર્ધરિકાન' નામે એક વેપાર-મથકનો ઉલ્લેખ કરે છે.^{૧૨} આ ઉપરથી કહી શકાય કે ધણુંખંડે આ અર્ધરકો વાયવ્ય (સગહદ) પ્રાંત તરફ પ્રથમ વસતા હશે, અને આર્યોના આક્રમણને લીધે ધીમે ધીમે ભારતવર્ષમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં પણ ફેર ગયા હશે. મહાભારતના સભાપર્વમાં (અ-૩૦, ૧૪) ભીમે કરેલા પ્રાચી દિગ્વિજયમાં અર્ધરકોને જિત્યાનો

૮. જુઓ દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીકૃત ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપુત ઇતિહાસ; ભા. ૧, અનુપૂર્તિ, પૃ. ૧૩

૯. સિદ્ધો વર્વરકથાસ્ય સિદ્ધરાજસ્તતોડમવત્ ॥ શ્લોક ૨૫; કુ. પ્ર.

૧૦. મુજૈજસા પરાજિત્ય દુષ્ટ વર્વરકે સુરં ।

ચ: સિદ્ધચક્રવર્તીતિ નામાન્યમાન્યમાનશે ॥ જયસિંહસૂરિકૃત કુમારપાલચરિત (સર્ગ ૧, ૪૪)

૧૧-૧૨. જુઓ બોમ્બે ગેઝેટિયર, વો. ૧, ભા. ૧, પૃ. ૧૭૪-૫; કુટનોટ.

ઉલ્લેખ છે. આ જ પર્વના ૩૨ મા અધ્યાયમાં (શ્લોક ૧૭) જણાવ્યું છે કે નકુળે પ્રતીતી• વિનયમાં બર્ણરકને વશ કર્યા. મહાભારતનો મોડામાં મોડો સમય ઇસ્વી ચોથો સૈકા મૂકીએ તો આમ ચોથા સૈકામાં બર્ણરકો હિન્દુસ્થાનમાં પૂર્વ-પશ્ચિમ દિશામાં ફેલાયા હતા, એમ નિઃશંક કહી શકાય. વળી આ જ સલાપર્વમાં (અ. ૫૧, ૨૩) જણાવ્યું છે કે પાંડવોના યજ્ઞસદનમાં અનેક લોકો અને રાજ્યો ભેટ આપીને પ્રવેશ પામ્યા, ત્યારે ચીન, શક, બર્ણર, વગેરેને તેમની નાલાયકાતને કારણે-બદ્ધે અનાયત્તાને લીધે-દ્વાર આગળ જ રોકી રાખવામાં આવ્યા. અર્થાત્ આ સમયમાં હજુ બર્ણરકને શુદ્ધિ વડે આર્યો તરીકે અપનાવવામાં આવ્યા ન હતા, તેમ જણાય છે.

આર્યેતર તરીકે ગણના

ઇસ્વી પાંચમા-છઠ્ઠા સૈકામાં થયેલા ‘મચ્છકટિક’ના કર્તા પણ બર્ણરકોનો મ્લેચ્છો તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે; ને તેનો ચોક્કસ ઉલ્લેખ પૂર્વે આપેલો જ છે. ઇસ્વી બારમા સૈકામાં દ્વાપરયકારે તો એમને-આ જ બર્ણરકને માંસાહારી, નિશાચર અને યજ્ઞક્રિયાનો-આર્ય સંસ્કારક્રિયાનો ભંગ કરનાર રાક્ષસો તરીકે આલેખ્યા છે. વળી જૂનાગઢના સં. ૧૫૦૭ના રા’માંડલિકના રાજ્યાભિષેકવખતના શિલાલેખમાં^{૧૩} પણ બર્ણરકોનો માંસાહારી, ખાંટ, મ્લેચ્છ, વગેરે લોકો ભેગો ઉલ્લેખ મળી આવે છે. અર્થાત્ ઇ. સ. ૧૪૫૧ના અરસામાં મંડલિકના રાજ્યમાં જૂનાગઢ રાજ્યની સરહદમાં જ છૂટાછવાયા બર્ણરો વસતા, ને તેઓ માંસભક્ષણ કરતા. ખાંટ ને મ્લેચ્છ લોકો ભેગો તેમનો પ્રસ્તુત ઉલ્લેખ સૂચવે છે કે આ સમયમાં પણ તેઓ આર્યત્વ પામ્યા નહીં હોય, અને આર્યેતર-બદ્ધે અનાય-વર્ણોમાં જ તેમની ગણતરી થતી હશે.

પ્રસ્તુત શિલાલેખ ઉપરથી એમ પણ સાબીત થાય છે કે ઇસ્વી પંદરમા સૈકામાં બર્ણરકો કાઠિયાવાડમાં મળી આવતા. ઇસ્વી બારમા સૈકામાં તેઓએ ઉત્તરગુજરાતમાં સિદ્ધરાજના શાસનકાળમાં રંજડ કર્યાનો ઉલ્લેખ દ્વાપરયમાં છે જ. આ ઉપરથી કહી શકાય કે તેઓ ઇસ્વી તેરમા-ચૌદમા સૈકામાં કાઠિયાવાડમાં આવ્યા હશે.

કાઠીયાવાડમાં ક્યાંથી અને ક્યારે વસવાટ ?

પ્રથમ તેઓ ઉત્તરગુજરાતમાંથી સિદ્ધરાજના મરણબાદ તેરમા સૈકામાં થાન આવ્યા, ને ત્યાંથી ઝાલાઓએ તેમને કાઠી મૂકવાથી તેઓ બગસરા, અમરેલી, કુંડલા, વગેરે સ્થળોએ ગયા; અને આખરે વળા રજપૂતોને હાંકી કાઢીને તેઓ બાબરીઆવાડમાં સ્થિર વસ્યા હોવાં બેઠાં. પૂર્વે ધ્રુમલીનો કિલ્લો શીલકુમારે ઇસ્વી ૯ કે ૧૦મા સૈકામાં બર્ણરકો પાસે બંધાવ્યો, એવો ઉલ્લેખ મેં પૂર્વે કર્યો છે તે નીચે પ્રમાણે ઘટાવી શકાય. વખાના માર્યા કે બીજાં કારણોને લીધે શિલ્પનિષ્ણાત બર્ણરકો ત્યારે કાઠિયાવાડમાં બંધાદારી તરીકે ધ્રુમલીનો કિલ્લો બાંધવા આવ્યા હશે, પણ પછી તેઓ ગુજરાતમાં પાછા ફર્યા હશે. બે ઇસ્વી દશમા તેરમા સૈકા સુધીના સમયમાં બર્ણરકોનાં રંજડકૃત્યો પરત્વે-કારણ કે રંજડમાં તેઓ શૂરાપૂરા હતા; ને આ રીતે ઢાંક્યા રહે તેમ નહોતા-કાઠિયાવાડમાંથી કેઈ ઉલ્લેખ મળી આવે તો જ

^{૧૩}. જુઓ જૂનાગઢ આર્કિઓલોજીક સોસાયટીનું વાર્ષિક ૧, પ્રો. એન. બી. પુરોહિતનો લેખ:-
“बाबर खांट तुरक एहे बाहरे जीव कोइ न बिणाखई... ।”

બર્ખરકો કામથી વસવાટ અર્થે કાઠિયાવાડમાં ઇસ્વી તેરમા સૈકાથી ચે વહેલા આવ્યા એમ કહી શકાય, પણ તેવા પુરાવાને અભાવે હાલ તો આપણે એમ જ માનીશું કે બર્ખરો ઇસ્વી તેરમા સૈકામાં વહેલામાં વહેલા કાઠિયાવાડમાં વસવાટના હેતુથી આવ્યા હોવા નોંધએ.

ત્યારપછીનાં પાંચ છ સૈકાઓ સુધીનો બર્ખરકોનો ઇતિહાસ સંશોધનનો વધુ પ્રકાશ ન મળે ત્યાં સુધી અચ્ચત જ રહે છે. ઇ. સ. ૧૭૯૨માં જૂનાગઢના દિવાન પ્રભાશંકરે તેમની સ્વતંત્રતા જિનવી લીધી, છતાં બર્ખરકો હજુ શાન્ત પ્રગળનો તરીકે સ્થિર થયા જ નહોતા. તેઓ લૂંટફાટ કરતા, માટીનાં ઝુંપડાંમાં રહેતા, હિંસા ને લૂંટ ઉપર જીવતા, અને બહારવટી-આઓને આશ્રય આપતા. ઇ. સ. ૧૮૬૪માં રીતસર બાબરીઆવાડને મહાલ તરીકે જૂનાગઢ રાજ્યમાં ભેળવી દેવામાં આવ્યો. આ સમય પછી પણ તેઓએ પોતાની જૂની ટેવો છેડે છોડી દીધી નહોતી. હાલ પણ તેઓ તેમની પ્રાચીન આબરૂ અંશતઃ સોચવી રહ્યા છે, છતાં એકંદરે તો આજે તેઓ વધુ શાન્ત અને ઓછા હિંસક છે, એમ કહી શકાય.

સિદ્ધરાજના સમયમાં બર્ખરકવિજય મેળવ્યા પછી તેને રાજ્યએ બીજા રજપૂતોની માફક પોતાની નોકરીમાં રાખ્યો હતો. આવા પ્રસંગોથી બર્ખરકોનું લયંકર સ્વરૂપ અનાર્થત્વ ને જાહેર નિંદા ઓસરતાં ગયાં; અને ધીમે ધીમે તેઓ શુદ્ધ થઈ આર્યો તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. કાઠીઓ પણ મૂળ તો અનાર્થ-આર્યેતર જ હતા, પણ આજે તેઓ આર્યો-હિન્દુઓ જ ગણાય છે. બર્ખરકો-બાબરીઆઓ પણ કાળક્રમે ઉત્તરોત્તર શુદ્ધ ગણાયા અને આર્ય લેખાયા. વસ્તુતઃ તો બર્ખરકો માનવદેહધારી વ્યક્તિઓ જ છે, ને તેમનાં કૂર, લયંકર, આશ્ચર્યજનક તથા અર્થત્વવિરોધી કુકર્મો ને પરાક્રમેને લીધે જ તેઓ રાક્ષસ કે ભૂત-પિશાચ તરીકે નિરૂપાયા. હાલ તેઓ મુખ્યત્વે જૂનાગઢ રાજ્યમાં દક્ષિણ દિશાએ બાબરીઆવાડ નામે મહાલમાં રહે છે. આ મહાલનું નામ બર્ખરકો ઉપરથી જ તેમના વસવાટને કારણે પડેલું છે. તેમાં ૫૧ ગામ છે, ને તેની વસ્તી લગભગ વીસ-એકવીસ હજારની છે. આજે તો કાઠીઓની માફક ફેટલાક બાબરીઆ ગરાસીઆ અને બાયાતો તરીકે ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવે છે.

બાબરીઆ, આહીર ને રખારીઓ મૂળ સોરઠના વતની લાગે છે. ખાસ કરીને બાબરીઆ તો આહીરો અને કાઠીઓને ભેગા સાંકળી લેનાર એક અંકડા સમાન છે; કારણ કે તેઓ પોતાની દીકરીઓ કાઠીઓને આપે છે; અને આહીરોની કન્યાઓ સ્વીકારે છે, ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ પરણવાનો બાબરીયાઓમાં રિવાજ છે.

પેટા જાતિઓ

એકંદરે બાબરીઆની ૭૨ પેટાજાતિઓ છે, પણ મુખ્ય તો તેમાં ત્રણ જ છે: કોટિલા, ઢાંકડા ને વરુ. ‘વર્વરક’ સાથે સામ્ય ધરાવતો વરુ શબ્દ તેના મૂળ શબ્દનો જ લઘુ કે સંક્ષિપ્ત અંગ્રેગ હોઈ શકે. આ ત્રણ મુખ્ય પેટા-જાતિઓનો ઇતિહાસ બર્ખરકોની આર્યો તરીકેની શુદ્ધિ ઉપર રમુજે પ્રકાશ નાંખે છે; કારણ કે આ દરેક પેટાજાતિ કોઈ આર્યને, કે આર્યવીર કે આર્યદેવને જ મૂળપુરુષ તરીકે ગણાવે છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે બાબરીઆ જેમ જેમ શુદ્ધિ પામી, આર્યો તરીકે સ્થિર સ્થાન પામતા ગયા, તેમ ઉત્તરોત્તર તેમનો કુળમહિમા વધારવા અનેકવિધ દંતકથાઓ ને પૌરાણિક વાર્તાઓ અસ્તિત્વમાં આવી. જેમકે કોટિલા જાતિનો મૂળ પુરુષ શિહોરનો ત્રિકમ નામે જૈન બ્રાહ્મણ મનાય છે; ઢાંકડાઓનો ઇતિહાસ

તેમના આદિપુરુષ પાંડવો સુધી પહોંચી જાય છે; અને વરુઓ-જેઠવાઓના પુરોગામી અને પૂર્વજો મનાય છે, તથા આ જેઠવાઓ પોતાને હનુમાનના વંશજો તરીકે ઓળખાવે છે. આ બધી વાર્તાઓ બર્બરકને અને તેમની પેટાબ્જિઓને આર્ય તરીકે ખૂબ પ્રાચીન અને પવિત્ર ઠરાવવાના હેતુથી જ રચાઈ હશે, તેમ લાગે છે.

બાબરીઆ માટે ગાત્રાર, ખોડીઆર, ચાવન્દ તથા ભૂતલવાની કુળદેવી છે; ને ગિર મહાલમાં આવેલા તુલસીશ્યામ મંદિરના અધિષ્ઠાતા શ્યામજી તેમના ઇષ્ટદેવ છે. તેમની શુભ અશુભ ધાર્મિક ક્રિયાઓ બહુધા આહીરો અને કાઠીઓને જ મળતી આવે છે.

બાબરીઆને ભૂલથી કાઈ ભીલ, કે કાળી માને છે, અથવા તો કાઈ તેમને કાઠીઓ ધારે છે. પણ આ મત્ત બ્રમભરેલો છે જ. કાઠીઓ જેવો જ દરબારી માનમુરતઓ અને કાઠીઓના રિવાજો સાથેનું સામ્ય-આ બે તરવારો જ બર્બરકને કાઠીઓ તરીકે માનવામાં મદદ કરી હશે.

આમ ઉત્તરોત્તર દેશના વિવિધ ભાગોમાં બ્રમણ કરવાં બર્બરકો-બાબરીઆઓ આજે સુખ્યત્વે બાબરીઆવાડ નામે મહાલમાં સ્થિર થયા છે. મૂળે તેઓ વાયવ્ય પ્રાંત તરફથી દેશના ખીજા ભાગમાં ફેલાયા; અને ઉત્તરોત્તર ગુજરાત-કાશિયાવાડમાં આવ્યા તે આપણે જોયું. આમ તેઓ આ દેશના જ મૂળ અનાયો છે, એવી માન્યતાને પુરાવાની પુષ્ટિ મળે છે. છતાં આ બર્બરકો પ્રાગૈતિહાસિક સમયમાં (pre-historical times) કદાચ ખીજા કાઈ ખંડમાંથી હિન્દુસ્થાનમાં આવી વસ્યા હોય, તે પણ સંભવિત છે. ગાઢ અભ્યાસને સાધનો જ આ પ્રશ્ન ઉપર વધુ પ્રકાશ પાડી શકે.

અંતમાં ‘બર્બરકો’એ અગાઉ ચંત્ર, રાત્રાચ્ચ ને શિલ્પવિદ્યામાં વિશિષ્ટ કાળો આપ્યો છે, અને તેમનાં અગ્રિયકર પરાક્રમોથી તેમણે ‘બાબરા ભૂત’ના રાખ્દપ્રયોગને ખૂબ પ્રચલિત કરી, ભાષામાં અમર કર્યો છે. હજી તેમના વિષે કેટલાક પ્રશ્નો છલુવા બાકી રહે છે જ. કાઈ વિદ્વાન વાચક આ લેખ વાંચી, આ દિશામાં વધુ સંશોધન કરવા પ્રેરાશે તો આ લેખનો લેખક એથી ખૂબ સંતોષ અને કૃતકૃત્યતા અનુભવશે.

મૂળરાજના પૂર્વજોનું રાજ્ય ક્યાં હતું ?

શ્રી. માણિકલાલ ચટ્ટલાલ દવે

સભ્ય, શ્રી. ફા. ગુ. સભા

ગુજરાતના ચૌલુક્ય રાજ્ય મૂળરાજ દેવના પૂર્વજો સંબંધી અન્યત્ર વિચાર કર્યો છે.^૧ અહીં આ લેખ દ્વારા મૂળરાજને અણહિલપુર પાટણનું રાજ્ય કેવી રીતે મળ્યું, તથા મૂળરાજ અને તેના પૂર્વજોનું રાજ્ય અણહિલપુર પાટણ પહેલાં ક્યાં હતું. ? વગેરે સંબંધી વિચાર કરવાનો મનોરથ સેવ્યો છે. પણ તે પહેલાં અહીં આ જ લેખમાં એક વાતનો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે. પ્ર. ચિં. માં મેરુતુંગે “મૂળરાજ મામાનો વધ કરી, અણહિલપુર પાટણનું રાજ્ય ખથાવી પડ્યો હતો,” એવી મતલબની વિસ્તૃત દંતકથા નોંધી છે.^૨ પણ એ દંતકથા સાચી હોય, એમ લાગતું નથી. કારણ કે એ દંતકથાને કોઈ સમકાલીન ઉત્કર્ણુ લેખનો સીધો કે આડકતરો પુરાવો મળતો નથી. તેમ પ્રબંધચિંતામણિ પહેલાં લખાએલ જૂના દ્વાચાત્રય ગ્રંથમાં પણ એ દંતકથાનું કશું સૂચન નથી. મૂળરાજ પોતે પોતાના વિ. સં. ૧૦૪૩ ના માધ વદી ૧૫[અમાવાસ્યા]ના એક તામ્રલેખમાં અણહિલપુર પાટણના રાજ્યનો આસપાસનો પ્રદેશ જો તે કાળે સરસ્વતમંડળ નામથી પ્રસિદ્ધ હતો તે જિતી લીધો હોવાનું સ્પષ્ટ સૂચન કરે છે.^૩ આ સરસ્વતમંડળનો પ્રદેશ વનરાજ ચાવડાએ વિ. સં. ૮૦૨માં અણહિલપુર પાટણની સ્થાપના કરી, ત્યારથી જ ચાવડાઓના તાબામાં હતો, એમ કુમારપાલ રાજાની વિ. સં. ૧૨૦૮ ની “વડનગર પ્રાકારપ્રશસ્તિથી સમજાય છે. એમાં પણ મૂળરાજે તે [સારસ્વતમંડળ] પ્રદેશ સ્વપરાક્રમથી જિતી લીધો હોવાનું ગર્ભિત સૂચન છે. ચમ્પાપોત્કટ-રાજરાજ્યકમલારવચ્છદ્વબન્દીકૃતાં। એટલે પાટણના “ચાવડા રાજાઓની રાજલક્ષ્મીને પોતાની દાસી બનાવી.”^૪ એમાં ક્યાંધયે મૂળરાજે મામાને માર્યાનું કે મૂળરાજ ચાવડાઓનો ભાણેજ હોવાનું સૂચન સરખું યે કરેલું જણાતું નથી. જો એ કાળે પ્ર. ચિં.માંની ઉપર જોઈ ગયા તે દંતકથા પ્રચલિત હોત, તો ઉક્ત શિલાલેખમાં કિંવા મૂળરાજના પોતાના લેખમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ અવશ્ય હોત.

દુંકામાં એટલું જ કે મૂળરાજે કોઈ ચાવડા પાસેથી અણહિલપુર પાટણનું રાજ્ય પડાવી લીધું, એટલી જ પ્ર. ચિં. માંની વિસ્તૃત દંતકથામાંથી ઐતિહાસિક હકીકત નીકળે છે. શ્રીયુત દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી કહે છે “ચાવડાઓ દારૂડીઆ હોવાથી સહેલાઈથી હારી ગયા હશે, બાકી મૂળરાજનું મોસાળ ચૌલુક્ય જેવા જ ઉંચા કુળમાં હશે, પણ એ ચોક્કસ જાણવાનું કોઈ સાધન નથી અને એની ખબર ન હોવાથી જ પાછળથી ચાવડાનો ભાણેજ મૂળરાજ હોવાની માન્યતા ચાલી હશે,”^૫ એ હકીકતને પણ સંભવિત માનવામાં વાંધો નથી.

૧. જુઓ શ્રી ફા. ગુ. સભા “ત્રૈમાસિક” વર્ષ ૪ અંક ૧ પાન ૪૬ ઉપર મારો “મૂળરાજના પૂર્વજો સંબંધી વિચાર” એ નામનો લેખ.

૨. શ્રી. ફા. ગુ. સભાએ છાપેલી, પ્ર. ચિં. ગુ. ભા. ફ. કે. શાસ્ત્રી, પાન ૩૦ તથા ૪૨-૪૩.

૩. નિજમૂજોપાર્જિત સારસ્વતમંડલ: । ગુજરાતના ઐ. ઉત્કર્ણુ લેખો ભા. ૨ને લેખાક: ૧૩૭

૪. જુઓ પ્રાચીન લેખમાલા ભા. ૧. લેખાંક ૪૫ શ્લોક પ. ગુ. ઐ. ઉ. લેખો ભા. ૨ ને, લેખો ક. ૧૪૭.

૫. જુઓ ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ, પાન ૧૪૦-૪૧.

હવે મૂળરાજ અણહિલપુર પાટણમાં ક્યાંથી આવ્યો, એ વિષે વિચાર કરીએ. મૂળરાજ પોતે પોતાના ઉપર જોઈ ગયા તે વિ. સં. ૧૦૪૩ ના તામ્રલેખમાં એના પિતા રાજિને 'મહારાજાધિરાજ' તરીકે સંબોધે છે.^૬ એ જોતાં રાજિ કોઈ મોટા રાજ્યનો રાજા હોવો જોઈએ, એમ અનુમાન જાય છે. પણ ક્યા રાજ્યનો તે રાજા હતો, એ વિષે ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાંથી કશી વિગત મળતી નથી. પ્રબંધોમાં રાજિને કાન્યકુબ્જમાં કલ્યાણકુટક^૭ નગરમાં રાજ્ય કરતા ભૂયદેવ [ભૂવડ] રાજના વંશમાં મુંબલનો પુત્ર કહ્યો છે. અને વિદ્વાન ડોકટર બ્રુલ્હર મહાશયે રાજિનું ઉત્તરમાં લગભગ ક્તોજમાં રાજ્ય હશે. એવો આધાર વગરનો તર્ક ક્યો છે. અને પંડિત લગવાનલાલે એ તર્કને સંભવિત માન્યો છે.^૮ પણ રાજિનું રાજ્ય ક્તોજમાં હોવાનો સંભવ થોડો છે. જો કે તેનું રાજ્ય ઉત્તરમાં ક્યાંક હશે અને મૂળરાજ ઉત્તર તરફથી જ આવ્યો હશે, એમ માનવાને ખીજ પળ ધણું કારણ છે. એક તો મૂળરાજને દક્ષિણના ચાલુક્ય રાજાઓ સાથે શત્રુતા હતી. ખીજું ગાદી પર બેઠા પછી ચાલુક્ય રાજા તૈલપના લાટના સામંત બારે એના પર ચઢાઈ કરી હતી. ત્રીજું મૂળરાજે રુદ્રમહાલયની પ્રતિજ્ઞા ઉત્તર તરફના બ્રાહ્મણોને ષોલાવી, તેમને ગામો અને જમીનો દાન કર્યાં હતાં.^૯ એ બધું મૂળરાજ ઉત્તરમાંથી જ આવ્યો હોવાનું સિદ્ધ કરે છે. જો તે દક્ષિણમાંથી આવ્યો હોત તો ગુજરાત તૈલિંગણ અને કર્ણાટકી બ્રાહ્મણોથી ભરપૂર હોત. પણ તે પ્રમાણે જન્યું નથી.

ઉત્તરમાં આ વખતે ક્તોજનું મહારાજ્ય હસ્તિમાં હતું, અને ક્તોજનો તે વખતનો રાજા પ્રતિહાર વંશનો હતો. ત્યારે મૂળરાજ અને તેનો પિતા રાજિ ચૌલુક્ય વંશના છે, એ નિઃસંદેહ છે. એટલે રાજિનું રાજ્ય ક્તોજમાં હતું, એ તો બિલકુલ સંભવિત નથી. કદાચ સિન્નમાલ અને તેની આસપાસના પ્રદેશ ઉપર રાજ કે રાજિનું રાજ્ય હોય તો એ જનવાનેગ ખરૂં. પણ એમ માનતાં પહેલાં અહીં એ સમયની ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિનો થોડો વિચાર કરવો પડશે.

મૂળરાજ ગાદી ઉપર બેઠો એ વખતે અણહિલપુર પાટણની આસપાસનો પ્રદેશ ગુજરાત કહેવાતો નહોતો. મૂળરાજ પોતે એ પ્રદેશને પોતાના ઉપર ઉલ્લિખિત વિ સં. ૧૦૪૩ ના તામ્રલેખમાં સારસ્વતમંડળ કહે છે.^{૧૦} અને એ રીતે મૂળરાજ સારસ્વતમંડળનો રાજા હોવા છતાં પડોશી રાજાઓ મૂળરાજને પોતાના લેખોમાં ગૂર્જરેશ્વર તરીકે સંબોધે છે.^{૧૧} એ જોતાં મૂળરાજના પિતા રાજિનું રાજ્ય સિન્નમાલ અને તેની આસપાસના

૬. જુઓ શ્રી. ડા. ગુ. સલાએ છાપેલા, ગુજરાતના ઐ. ઉત્કૃષ્ટ લેખો ભાગ ૨ જે લેખાંક ૧૩૭.

૭. આ કલ્યાણકુટક નગર વિષેની ચર્ચા માટે જુઓ. જ. બો. એ. રો. એ. સો. ગ્રંથ ૨૧ પૃ. ૪૨૮-૫૨ શ્રીયુત ભાંડારકરનો "ગૂર્જર" વિષેનો નિબંધ. ગુજરાત શાળાપત્ર પુ. અંક માં શ્રીયુત ભાંડારકરના ગૂર્જર વિષેના નિબંધનો સારાંશ.

૮. આ ભૂયદેવ કે ભૂવડ-ભૂલટ સોલંકી [ચૌલુક્ય] વંશનો નહીં, પણ ગૂર્જરવંશનો રાજા હોવો જોઈએ [જુઓ શ્રી ડા. ગુ. સલા "ત્રૈમાસિક" વર્ષ ૪ અંક ૧ માં "શું ભૂવડ સોલંકી વંશનો હતો?" એ નામનો મારો લેખ પા. ૧૦૨]

૯. જુઓ બો. એ. ગ્રંથ ૧ ભાગ ૧ પૃ. ૧૫૬

૧૦. જુઓ શ્રી ડા. ગુ. સલાનું "ત્રૈમાસિક" વર્ષ ૩ અંક ૧ પાન ૬૩ ઉપર "ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ઐતિહાસિક બ્રાહ્મણને સ્થાન" એ નામનો મારો લેખ.

૧૧. જુઓ ટિપ્પણ ૩

૧૨. જુઓ રાષ્ટ્રકૂટ રાજા ધવલનો હસ્તિકુંડને વિ. સં. ૧૦૫૩ નો લેખ પ્લોક ૧૦ [પ્રાચીન નૈત લેખ સંગ્રહ લેખાંક ૩૧૮ તથા પા. ૨૦૧]

પ્રાચીન ગુર્જરના કે ગુર્જર દેશમાં હોય તો એમાં આશ્ચર્ય જેવું કશું નથી. કારણ કે વિ. સં. ૬૦૦ ની આસપાસમાં ભિન્નમાલ અને તેની આસપાસના પ્રદેશમાં ગુર્જરાનું રાજ્ય થવાથી એ પ્રદેશને ગુર્જરના કે ગુર્જર દેશ જેવું નામ મળ્યું, એ ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ બીના છે.^{૧૩} પાછળથી આ ગુર્જરાનું રાજ્ય કનોજમાં થવાથી એ ગુર્જર પ્રતિહારવંશના નામથી ઓળખાવા લાગ્યા, એ પણ નક્કી છે.^{૧૪} કનોજમાં આ વખતે મહીપાલ નામનો પ્રતિહાર વંશનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો [વિ. સં ૯૬૬ થી ૯૮૬], એવો પણ પુરાવો છે.^{૧૫} એટલે મહીપાલના સામંત કે મહાસામંત તરીકે મૂળરાજનો પિતા રાજા પ્રાચીન ગુર્જર દેશનો રાજા હોવો જોઈએ, એમ અત્યારે તો એ સમયની ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ જોતાં કલગલગ ચોક્કસ કહે છે. આ ગુર્જરદેશની રાજધાની ભિન્નમાલમાં હતી, એટલે મૂળરાજ ભિન્નમાલથી જ આવ્યો, એમ માનવું અસંભવિત નથી.

મૂળરાજ અણહિલપુર પાટણનો રાજા થયા છતાં પડોશી રાજાઓ મૂળરાજને ગુર્જરેશ્વર કહે છે, એના જવાબમાં એ જ કે મૂળરાજ પ્રાચીન ગુર્જર દેશનો રાજા હતો. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આ રીતે બન્યું હોવાના બીજા પણ દાખલાઓ છે. કાન્યકુબ્જના કનોજના રાજાઓના પૂર્વજો મૂળ ગુર્જરદેશના રાજા હોવાથી કાન્યકુબ્જના રાજા થયા પછી પણ તેઓને તેના રાષ્ટ્રકૂટશત્રુઓ ગુર્જર કે ગુર્જરેશ્વર કહે છે.^{૧૬} અને કાલંજર હાથમાંથી ગયા છતાં એદીના રાજાનો વંશજ કલ્યાણનો રાજા થયા પછી પણ પોતાને કાલંજરપુરવરાધીશ્વર કહે છે.^{૧૭} એટલે મૂળરાજને પણ મૂળ સ્થાન છોડવા પછી પડોશી રાજાઓ ગુર્જરેશ્વર તરીકે સંબોધે છે. એ વાતનો અહીં પૂરો ખુલાસો થઈ જાય છે. છતાં મૂળરાજ ભિન્નમાલ શા માટે છોડ્યું, એ તો અનિશ્ચિત જ છે.^{૧૮} એના સમર્થનમાં ટાંકવા યોગ્ય કાંઈ પુરાવો મળ્યો નથી. પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે તેણે પોતાના બાહુબળથી અણહિલપુર પાટણનું રાજ્ય મેળવ્યું, અને આવડાઓને હાંકી કાઢ્યા. તથા પોતાનો વિ. સં. ૯૯૮ માં રાજ્યાભિષેક કર્યો.

૧૩. જા. ગે. ગ્રંથ ૧ ભાગ ૧ પા. ૪૬૭.

૧૪. જુઓ નાગરપ્રચારિણી પત્રિકા ભા. ૮ અંક ૩ પાન ૩૨૦ ઉપર “પ્રાચીન ગુર્જર દેશ ચૌર હસ પર કનોજના રાજાઓના અધિકાર” એ નામનો પંડિત ગૌ. હી. ઓજાનો લેખ.

૧૫. જુઓ “રાજપુતાનેકા ઇતિહાસ ખંડ ૧ પાન ૧૬૭.

૧૬. શ્રીયુત દુર્ગાશંકર કેવળરામ શાસ્ત્રીના વડોદરામાં ભરાયેલ સાતમી પ્રાચ્યવિદ્યા પરિષદના ગુજરાતી વિભાગ માટે સ્વીકારાયેલો અને ‘કૌમુદી’ પુ. ૯ ના, બન્યુઆરી, માર્ચ અને મે ૧૯૩૪ ના અંકોમાં પ્રકટ થયેલો “પ્રાચીન ગુર્જર દેશ અને પ્રાચીન ગુર્જર ભૂમિ” એ વિષેનો મનનીય લેખ.

૧૭. શ્રીયુત દેવદત્ત રામકૃષ્ણ ભાંડારકરનો “દક્ષિણનો પૂર્વ સમયનો ઇતિહાસ,” ગુ. વ. સો.નું ગુજરાતી ભાષાતર પાન ૧૫૩.

૧૮. પ્રબંધોમાં મૂળરાજનો પિતા રાજા અણહિલપુર પાટણમાં ચાત્રીના વેશે આવ્યો હોવાનું કહ્યું છે. [જુઓ પ્ર. ચિં. ગુ. ભા. ૬. કે. શાસ્ત્રી પાન ૪૨-૪૩] ત્યારે આ લેખમાં મૂળરાજ ભિન્નમાલથી અણહિલપુર પાટણ આવ્યો હોવાનો મત પ્રદર્શિત કર્યો છે. તે કદાચ કોઈને અસંગત લાગશે. પણ એ સમયની ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિની વિચારણા કરતાં મૂળરાજ ભિન્નમાલથી જ આવ્યો, અને અણહિલપુર પાટણ પહોંચ્યા મૂળરાજનું એના પૂર્વજોનું રાજ્ય ભિન્નમાલમાં હતું, વગેરે માનવા તરફ વધારે વલણ રહેશે, એમ અત્યારે તો લાગે છે. અને તદ્દ વિરુદ્ધ જ્યાં સુધી કોઈ સ્વતંત્ર ઐ. ઉદાહરણ લેખનો આધાર મળે નહીં ત્યાંસુધી મૂળરાજનું અને એના પૂર્વજોનું રાજ્ય ભિન્નમાલમાં હતું, એમ માનવું અસંભવિત નથી.

ગુજરાતનું પુરાતની શહેર ડભોઈ

[ગુજરાતનો જૂનો સરહદી કચ્છો]

શ્રી. મગનલાલ દલપતરામ પંડ્યા

ડભોઈ, એ ગુજરાતમાં આવેલો એક પ્રાચીન કચ્છો છે, અને તે વડોદરા શહેરની અગિયારે વીશ માઈલને અંતરે આવેલો છે. વિશ્વામિત્રીથી શરૂ થતી એક સાંકડા માપની આગશાદીથી તે રાજ્યધાની સાથે જોડાયેલો છે ઉત્તર ગુજરાતનાં જૂનાં શહેરોથી નર્મદા નદીના કાંઠા પર દક્ષિણે દશ માઈલને છેટે આવેલું ચાણોદ, જે યાત્રાનું તીર્થ છે ત્યાં જતાં રસ્તામાં આવે છે. ડભોઈ એવી જગ્યાએ આવેલું હોવાથી યાત્રાળુઓ ચાણોદ જતાં આવતાં અત્રે મુકામ કરતા. ધણા જૂના વખતથી આ કચ્છો ધણો જાણીતો છે. ત્યાં દુર્ગા દેવીનું એકરૂપ અને દેવી માતાઓમાંની એક જે કાલિકા, અને જેનો શિવજી સાથે ગાઠ સંબંધ છે તેના દહેરાની લાંબી મુદત ઉપર સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. કાલિકા દેવીની મેલી ક્રિયાઓ પણ વિધિપૂર્વક ત્યાં કરવામાં આવતી હતી. એ ગુજરાતનો સરહદી કચ્છો હતો. ઇશાન દિશાથી દક્ષિણ દિશા તરફ તેની આસપાસ સર્વ ખાલુ પર આવેલી, લૂંટફાટ કરનારી પહાડી જાતોની સામે રક્ષણ કરવા એને સોલંકી રાજાઓએ ડભોઈનો કોટકિલ્લો બાંધી, મજબૂત કરીધું. વળી ત્યાં રક્ષણ માટે લશ્કર રાખવામાં આવ્યું. ઇસવીસન પછીના છઠ્ઠા સૈકામાં જણાયલા ખગોળવિદ્યા સંબંધી પાંચ મુખ્ય ગ્રંથમાંનો એક જે રામક સિદ્ધાન્ત નામનો ગ્રંથ હતો, તેમાં આ કચ્છાને દર્શાવતી “દર્શાવતી” એવું સંસ્કૃત નામ આપેલું છે. લેખો અને પ્રાચીન જૈન કાળવૃત્તાન્તો ઉપરથી નિકળતા ગુજરાતના જૂના ઇતિહાસના સંબંધમાં ડભોઈ સંબંધી ખીજા ઇસારા ધણા થોડા મળે છે. તેમ છતાં પણ વિદ્વાનવર્ગ જૈન વૃત્તાન્તોનું સંશોધન કરી, ઇતિહાસ રૂપે છપાવે તો તેમાંથી ડભોઈના તેમ જ અખિલ ગુજરાતના ઇતિહાસ સંબંધી વિશેષ સાધન મળી આવવાનો સંભવ છે.

સને ૯૪૧ થી ૧૦૨૪ સુધીના બનાવો

ચૌડા અથવા ચાપોતકટ રાજાઓ જેમણે આક્રમણ દરમિયાન સૈકાની અધવચ્ચ સુધી ગુજરાતમાં રાજ ચલાવ્યું હતું, તેમની સત્તા દક્ષિણમાં છેક ડભોઈ સુધી પહોંચેલી, એ

૧. શિવનો પુત્ર અને યુદ્ધ કરનાર દેવસુંદ અથવા કાર્તિકેયની સાથે આ માતાઓનાં નામ ધણું ખંડે આપવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં તેની સંખ્યા સાત હતી, પણ વધારતાં વધારતાં તેની સંખ્યા આઠ, નવ ને છેક સોળ સુધી થઈ.

૨. દર્શાવતી, પારાસપુલી, લૂચકરજી (લકરજી). એવા ભાગોની લીટીમાં એ નામ દર્શાવેલું છે. રામક સિદ્ધાન્ત આશરે ઈ. સ. ૫૦૫ માં લખાયેલો છે, એમ મરહુમ ડૉ. ભાઈ દાજી માનતા હતા, પણ રામક સિદ્ધાન્તના નામનો શ્રી. શેણેએ લખેલો અને છઠ્ઠા સૈકામાં વરાહમિહિરે જેમાંથી હતારે આપેલો તે ગ્રંથ અને હાલમાં જે ગ્રંથ જેવામાં આવે છે તે, એક જ ગ્રંથ હોય, એમ માનવામાં મોટી રાંધા છે. (જુઓ કર્ન જુહ. સંહિ. પ્રસ્તાવના પાનાં ૪૩ થી ૫૦)

શકમંદ છે. ધણું કરીને રાઠોડ અથવા રાષ્ટ્રકૂટના રાજાઓ જેમના તાબામાં ગુજરાતનો દક્ષિણ ભાગ હતો તેમના રાજ્યમાં ડભોઈ તે સમયે આવેલું હતું. તેમ છતાં પણ ઇસવીસન ૯૦૧ માં ચૌલુક્ય અથવા સોલંકી વંશના સ્થાપનાર અને કનોજના રાજા ભૂવનાદિત્યના પૌત્ર મૂળરાજે, ચૌડાઓને ખસેડી, પોતે રાજ્ય કબજે લીધું. તેણે પોતાના રાજ્યનો વધારો નર્મદાની દક્ષિણે કાકણ સુધી કરીધો. તેની આસપાસ શત્રુઓ વિંટળાઈ વળેલા હતા, તોપણ સને ૯૯૬ માં તે પોતાના પુત્ર ચામુંડ માટે વારસામાં મોટું રાજ્ય મૂકી ગયો. ચામુંડના પુત્ર અને વારસ વલ્લભરાજ, સરહદી કિલ્લો આ વખતે ડભોઈ હતો, તેથી તે રસ્તે થઈને સને ૧૦૦૯ માં માળવા ઉપર હુમલો કરતાં સૈયડથી મરણ પામ્યો, એવું જણાવવામાં આવે છે. તેના ભાઈ દુર્લભરાજે અણહિલપુરમાં ૧૦૦૯ થી ૧૦૨૧ સુધી રાજ્ય કરીધું. તે અરસામાં તેણે દહેરા અને તળાવો બંધાવ્યાં. દુર્લભરાજ સલાહશાન્તિ ચાહનારો રાજા હતા. તેનો ભત્રીજો પહેલો ભીમદેવ સમર્થ અને શૂરવીર હતા. પરંતુ ગુજરાતના સોરઠ દ્વીપકલ્પના દક્ષિણ કિનારા પર આવેલા સોમનાથના પ્રખ્યાત દહેરાની દોલતની વાતો સાંભળી, સને ૧૦૨૪ માં મહમદ ગિજનીએ પોતાનું અફઘાન ધોડેસવારનું મ્હોટું લશ્કર લાવીને તેના પર હુમલો કરીધો, તે વખતે ભીમદેવને ભયંકર સૈન્યબળ સાથે બાથ બીડવી પડી હતી.

મહમદ ગિજનીની ચઢાઈ

પહાડ ઉપરથી પડતી ખરફતી મોટી ભેખડની માફક મોટીખાનાથી લાદેલી ઊંટની એક મોટી હાર, અને રાજપુત્રીથી લશ્કરમાંનાં નોકરી કરનારા માણસો ઉપરાંત ત્રીશહજાર ધોડેસવાર સહિત તે અણહિલવાડ ઉપર ઉતરી પડ્યો, અને તેના ઉપર છાપો મારી, પોતાના કબજામાં લીધું. જીવાન રાજાને પાટનગર છોડી ન્હાસવું પડ્યું, અને ધણું કરીને કચ્છ ગયો. આમ છતાં પણ ટૂંક સુદમાં પોતાનું લશ્કર તેણે ભેગું કરીધું અને મુસલમાન લશ્કર ઉપર એવો તો આપાદ હુમલો કરીધો કે લશ્કરની સહીસલામતી જોખમમાં આવી પડી. સને ૧૦૨૫ના ફેબ્રુઆરી માસમાં મહમદે સોમનાથ લીધું અને કહે છે કે તેની અંદર રહેલા ૫૦,૦૦૦ પત્યાસહજાર કરતાં વધારે માણસોને કંઈ પણ દયા વગર કતલેઆમ કરી નાંખ્યા. ઈબ્ન અસિરના લખેલા અહેવાલ મુજબ વીસલાખ કરતાં વધારે દીનારની કિંમતની મોટી લૂંટ તે લઈ ગયો હતો. ભીમદેવના ઉપર ફરીથી હુમલો થયો હતો, અને તેને પોતાના કિલ્લામાંથી કાઢી મૂક્યો હતો. આ કિલ્લો ધણું કરીને મિયાનીથી થોડાક માઇલને અંતરે સોરઠ કિનારા પર આવેલા ગાંધવી આગળનો હતો. મહમદના ગયા પછી તે પોતાની રાજધાનીમાં પુનઃ આવ્યો, અને તેણે સને ૧૦૬૩ સુધી રાજ્ય કરીધું. આ અરસામાં પોતાની પડોશના રજપૂતાના અને માળવાના રાજાઓ સાથે તેણે ધણીક વાર યુદ્ધ કરીધાં. તેનો પુત્ર કર્ણ જેણે ત્રૈલોક્યમલ્લ એવું માનસૂચક નામ ધારણ કરીધું હતું; તેણે ૧૦૯૩ સુધી એટલે ૩૦ વર્ષ રાજ્ય કરીધું, જે સમયમાં રાજ્યના જૂદા જૂદા ભાગમાંથી પ્રજાએક્ય થયું હતું, અને મોટી મોટી સાર્વજનિક ઈમારતો બંધાઈ હતી.

જયસિંહની પચાસ વર્ષના અમલમાં ગુજરાતી ધાટી પર બંધાયેલી ઈમારતો

પરન્તુ એના વંશમાં મોટામાં મોટો તેનો પુત્ર જયસિંહ હતો. લગભગ પચાસ વર્ષની લાંબી કારકીર્દિમાં તેણે પોતાના રાજ્યનો વિસ્તાર માળવા સુધી, પૂર્વમાં સુરનપુર સુધી, મુંબઈની દક્ષિણ કિનારાના ભાગ તરફ, અને ઉત્તરમાં આણુ ઉપર, અને રજપૂતાનાના ધણીક

ભાગમાં ફેલાયો હતો. મકાન બાંધવામાં તે બધા કરતાં આગળ પડતો હતો. પશ્ચિમ હિન્દુ-સ્થાનમાં બાંધણીની ધાટી હાલમાં ઘણી જ પ્રચલિત છે અને તેના કેટલાક અતિ વખણાયલા નમૂના ઉપરથી જે ધાટીને કેટલીક વાર જૈન અથવા ગુજરાતી ધાટી કહેવામાં આવે છે તે એના જ સમયમાં ઘણે ભાગે વિસ્તાર પામી હતી. તેમ છતાં પણ તે પાછળથી ધાટીના કરતાં જૈન ધાટીને કાંઈ પણ રીતે વધારે મળતી આવતી નહોતી. જૈન લોકોની વસ્તિને લીધે અને ૧૧ મા સૈકાથી આખું ઉપર, અને ગુજરાતમાં બીજી જગ્યાઓએ તેમણે દહેરાંઓ બાંધાવ્યાં, તે ઉપરથી જાણે તે અમુક પંથની બાંધણીની ધાટી હોય એમ ધારી, તે ધાટીને જૈન ધાટી એવું મિથ્યા નામ અપાયલું જાણાય છે. ખરું જોતાં તે અમુક પ્રદેશની અને ઘણે ભાગે અમુક કાળની ધાટી છે. કેમકે સિદ્ધપુર, સોમનાથ અને અંબરનાથના પાછળનાં બાંધેલાં દહેરાં, અને આખું પર્વત ઉપર તથા ભદ્રેશ્વરમાં જૈન લોકોએ બાંધેલાં દહેરાંની ધાટી એક જ છે. અમદાવાદ, ચાંપાનેર, ધોળકા, અને ગુજરાતનાં બીજાં શહેરોમાં જે ઈમારતો કેટલીક મુદત પછી બાંધાઈ છે, તે મુસમમાન લોકોને કામમાં આવે તેવી રીતના ફેરફાર સાથે મુખ્યત્વે કરીને આ જ ધાટી ઉપર બાંધાયેલી છે. આ ધાટી કંઈક દક્ષિણમાં વિસ્તાર પામેલી ચૌલુક્ય ધાટી જેવી છે. પણ દશમા અને તે પછીનાં સૈકાઓમાં રજપૂતાનાનાં રજપૂત રાજ્યોમાં અને દક્ષિણમાં આ ધાટી વપરાયેલી છે.

જયસિંહે જે ઘણાં ભવ્ય મકાનો બાંધેલાં છે, તેમાં ઝીંઝુવાડ અને ડભોઈના ઉત્તમ દરવાજા, અને કોટ કિલ્લા છે. ઝીંઝુવાડનો કિલ્લો કચ્છના નારણ સરૌવર પાસે ગુજરાતના વાયવ્ય ભાગમાં આવેલો છે. તેના ઉપર હુમલા થયા પછી મરાઠત ઘણી થોડી થઈ, તો પણ તેના દરવાજાઓના જે ભાગો હાલમાં સલામત રહ્યા છે તેની બાંધણી તે ધાટીમાં અને વધારે સારી રીતે સચવાયેલા ડભોઈના દરવાજાની બાંધણી અને ધાટીમાં કંઈ તફાવત નથી. જયસિંહના સમયમાં ડભોઈ એક ઉપયોગી કિલ્લો હતો. અને પડોશમાંનો ચાંપાનેરનો કિલ્લો, અથવા વધારે ફેરના અચળગઢ અને ચંદ્રાવતીના કિલ્લાનું જેણે રક્ષણ કીધું હતું, તેવો રાજા આ જગ્યામાં રક્ષણનાં કામો કરવામાં બેદરકાર રહે, એવો એ નહોતો. એણે દરવાજા બાંધાવ્યા, તેમ જ શિવ વૈજનાથનું દહેરું પણ બાંધાવ્યું, અને એ બધાં પાછળથી કેટલીક મુદતે પૂરાં થયાં અથવા મરાઠત થઈ છે.

કુમારપાળ, મૂળરાજ, અને ભીમદેવ બીજાના રાજ્યઅમલ

સને ૧૧૪૩ માં જયસિંહ મરણ પામ્યો અને એની ગાદી તેના ભત્રીજાના દીકરા કુમારપાળને મળી. કુમારપાળે ઘણા હાકમાઈથી ત્રીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું, અને તે અરસામાં પણ ઘણાં યાદગીરીનાં કામો કર્યાં. ખાસ કરીને પોતાની પાછલી વયમાં તે જૈન લોકો ઉપર ઘણી કૃપા દર્શાવતો હતો, અથવા ઘણું કરીને તેણે તેમનો પંથ સ્વીકાર્યો હતો. તેના ભત્રીજો

૩. જી. આઈ. પી. રેલવેના કલ્યાણ જંકશનની દક્ષિણે ત્રણ માઈલ પર અંબરનાથ આવેલું છે. ભદ્રેશ્વર કચ્છમાં અગ્નિકોણમાં છે.

૪. ઝીંઝુવાડ અથવા ડભોઈવાડ ૪,૦૦૦ વસ્તીનું ગામ છે. અને જે ૨૩° ૨૧' ઉ. અક્ષાંશ ૭૧° ૪૨' પૂ. રેખાંશમાં આવેલું છે. ડભોઈ ૨૨° ૧૮' ઉ. અક્ષાંશ, ૭૩° ૨૦' પૂ. રેખાંશમાં છે; એકબીજાથી આશરે ૧૫૦ મૈલને અંતરે જે ગામ આવેલાં છે.

અને વારસ અબ્યપાળ (સને ૧૦૭૩-૭૬) શિવભક્ત હતા. તેનું ખૂન થયું હતું. કદાચ જૈન લોકોની ખટપટ તેના એવો અંત આવ્યો હશે. તેના નાના પુત્ર ભૂજરાજ બીજાએ બે વર્ષ રાજ્ય ચલાવ્યું, ત્યારબાદ બીજાં છોકરાં (અથવા ભત્રીજાં) ભીમદેવ બીજાં ગાદીએ આવ્યો. સને ૧૧૭૮ થી ૧૨૪૧ સૂઝીની લાંબી મુદતના રાજ્યમાં મુસલમાનોના એક પછી એક હુમલાઓ થયા, તેની સામે પોતાનાથી બચું તેટલું રક્ષણ કર્યું. પણ માંહોમાંહેની મૂર્ખાઈ ભરેલી લડાઈઓ, તથા દેષને લીધે, હિન્દુ રાજાઓનું નિરનિરાળું જોર નબળું પડી ગયું. તેથી જ સામાન્ય શત્રુની સામે હાપણભરેલો એકસંપ થઈ શક્યો નહીં, અને કુતશુદ્ધિન ઐયક મેળવેલી જિતોમાં વધારો કરવામાં, અને ગુજરાત સંપૂર્ણ તાબે કરવામાં દિલ્હીના સુલતાનો આ વખતે ફક્ત મોગલ લોકોના હુમલાની ધાસ્તીને લીધે જ અટક્યા હતા.

વીરધવળના પુત્ર વસળદેવનું રાજ્ય

ભીમદેવ બીજાની પછી તેના છોકરા ત્રિભુવનપાળ ગાદીએ આવ્યો. તેણે ફક્ત એકાદ બે વર્ષ રાજ્ય કર્યું, તેમાં પણ ધણું કરીને થોડા જ ભાગ ઉપર તેની સત્તા ચાલી હતી. એની સાથે સને ૧૨૪૪ માં સોલંકી વંશનો છેડો આવ્યો. ધોળકાનો વાઘેલાનો સરદાર વીરધવળ જેનો પિતા લવણપ્રસાદ ભીમદેવનો પ્રધાન હતો, અને જે થોડીક મુદત સુધીનો ભીમદેવનો યુવરાજ હતો, તેણે ૧૨૨૦ પછી પોતાની સ્વતંત્રતા સ્થાપન કરવાનો યત્ન કરવા માંડ્યો, પરંતુ તે પોતાના પિતાની પહેલાં જ ૧૨૩૯માં જ ગુજરી ગયો. કુમારપાળની માસી તરફથી, અમે ચૌલુક્ય વંશમાં ઉતરી આવ્યા છીએ એવું તેના કુટુંબના માણસો જણાવતા હતા, અને આ વખતે વીરધવળના પુત્ર વસળદેવે ગાદીનો કબજો લીધો, અને સને ૧૨૪૪ થી ૧૨૬૧ સૂઝી રાજ્ય કર્યું. એનો જન્મ ડોહમાં થયેલો કહેવાય છે. ગાદીએ બેઠા પછી તેણે ત્યાં આગળ એક યજ્ઞ કર્યો હતો. તે ગુજરાતને પોતાના એકલાના તાબામાં લાવ્યો, અને દેવગીરી, માળવા, અને મેવાડના પડોશી રાજાઓની સામે તે ફત્તેહમંદ રીતે તેનું રક્ષણ કરી શક્યો હતો. તેણે ડોહના કોટકિલા મરામત કરાવી સમા કરાવ્યા.

વસ્તુપાળ તેજપાળ

બે ધનાઢ્ય ભાઈઓ વસ્તુપાળ અને તેજપાળ, જેઓ તેમના કાળમાં દહેરાં બંધાવનારા તરીકે પ્રખ્યાતિ પામ્યા હતા, અને જેમાંનો એક વસ્તુપાળ, વીરધવળનો મંત્રી હતો, તેને વસળદેવે અને તેના પિતાએ મુરખી તરીકે આશ્રય આપ્યો હતો. તે બે ભાઈઓએ તે બંને રાજાઓને ઘણી મદદ કરી હતી. ગિરનાર ઉપરનું તેમનું દહેરું જે ૧૨૩૧ માં પૂરું થયું હતું તેના ઉપરના જૂદા જૂદા લેખોમાં એવું દર્શાવેલું છે કે, તે દહેરું બંધવા પહેલાં વસ્તુપાળે ધોળકા, ખંભાત, દર્ભાવતી (ડોહ), ભરૂચ, અણહિલપુર, વગેરે ગુજરાતના ઘણાં મુખ્ય શહેરોમાંનાં દહેરાં બંધાવ્યાં હતાં, અને મરામત કરાવી હતી. વળી વિસલદેવ ડોહને કોટકિલાથી મજબૂત કરતો હતો, તે વખતે રાજકીય પ્રકરણોને લીધે કાલિકા માતાના જૂના દહેરાની મરામત કરવાની અથવા તે ફરીથી ઉત્તમ કોતરકામ સાથે બંધાવવાની તેને તેના સુત્ર મંત્રીએ સલાહ આપી હતી. એ પ્રમાણે કરીને પોતાની પ્રજામાંથી પ્લાહણુવર્ગની પ્રીતિ અપાદન કરવાની, તેમ જ બહારના દુશ્મનની સામે તેના રક્ષણનાં સાધન તૈયાર કરવાની, પોતાને જરૂર છે એવું તેને મનમાં લાગ્યું હોવું જોઈએ.

વીરધવળના રાજ્યમાં તેજપાળે બંધાવેલા કોટ

સં. ૧૩૬૫(સને ૧૩૦૮)માં લખાયેલા વસ્તુપાળચરિત્ર ઉપરથી ડભોઈ અથવા તેમાં લખેલા દર્ભાવતી સંબંધી નીચેની હકીકત મળે છે:

ગોધરાના સામંત ગુગલે એ વીરધવળ તરફ પહેરવાને માટે સ્ત્રીનાં વસ્ત્ર મોકલી, જે અપમાન કરેલું તેને માટે તેના ઉપર વીરધવળે ચઢાઈ કીધી, તેના હેવાલના સંબંધમાં, ડભોઈના કોટ અને દહેરાને લગતી હકીકત આપેલી છે. ગોધરાના સરદારને હરાવી તથા તેને કેદી તરીકે પકડીને તેજપાળ દર્ભાવતી ગયો. આ સમયે ત્યાંના લોકોને લૂંટફાટ કરનારી ટોળાઓ જે તેમના ઉપર વખતોવખત અચાનક હુમલાઓ કરતી હતી તેમની સતત ધારિત લાગતી હતી, અને ગામમાં વેપારરોજગાર બધો બંધ પડી ગયા જેવો હતો. આ ધાડ પાડનારાઓ અને લૂંટફાટ કરનારાઓ જેની સાથે ગુગળ સામેલ થયો હતો, તેમને દબાવી દેવામાં રાજ્ય પોતે આ વખતે ઘણો ભારે પ્રયાસ કરતો હતો. આવા લોકોની સામે બચાવ કરવાના હેતુથી તેજપાળે આ જગ્યાએ કોટ બંધાવવાનો એકદમ હુકમ આપ્યો. કિલ્લામાં તેણે મૂળરાજ અને તેની પછીના અણહિલવાડના રાજાઓની મૂર્તિઓ બેસાડાવી. પાર્શ્વનાથનું એક દહેરું તેણે બંધાવ્યું, અને તેમાં પોતાના પિતાની તથા પૂર્વજોની મૂર્તિઓ મૂકાવી. તેની આસપાસ તેણે એકસો સીતર ન્હાની દહેરીઓ બંધાવી, અને તે બધાની અગાડી એક હાથી બેસાડાવ્યો. આ હાથી ઉપર પોતાની માતૃશ્રી કુમારદેવીની પ્રતિમા, હાથમાં માળા આપી બેસાડી. વૈજનાથના દહેરાની તેણે મરામત કરાવી, અને તેની અગાડી તેણે એક જૈન દહેરું બંધાવ્યું, અને તેની સામે રાજરાણીનું, પોતાના ભાઈ વસ્તુપાળનું, અને પોતાનું એટલાં પૂતળાં મૂકાવ્યાં. વળી એમ પણ જણાવવામાં આવે છે કે ઉત્તર અને પૂર્વના દરવાજામાં, તેણે લેખો કાતરાવ્યા હતા, અને તેમાં વીસલદેવના રાજ્યમાં બનેલા બનાવોનું વર્ણન કીધું હતું. તેણે સ્વયંવર નામની વાવ બોદાવી અને વૈજનાથના દહેરાની અગાડી કીર્તિસ્તંભ અથવા તોરણ બંધાવ્યું. ત્યાર પછી વસ્તુપાળની હકીકત આવે છે. તેમાં જણાવ્યું છે કે દહેરાની અગાડી બે ગાળાનો એક વૃષમંડપ બંધાવ્યો. ગુગળનાં મોકલેલાં સ્ત્રીના વસ્ત્રો તેને જ પહેરવાં પડ્યાં.

નર્મદાતટ ઉપર આવેલા ચાણોદ ગામમાં તેજપાળે ગ્રંથમ ઉપર એક દહેરું બંધાવ્યું, અને તેનું નામ તેણે વીરધવલેશ્વર પાડ્યું. વળી એક ધર્મશાળા, તેમ જ ચાણોદ પાસે કુરુલેશ્વર આગળ પાંચ મઠ તેણે બંધાવ્યા. અહીંથી ઉપડીને ને પાવાગઢ ગયો. ત્યાં સર્વભદ્રનું દહેરું બંધાવી, બે માસ સુધી રહ્યો. આ અરસામાં તે ભાગોમાં ઉપદ્રવ કરનારા લૂંટારાઓનો અને ધાડ પાડનારાઓનો તેણે સંહાર વાળ્યો. તે હસ્તલિખિત ગ્રંથમાં વળી દર્શાવાયું છે કે, લુચ્ચા અને દુર્જન લોકોને ચેતવણી આપવાના હેતુથી, હાથી ઉપર લાકડાનું ખોજરું ગોઠવી તેમાં ગુગળને બેસાડી, તેને આ બધો વખત સાથે ને સાથે ફેરવ્યો હતો, ત્યાર પછી તે ગુગળને પોતાની રાજધાની, જે તે વખતે ધોળકામાં હતી ત્યાં લઈ ગયો, અને અપમાન આપવાના હેતુથી ગોધરેથી જે સ્ત્રીનાં વસ્ત્ર તેણે રાજ્યને માટે મોકલ્યાં હતાં તે વસ્ત્ર અહીં આગળ તેને પહેરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી.

હીરા ભાગોળ(દરવાજા)ની બે બાજુએ ચારસની તખ્તોઓ છે. તેમાંની એક તખ્ત પાળને લીધે તથા ભાંગફોડને લીધે તદ્દન ધસાઈ ગઈ છે, પરંતુ બીજામાં હજી તેની મતલબ

સમજી શકાય તેવો કેટલોક ભાગ રહ્યો છે. એમાં મિતિ સં. ૧૩૧૧ (સને ૧૨૫૪-૫૫) આપેલી છે. વૈજનાથના દહેરા સંબંધી ઉપર જણાવેલી હકીકતોને આથી પુષ્ટિ મળે છે.

ગુજરાતમાં અહમદશાહી વંશની સ્થાપના

વીસળદેવના પુત્ર અર્જુનદેવ (૧૨૬૧-૧૨૭૪), અને પૌત્ર સારંગદેવ (૧૨૭૪-૧૨૯૬), એ બેના સંબંધમાં હજી સુધી આપણને પૂરી હકીકત મળી શકી નથી. ત્રાસ અને આક્રમક આવતાં જતાં હતાં, અને સારંગદેવનો પુત્ર કર્ણ ખીજે અણહિલવાડની ગાદી ઉપર બેઠો નહીં બેઠો, એટલામાં તો અલાઉદ્દીન ખીલજીએ પોતાના કાકા સુલતાન જલાલુદ્દીન દિરોઝશાહને, નીચ સુકિતથી મારી નાંખી, ગુજરાત લૂંટવાને એક લશ્કર મોકલ્યું. એના હુકમ પ્રમાણે અમલ થયો અને દારૂગોળા, તરવાર અને લૂંટનો ત્રાસ અણહિલવાડ, સિદ્ધપુર, સોમનાથ, ખંભાત અને બીજાં શહેરોમાં પસરી રહ્યો, અને આખા દેશમાં સઘળાં સુંદર દહેરાઓ જાણી નોંધને લાંગી તોડી નાંખવામાં આવ્યાં. ચઢાઈ પર ચઢાઈ થવાથી દેશ આખો તાબે થઈ ગયો, અને પાયમાલ થયો. મુસલમાન સૂબાઓ ઘણી વાર બદલાતા હતા, તેઓ લોકોને લૂંટતા હતા, અને પોતાના જ તાબાના નોકરો પણ તેમની સાથે બંડ ઉઠાવે એવાં કૃત્યો કરતા. આ પ્રમાણે થવાથી એક સૈંકા કરતાં વધારે મુદત સુધી દેશમાં અંધાધુંધી રહી. ઝાકર અથવા મુજફ્ફરખાન જે આ સૂબાઓમાં છેલ્લો થઈ ગયો તેણે સને ૧૩૯૮માં તૈમુરલેંગના હુમલાનો, અને તેને લીધે દિલ્હીમાં થયેલા તુફાનનો લાભ લઈ સ્વતંત્ર રાજકર્તા તરીકે પોતાનો અમલ બેસાડ્યો, અને ગુજરાતમાં અહમદશાહી વંશની સ્થાપના કરી. આ વંશે થોડીક જ મુદત પછી અમદાવાદને પોતાની રાજધાનીનું નગર બનાવ્યું. સને ૧૫૭૨માં અકબરે છેલ્લા રાજાને તાબે કર્યો ત્યાંસુધી આ કુટુંબના વંશજોએ ગુજરાતમાં રાજ્ય કર્યું. આ વંશના અમલમાં હિન્દુઓની ધર્મની લાગણી માટે કંઈ માન રાખવામાં આવ્યું નહોતું, અને નવાં ગંધાયાં તેના કરતાં વધારે દહેરાં તોડી પાડવામાં આવ્યાં હતાં. વળી જ્યારે કોઈ જગ્યાએ મસ્જિદ બાંધવામાં આવતી, ત્યારે આસપાસના હિન્દુ અને જૈન દહેરાંઓના સામાનનો ઘણે ભાગે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.

મરાઠાના હુમલા, ત્ર્યંબકરાવ દાલાડે, અને દામાજીની લઢાઈ

એ પછી દિલ્હીના શહેનશાહો તરફથી જે સૂબેદારો કે સૂબાઓ નિમાતા, તેઓ પણ ચૌદમા સૈંકામાં થતું તેમ ઘણી વખત બદલાતા હતા. તેમના વખતમાં દેશ વધારે નિર્ધન બન્યો. સને ૧૭૦૫ માં મરાઠાઓએ દેશ ઉપર હુમલો કરીધો, અને મુસલમાનોને બે વાર હરાવ્યા, પણ તેમને મળી તેટલી લૂંટ લઈને તેઓ પાછા ગયા હતા. સને ૧૭૦૭માં તેઓએ બીજી વખત હુમલો કરીધો, અને રૂપિયા બે લાખ, અને દશ હજારની ખંડણી તેમને આપવામાં આવી ત્યારે જ તેઓ પાછા ગયા. સને ૧૭૧૧માં ત્રીજા હુમલા વખતે અંકલેશ્વર આગળ તેમણે હાર ખાધી. પણ સને ૧૭૧૯ માં પીલાજી ગાયકવાડે શહેનશાહી લશ્કરને ખેદાનખેદાન કરી નાંખ્યું, અને સોનગઢમાં પોતે સ્થાપી મુકામ નાંખ્યો. સને ૧૭૨૩ માં તેણે સૂરતની આસપાસના પ્રદેશોમાં ફરીવળી તે ભાગ જિતી લીધો. મોમિનખાનને તેણે હરાવ્યો, અને ગુજરાતના સત્તાવાળા પાસેથી નિયમિત ખંડણી લેવાનું કરાવ્યું. બે વર્ષ પછી તેના લશ્કરના ઉપરી સેનાપતિ ત્ર્યંબકરાવ દાલાડેએ ડોહાદને પોતાનું મુખ્ય સ્થાનક કર્યું. ગુજરાતના બીજા ભાગ સાથે ડોહાઈ આ વખતે તેરમા સૈંકાના છેવટના ભાગથી

મુસલમાનના તાબામાં હતું. લડાઈઓ અને તેનાથી થતી હારને લીધે તેને ન્હાસવું પડ્યું હતું, અને પેશ્વાના માણસ ઉદાણ પવારે આવી, પાછો તે જ જગ્યાનો કબજો લીધો. પરંતુ સને ૧૭૨૭માં પીલાણએ તે જગ્યા પાછી લીધી અને પોતાના છોકરા દામાણને ત્યાં હસ્તેશને માટે રાખ્યો. સને ૧૭૩૨ માં એના પિતાનું મૃત્યુ થયું, અને એના કુટુંબના હાથમાંથી થોડા વખત વડોદરા ગયું હતું, તે વખતે પણ તે પોતાની ડભોઈની જગ્યા સાચવી રાખી શક્યો હતો. દામાણ તરત જ બહાર નિકળી પડ્યો હતો, અને હિન્મતથી પોતાના શત્રુની સામે થઈ, તેણે ઘણો મ્હોટો પ્રદેશ જીતી લીધો, તેમ જ પોતાના વંશની સ્થાપના કરી. અઘાપિ આ વંશના તાબામાં તેનો ઘણો ભાગ રહેલો છે. પણ ગુજરાતમાં શાન્તિ થઈ નહીં. ગાયકવાડને પેશ્વા નિરતર સતાવતા હતા. સને ૧૭૭૫માં રઘુનાથરાવ પેશ્વા અને ગોવિન્દરાવ ગાયકવાડને મદદ કરવા સાથે તેના ભાઈ કૃતેસિંહની સામે, એક નાના લશ્કર સાથે કર્નલ કીટીંગને મોકલવામાં આવ્યો હતો. ડભોઈમાં આશ્રય લેવા બ્રિટિશ લશ્કર જતું હતું. તે વખતે રસ્તામાં નર્મદા આગળ જૂન માસમાં તે વરસાદથી હેરાન થયું હતું. જેમ્સ ફાર્બસ જે લશ્કરની સાથે હતો તે ડભોઈ કસબાનું આ પ્રમાણે વર્ણન કરે છે:^૫

ડભોઈ માટે ફાર્બસનું વર્ણન

“તેના કોટ, કિલ્લા, દરવાજા, અને દહેરાનાં જે ખંડીઓનાં રહ્યાં છે તે ઉપરથી તે ઘણાં લઘ્ય હશે, એવું જણાય છે. હીરા ભાગોળ નામના પૂર્વ દરવાજા આગળનું દહેરું જે અથાગ મહેનત અને ખર્ચનું કામ છે, તે તૈયાર કરવાને સાથે ઘણાં જ વર્ષો સુધી ઘણા કારીગરો રોકાયેલા હોવા જોઈએ. આ કસબો લગભગ ચોપૂણો છે, અને એનો ઘેરાવો બે માઈલથી વધારે છે. કોટના જે ભાગો આખા રહેલા છે તે મોટા ધડેલા પથરાના ખનાવેલા છે, અને અંદરના ભાગની રત્નભાવલિ, એક સુંદર અને ઉપયોગી નમૂનો છે. કોટની અંદરના ભાગમાં એક મોટું તળાવ છે. અને તેની આસપાસ મજબૂત ચણતરકામ છે, તથા હિન્દુઓનાં દહેરાં, દેવડી (સમાધ), અને વૃક્ષોની ઘટાઓ જે આ સુંદર તળાવના કાંઠા ઉપર આવી રહ્યાં છે, ત્યાંથી છેક પર્યટક સુધી પહોંચતાં ચાર બાજુએ પગથીયાં છે.

“હાલમાં અહિં મુખ્ય વસ્તી હિન્દુઓની છે. ગૌમાંસ ન ખાવાની શરતે થોડાંક મુસલમાન કુટુંબોને એમાં વસવાની પરવાનગી આપેલી છે. પૂનાના પ્રધાનમંડળે નીમેલો પંડિત અથવા મૂળો રાધોળાને શરણે ગયો, અને અમે ત્યાં પહોંચ્યા, એટલે તેને મરાઠા રાજ્યના પેશ્વા તરફે સ્વીકાર્યો. રાધોળાએ તરત જ લોકો ઉપર ત્રણ લાખ રૂપિયા લેવાનો કર ઠાકી બેસાડ્યો. આવી મોટી રકમ તે આપવાને નારાજ હતા, તેમ જ ઘણે ભાગે તેમની શક્તિ પણ નહોતી; કેમકે ડભોઈ અને તેની આસપાસનાં ગામોમાં કેટલાંક રૂનાં કારખાનાં ચાલે છે, તે પણ તેના લોકો ગરીબ છે.

“દરબારનું મંદાન અને કેટલાંક ઘરો સારાં બાંધેલાં હતાં, અને મહોલ્લાઓ પહોળા, અને હવાવાળા હતા. કોટની અંદર કેટલાંક વીંધાં જમીન ખેડાયેલી હતી, અને તેમાં અનાજ શાકભાજી પુષ્કળ થતાં હતાં. શહેરની વસ્તી આસરે ૪૦,૦૦૦ ની હતી, અને તેમાં લગભગ તેટલા જ વાંદરા હતા. આવા વાંદરાઓ ધરનાં છાપરાં ઉપર, અથવા તેા મોર, ખિસ્કોલી, અને દારિત(એક જાતનાં લીલાં કબૂતર)ની સાથે આંખાઆંગલીની ઝાયામાં આનંદમાં

રહેતાં હતાં. આ સંઘનાં પ્રાણીઓ જંગલમાં રહેતાં હોય તેમ અહિં નિરાંતે રહે છે, અને હિન્દુઓ તેમને જરાએ હેરાન કરતા નથી. ઉપર જણાવેલું સુંદર તળાવ જે કમલિની અને ખીજી જળવનસ્પતિ અને જળમાં ઉગતા છોડવાઓથી શોભાયમાન થયું હતું. તે પાણીકાળી, ખતક, સારસ, અને ખીજાં અનેક તરેહનાં પ્રાણીઓથી સજ્જવન જેવું જણાય છે.”

કાર્તિકસની ઉલોઘને છેલ્લી સલામ

ચોમાસું પૂરું થતાં પહેલાં બ્રિટિશ લશ્કરે ઉલોઘથી પાછું ગયું, અને ત્યારપછી પેશ્વાનાં ૨,૦૦૦ લશ્કરી માણસોએ તેનું રક્ષણ કર્યું. સને ૧૭૭૮માં મરાઠાઓ સાથે ખીજી વાર લઢાઈ થઈ ત્યારે કર્નલ ગોદાર્ડે ઉલોઘ તરફ તાકીદે કૂચ કરી, અને તેને કબજે લીધું, જે વખતે તેને આસપાસના પ્રદેશ સાથે સૂબા (કલેક્ટર) મિ. કાર્તિકસની હકુમત નીચે મૂક્યું. તેના આવ્યા પછી તરત જ સિંધીઓએ, તેના ઉપર હુમલો કરવાની ધમકી આપી, પરંતુ તેની સામે એવી હિમ્મત બતાવવામાં આવી હતી કે તે ત્યાંથી અગાડી ચાલ્યો ગયો. કાર્તિકસ કહે છે કે આ બનાવ બન્યા પછી તેણે ઉલોઘનો કોટ, અને તેનાં સાર્વજનિક મકાનો ઘણી સારી રીતે સુધરાવ્યાં. ત્યાંના લોકોને તેમ જ તે જગ્યાને તે ચાહતો હતો, તેમ જ તેના ત્રણ વર્ષના અમલથી અને બ્રિટિશ રાજ્યને લીધે મળેલી સહીસલામતીથી તેઓ ખુશી થયા હતા. પરંતુ સને ૧૭૮૩માં ભરૂચ, ઉલોઘ, સિનેર, અને ખીજાં પ્રાંતો મરાઠાઓને પાછા આપવામાં આવ્યા, અને તેથી તે ઉલોઘ છોડીને ગયો. એના જવાથી સઘળા વર્ણના લોકો ઘણા દિલગીર થયાં. ઉલોઘ છોડતી વખતે તેણે પોતાની લાગણી એક અંગ્રેજી શીઘ્ર કવિતાની ૧૨૦ લીટીમાં દર્શાવી છે. એના શરૂઆતના ભાગનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

“ ઉલોઘ ! ઉલોઘ ! તને છેલ્લી સલામ ! તમે જૂના મિનારાઓ ! તમે શાન્ત સરોવરો ! તમે પૂજ્ય ગણાયલી કુંજો ! તમને મારી છેલ્લી સલામ ! છેલ્લી સલામ ! ન્યાં ગૂઢ વિદ્યામાં કુશળ એવા ઉદ્યોગી પ્લાહણો અવતારો, વૈદ્યો, અને મનુના કાયદાનું સ્વક્રમ દૃષ્ટિથી શોધન કરે છે, ન્યાં પવિત્ર પૂજારીઓ વિષ્ણુના મંદિરમાં પૂજા કરે છે, અને અકરુણ શિવ પવિત્ર પૂજા માગી લે છે ” ઇત્યાદિ, ઇત્યાદિ.

કર્યાના દરવાજા ચાર

આ કર્યાને ચાર બાજુ છે, તે સમયોરસ કહી શકાય નહીં; કેમકે એક તરફની બે બાજુની લંબાઈ ફક્ત આઠ આઠસો વાર છે, અને બાકીની બેની લંબાઈ એક એક હજાર છે, અને તે બે મળે છે ત્યાં આગળ સાંકડો ખૂણો થાય છે. દરેક બાજુના મધ્ય ભાગમાં બબ્બે દરવાજા હતા. બહારનો દરવાજો અંદરના દરવાજાને કાટખૂણે હતો, અને તે બેની વચ્ચે એક ખુદલું ચોરસ યોગાન હતું. આ બેના અંદરના દરવાજા ઉપર ઘણું ઉત્તમ પ્રકારનું કાતરકામ હતું. પૂર્વ તરફનો હીરા ભાગોળનો દરવાજો, ઉત્તર તરફના ચાંપાનેરી અથવા મોરી (મહુડી) ભાગોળ, પશ્ચિમ તરફનો વડોદરી ભાગોળ અને દક્ષિણ તરફનો નાંદોદરી અથવા ચાંદોદરી ભાગોળ, એવાં તેના ચારે દરવાજાનાં નામ છે. જૂદી જૂદી લઢાઈઓથી, તેમ જ મૂર્તિનું ખંડન કરનારા મુસલમાનોને હાથે તે બધા દરવાજાઓને એટલું નુકસાન થયું છે કે, તેમના મૂળ દેખાવનો જે લપકો તે નાશ પામ્યો છે. પણ મુસલમાની મહુરાળી કમાનો મૂકી, તેના કેટલાક ભાગની મરામત કરવામાં આવી છે. બધામાં ઓછું નુકસાન પશ્ચિમમાં આવેલી વડોદરી ભાગોળને લાગ્યું છે, અને તેથી તે હજી બધા કરતાં વધારે લબ્ધ

અને અસરકારક દેખાય છે. સારી સ્થિતિમાં રહેલા દરવાજાઓમાં તેનાથી ઉતરતો નાંદોદી ભાગોળનો દરવાજો છે.

હીરા ભાગોળનો દરવાજો

વધારેમાં વધારે નુકસાન પૂર્વ તરફના હીરા ભાગોળના દરવાજાને થયું છે. “હીરા” શુજરાતીમાં એક જ જવાહીરનું નામ છે, તેથી જેમ્સ ફાર્બસ સાહેબે તે દરવાજાને “હીરાનો દરવાજો” એવું ઇંગ્રેજીમાં નામ આપ્યું છે. એ દરવાજો લગભગ ફરીથી ખાંધવામાં આવ્યો છે, પણ તેના જે ભાંગેલાતૂટેલા ભાગો રહ્યા છે તે ઉપરથી એવું જણાય છે કે ખીજા બધા દરવાજા કરતાં તે કદાચ નાનો હશે, તોપણ તેનું કાતરકામ વધારે ભવ્ય હોવું જોઈએ. દરવાજો લગભગ ૩૭ ફીટ લાંબો છે, અને થાંભલાની દાર વચ્ચેનો ખુલ્લો રસ્તો ૧૨ ફીટ પહોળો હતો. આ થાંભલાઓ અસલ તો દરેક બાજુએ છ છ હતા, અને દરેકના છેડા ઉપર તેમાંના ત્રણ ત્રણ હતા. આ છેડાના થાંભલાઓ ઉપર ભપકાબંધ સરાવાળા ફાંસલા હતા, અને તેના ઉપર છાપડું આવેલું હતું. મધ્ય સ્થંભો આસરે “દા” સાડા નવ ફીટને છેટે હતો, અને તેથી દરેક બાજુ પર આવેલા, વ્યવહારના ભાગના ત્રીજા સ્થંભની પછવાડે રાખેલા મજબૂત દ્વારને, બાજુની દિવાલ તરફ ઉઘાડવાને જગા મળતી હતી. આ દરવાજાની દરેક બાજુ, આગલા મૂળના થાંભલા કાઢી નાંખવામાં આવ્યા છે, અને અગાડી મુસલમાની કમાન મૂકેલી છે. આ કમાનની બાજુઓ સાથે હાલમાં ખાગણું ખેસાડેલાં છે. અગાડીનો બધો ભાગ મુસલમાનોએ ફરીથી બાંધેલો છે. આમાં જૂનો સામાન વપરાયો છે, જેમાં જૂના પટાના થરના કેટલાક ભાગ, છતાં, અને મુસાલમાની હખીની કમાનની ઉપર ગોઠવેલી ઝરખાવાળી બારીઓ છે. આ બારી અંદરના મૂકતા ટેકાઓની ઉચ્ચાઈ મુધી પહોંચતી નથી.

અંદરની બાજુ એટલું બધું નુકસાન કરવામાં આવ્યું નથી. તેમ છતાં પણ મધ્યભાગ ઘણાખરો ફરીથી ખાંધવામાં આવ્યો છે, અને ચોકીપહેરાને માટે, તથા રક્ષણનું સાધન તૈયાર રાખવા સારૂ, ઉપર એક ઓરડા સાથે કમાન વાળી, નીચે રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો છે. અહીંની બાજુઓ ઘણે ભાગે મૂળ ખાંધણીને લગતી હોય તેમ જણાય છે, અને તે દરેકમાં અગાડી પડતો તથા ઉત્તમ કાતરકામવાળો ઝરખો આવેલો છે. અંદરના ભાગમાં આવેલી આમાંની એક બાજુ તદ્દન ફરીથી બાંધેલી છે, પરંતુ ઉત્તર તરફની બીજી બાજુમાં કંઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. ઉત્તર તરફના બે ઝરખા પણ હજી રહ્યા છે. દરવાજાના તળમાં બે ગોખલાઓ છે, અને તેમાં લેખો છે, તે વંચાઈ શકાય તેવા નથી. આ ગોખલાઓની આસપાસ, દિવાલોની હાથણી તરીકે, ચણતરકામ કરેલું છે.

મૂળ મૂકાવને ટેકા આપવા થાંભલાવાળી ઘણી ઉચ્ચાઈ ઉપરથી, એવું અનુમાન થાય છે કે હીરા ભાગોળનો દરવાજો ખીજા બધા કરતાં ઘણો ઉચો હોવો જોઈએ. અને ઉત્તરની હરોળનો જે ભાગ એમનો એમ રહ્યો છે, તે ઉપરથી વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે ખીજા કરતાં તેમાંનું કામ દરેક બાજુમાં સુંદર હશે. ચારે બાજુમાં ઝરખાવાળી બારીઓ સાથે હરોળોમાં ઓરડાઓ હતા, એવું પણ જણાય છે.

કાલિકા માતાનું દહેરું

આ દરવાજાનું અને પાસ કાલિકા માતાનું દહેરું, જે તેની નજદીકમાં જ અને ઉત્તર તરફ આવેલું છે, તેનાં ચિત્રો તથા ફોટોગ્રાફિક દેખાવો પરથી દેખાશે કે, ઝંઘુવાડા અને

જૂમલો જેવા બધા જૂના હિન્દુઓના દરવાજાની માફક આ દરવાજાની અંદર દાખલ થવાની દરેક બાબુએ છ છ ચાંલલા હતા. અહીંયાંના ચાંલલા આસરે ૧૭ શીટ ઉચા હતા, અને તેના ઉપર કાંઈ ખરાં અથવા કંટિપત ગ્રાણી દર્શાવનારા કોતરકામવાળા ફાંસલા સહિતનું આસરે છ શીટ ઉંચું ઉપરનું શરૂ હતું, સ્તંભોની કુખીઓ બહુ સરસ ધડાવણી હતી અને ચાંલલાની ઉપરનો દશ શીટ જેટલો ભાગ ધણો ઉત્તમ કોતરેલો હતો. આમાંથી ફાંસલાઓ અથવા ઝુકાવ કાઢેલા હતા, અને તે દરેક આસરે બે શીટને દશ ઈંચ ઉચા હતા, તથા ૧ ફુટ ૭ ઈંચ અંદરની બાબુએ ઝૂકતા હતા. દરેક બાબુએ એકના ઉપર એક આવેલા આમાંના ત્રણ ફાંસલાથી ખુદલો ભાગ, આસરે હા સાડાનવ શીટ જેટલો સાંકડો થઈ ગયેલો છે, અને ફક્ત ૪ શીટથી સહેજ વધારે એટલી સાંકડી જગ્યા, ત્યાં આગળ ડાટણાથી જોડવાની રહે છે. આ ઝૂકતા સઘળા લાગોમાં તખ્તીઓ અને પૌરાણિક મૂર્તિઓ કોતરેલી હતી. ફક્ત અગાડી આવેલો જ નહીં, પણ અંદર પડતા બધા ફાંસલાઓમાં પણ આવા જ પ્રકારનું કોતરકામ હતું.

સોમેશ્વર દેવ

કસબા તરફની અંદરની દિવાલોમાંનો દરેક ગોખલો ૩ શીટ ચોરસ, એવો આરસનો એક ચોરસો હતો, અને તેમાં વિસલદેવના દરબારના કવિ સોમેશ્વરે લખેલી, એક લાંબી પ્રશસ્તિ કોતરેલી હતી.

ઉપર જણાવેલો ધણો મોટો સંસ્કૃત પદ્યમાં લખેલો લેખ વીએનાના વિદ્વાન પ્રોફેસર ડા. જી. બુલર. L. L. D.; C. I. E. એ સમજાવેલો છે.

(ડા. બુલરવાળો) એ લેખ ધોળકાના રાણકાના પ્રખ્યાત પુરોહિત, સોમેશ્વર દેવ, જેણે પોતાના શિષ્ય અને ધણી વીરધવળ તથા પોતાના મિત્ર નામાંકિત જૈન પ્રધાન વસ્તુપાળના માનમાં “કીર્તિ કૌમુદી” લખી હતી તેણે રચેલો છે.

વીરધવળની પછી તેની ગાદીએ તેનો બીજો પુત્ર વીસળદેવ બેઠો, અને વિક્રમ સંવત ૧૩૦૦ અથવા ૧૩૦૨ માં તેણે પોતાની સત્તા આખા ગુજરાતમાં વધારી.

ચૌલુક્યોની વ્યાઘ્રપલ્લવીય અથવા વાઘેલા શાખાનો મૂળ પુરુષ ધવળ હતો.

લવણપ્રસાદ પર તુરકોની ત્રણ વાર ચઢાઈ

તુરકોના રાજ સાથે લવણપ્રસાદને ત્રણ વાર લડાઈ થતી હતી.

૧. સને ૧૧૭૮ માં શાહબુદ્દિન ઘોરીની નિષ્ફળ ગયેલી ચઢાઈ
૨. સને ૧૧૯૪ માં કુતબુદ્દિનની પહેલી ચઢાઈ, જે વળતે અણહિલવાડને છૂંટવામાં આવ્યું.
૩. સને ૧૧૯૬ માં કુતબુદ્દિનની બીજી ચઢાઈ જે પહેલવહેલી નિષ્ફળ ગયેલી. પણ આખરે જેનું પરિણામ એવું આવ્યું કે ગુજરાત થોડા કાળ માટે જિતાયું, અને મુસલમાન લશ્કરે અણહિલવાડનો કબજો લીધો.

વિક્રમ સંવત ૧૨૭૬ માં અથવા સને ૧૨૨૦ માં મુખ્ય પ્રધાનની જગ્યાએ વસ્તુપાળની નિમણૂક થઈ. વિક્રમ સંવત ૧૨૮૮ માં તહનાયું થયું છે.

૬. વીરધવળના પ્રધાન વસ્તુપાળ અને તેજપાળ જે ન્યાયના હતા તે ન્યાય હાલમાં ચોરવાલ (ચોરવાડ) ના નામથી ઓળખાય છે. ચોરવાડ વાણીઆ ઉત્તર ગુજરાત અને રત્નપૂતાનામાં જાણીતા છે.

દિ. બ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી,

એમ. એ., એલએલ. બી.

ટ્રસ્ટી અને પ્રમુખ : સને ૧૯૨૬ થી અઘપર્યંત

બાવરચાપક મેડીના સભ્ય : મને ૧૯૧૬ થી અઘપર્યંત

અંદરના દરવાજા કરતાં બહારના દરવાજાઓમાં ઘણું ઓછું કોતરકામ હતું, ઘણા જૂના વખતમાં એશક, ઘેરાઓથી તેમને ઘણું નુકસાન લાગ્યું હતું. ઉત્તર પૂર્વ અને દક્ષિણ તરફ હજી તે દરવાજા છે. પરંતુ આગગાડીના રેલવે સ્ટેશન પાસે આવેલો પશ્ચિમ તરફનો દરવાજો તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો, અને તેમાંના સામાનનો ઉપયોગ બીજે ટેકાણે કરવામાં આવ્યો હતો.

આ હીરા ભાગોળની જમણી બાજુએ કાલિકા માતાનું દહેરું છે. આની દિવાલો પર દરવાજાના જેવું જ ઉત્તમ કોતરકામ છે. આ જગ્યાએ હાલના દહેરા કરતાં એક ઘણું જૂનું દહેરું હશે, પણ તેનાં સઘળાં ચિહ્ન નવું દહેરું બાંધવાથી જતાં રહ્યાં છે. વીસસદેવ, જે પોતે આપેલા બક્ષિસપટામાં પોતાને “અભિનવ સિદ્ધરાજ” નું નામ આપે છે, અને જેનો અહિં જન્મ થયો હતો, તેણે તે દહેરું, ઘણું કરીને દરવાજાની બીજી બાજુ તરફના દહેરાની સાથે, સંવત ૧૨૫૫માં બાંધાવ્યું હતું. જેમ્સ ફાર્બસ સાહેબ એની ઉત્પત્તિ સંબંધી નીચેની દંતકથા આપે છે, જેમાં સિદ્ધરાજનું નામ બદલી વીરધવજનું નામ મૂકીએ તો તે કહેવાનો કયો હેતુ હતો, તે ઘણું કરીને આપણે બતાવી શકશું. તે કહે છે કે:—

કાલિકા માતાની ઉત્પત્તિ વિષે ફાર્બસ

“મારે જણાવવું જોઈએ કે ભાટો અને ચારણો જેઓને જ માત્ર શુજરાતના ઇતિહાસના જાણકાર તરીકે ગણી શકાય, તેઓ આ કીમતી અને લપકાદાર નાના દરવાજા તથા એ કસબાનાં બીજા ભવ્ય મકાનો બાંધાવવાનાં કારણોમાં, નીચેની હકીકત જણાવે છે:—તેમની દંતકથાઓમાં એવું વર્ણન આવે છે કે ઘણાંક સૈંકાં અગાઉ સિદ્ધરાજ જયસિંહ (જયનો સિંહ) નામનો એક હિન્દુ રાજા, પાટણમાં રાજ્ય કરતો હતો. પૂર્વ દેશવાસી રાજાઓના ચાલુ રિવાજ પ્રમાણે, આ રાજાને સાત રાણી હતી. અને તેણે અનેક ગણિકાઓ રાખી હતી. આ બધીમાં પહેલું પદ ધરાવનારી, અને બધા કરતાં વધારે માનીતીનું નામ રતનાલી “રતનું તેજ” હતી.

રતનું તેજ રતનાલી

“સર્વોત્તમ શુણ અને અનુપમ કાન્તિમાં, તેમ જ દરેક પ્રકારના ચાતુર્યમાં, રણવાસની બધી સ્ત્રીઓ કરતાં તે શ્રેષ્ઠ હતી, તેથી તે બાળ્ય દર્શાવવાને માટે આવું ઉપનામ તેને આપવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રમાણે હોવાથી જો કે તેને એક પણ છોકરું થયું નહોતું, અને બીજી રાણીઓમાંની ઘણીકાને કુંવરો થયા હતા, તો પણ રાજા આગળ તેનું માન વધારે હતું. પૂર્વના દેશોના રણવાસમાં એકાંતવાસમાં રહેલી સ્ત્રીઓમાં, ચાલતાં કાવતરાં અને દેવની હકીકત જાણીતી છે. પાટણમાં આવાં કાવતરાં વધારે જોશમાં ચાલતાં હતાં, અને ત્યાંની સઘળી સ્ત્રીઓ રતનાલીની અદેખાઈ કરતી હતી, અને રાજાનું માન પોતાની માનીતી ઉપરથી ઉતરી જાય તેને માટે દરેક પ્રકારના પ્રયત્ન તેમના તરફથી થતા હતા. પરંતુ તે પણ સગર્ભા થઈ છે એવું જ્યારે તેમણે જાણ્યું ત્યારે તેમની ધર્પાને અગ્નિ હદમાં નહોતી નહીં. હિન્દુઓની વહેમથી ભરેલી રૂઢી પ્રમાણે કુંવરનો જન્મ થતો અટકાવવાને, તેમણે મંત્ર અને દોરાચિટ્ટીનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો, અને તે માનીતી રાણી પણ બીજાઓના જેવી જ વહેમી, અને ભોળી હોવાથી, તેણે ધાર્યું કે તેનાં ધંત્રમંત્રની અસર થઈ છે, અને તેથી તે રાજમહેલમાં રહેશે ત્યાં સુધી તેનો બાળક જન્મ ધરી શકશે નહીં.

“આવા વિચાર મનમાં દઢ બેસી જવાથી નર્મદા નદીને તીરે કોઈ પ્રખ્યાત દહેરા આગળ યજ્ઞ કરવાને સારૂ તે એક મ્હોટા રસાલા સહિત નિકળી પડી, અને લાંબી મુસાફરી કરી, સંખ્યાકાળ પછી રાતને વખતે, નદીથી આશરે દસ માઈલ છેડે, એક પવિત્ર વૃક્ષની ઘટા, અને તળાવ આગળ, કે જ્યાં હાલમાં ડબોઈ છે તે જગ્યાએ આવી પહોંચી. આ જગ્યાએ રાણીએ પોતાના શિબિર તણાવ્યા, અને સવારના પહોરમાં મુસાફરી પૂરી કરવાનો વિચાર રાખ્યો. આ વૃક્ષની ઘટામાં એક ગોંસાઈ રહેતો હતો. એણે સંસારનો ત્યાગ કીધો હતો, અને એકાંતવાસમાં રહી, યોગસાધનામાં પોતાનું આયુષ્ય નિર્ગમન કરતો હતો. રત્નાવલી આવ્યાની ખબર સાંભળી, તેણે તેની પાસે જવાની વરદી કહાવી સાધુ પુરૂષોને આ પ્રમાણે મળવાની કવચિત જ ના પાડવામાં આવે છે. તે ગોસાંઈએ રાણીને જણાવ્યું કે આ ઘટાવાળો ભાગ પવિત્ર છે, અને થોડા દિવસમાં આ જગ્યાએ તને પુત્રનો પ્રસવ થશે, માટે તારે આ જગ્યા છોડીને અગાડી જવું નહીં. રાણીએ તેની આજ્ઞા માની અને પોતાના બાળકનો જન્મ થતાં સુધી રાણી તે મુકામ પર રહી. આ બાળકનું નામ તે ગુસાંઈની ઇચ્છાનુસાર વીસળદેવ અથવા “વીસ માસનું બાળક” એવું પાડ્યું.

વીસળદેવના જન્મની વધાઈ

“આ વધાઈની ખબર રાજાને તરત પહોંચાડવામાં આવી, અને ન્હાના વીસલદેવને પાટવી કુંવર ઠરાવ્યો, તથા તેની માતૃશ્રીને જે જગ્યાએ પોતાને આશીર્વાદ મળેલો તે ઘણી જ પમંદ પડી છે, તેમ જ રણવાસની સ્ત્રીઓ સાથે સહવાસ કરી રહેવામાં તેને ધાસ્તી લાગે છે, એવું જણાયાથી તે તળાવ વિશાળ બનાવવાનો, ત્યાંનાં વૃક્ષોની ઘટાનો ભાગ વધારવાનો, અને એક મજબૂત કોટથી ઘેરાએલું, તથા દરેક પ્રકારની કીમતી અને કોતર કામથી સુશોભિત થાય, એવું એક શહેર બાંધવાનો રાજાએ હુકમ કરી દીધો. તે પ્રખ્યાત શહેર બાંધવાને ઘણા જ નામાંકિત શિલ્પીઓને શેકવામાં આવ્યા હતા, અને તેમના ઉપર દેખરેખ રાખવાને સારૂ તેમના કરતાં વધારે હુશિયાર અને સુદ્ધિશાળી એવા એક માણસને નીમવામાં આવ્યો, જે માણસ તે મોટા કામની શરૂઆતથી તે ૩૨ વર્ષે તે પૂરું થયું ત્યાંસુધી જીવ્યો હતો.

ડબોઈ નામ કેમ પડ્યું

“આ કામ પૂરું થયું તે વખતે વીસલદેવ પાટણની ગાદીએ પિતાની જગ્યાએ બેઠો હતો, પણ ઘણે ભાગે તે પોતાની જન્મભૂમિમાં રહેતો હતો. અહીંયાં કામ કરનારા કારીગરોને રજા આપતી વખતે તેણે તેમને યોગ્ય ઇનામો આપ્યાં. પરંતુ જે માણસની કાર્યકુશળ રસમતાને લીધે આવું અસાધારણ સૌન્દર્ય થયું હતું, તેને વધારે સારો અને પૂર્ણ બદલો આપી ઇનામ માગવાનું તેણે કહ્યું. તે શિલ્પીએ વિનયપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો કે રાજાની કૃપા હોવાથી, હું પૂર્ણ સંતોષ માનું છું, અને તેથી મારે કંઈ પૈસા કે રત્નની જરૂર નથી, પણ આ જગ્યાને હજી કંઈ અમુક નામ આપવામાં આવ્યું નથી, તેથી મારા પોતાના નામ ઉપરથી તેનું નામ ડબોઈ રાખવા મ્હારી વિનંતિ છે. તેની આ વિનંતિ તુર્ત સ્વીકારવામાં આવી, અને સહેજ ફરક સાથે તેનું નામ અદ્યાપિ તે ચાલે છે”

શિલ્પીના ઇનામના સંબંધમાં તદ્દન જૂદી જ એક દંતકથા ચાલે છે, ડબોઈમાં બાંધ્યું હતું, તેવું દહેર અગર દરવાજાની બીજા કોઇને માટે તે બાંધે નહીં, એવી ઇર્ષાથી રાજાએ

તેને કાલિકા માતાના દહેરાની નીચે પૂરાવી દીધો હતો, એવું કહેવાય છે. તેમ છતાં પણ તેની સ્ત્રીએ ખોરાક પહોંચાડવાની, અને છ વર્ષ સુધી તેને જીવતો રાખવાની યુક્તિ કીધી. એક વખત રાજાને તેનું કામ પડ્યું, તેથી તેની ખોટ જણાયાથી તે દિલગીર થયો. આ ઉપરથી રાજાના હુકમ પ્રમાણે કામ કરવાને આજ્ઞા લેવામાંથી તેને બહાર કાઢવામાં આવ્યો, અને રાજા આગળ રજુ કરેવામાં આવ્યો હતો.

કાલિકા માતાના દહેરામાં બેઠે ફરફાર થયેલો છે, તેને કદરૂપું બનાવી દીધું છે, અને ગાબડાગુબડા દુરસ્ત કરેલી છે, તો પણ તે બહુ જ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે એવું છે. તે છે તો નહાતું, તેનો મુખ્ય મંડપ બહુ મળીને આશરે ૨૫ ફીટ માત્ર છે, અને બહાર પડતા ઝરૂખા સાથે લેતાં, તેની કુલ લંબાઈ માત્ર આથી બમણી છે. પરંતુ તેના બહારના આખા ભાગ ઉપર એટલા તરેહવાર ઘાટ ધડેલા છે, અને નહાનાંમોટાં કોતરકામથી તેને એટલું બહુ સુશોભિત કરેલું છે, કે ગુજરાતમાં તેરમા સૈકામાં ચાલતી ખેસક વીસલદેવના નામની વ્યુત્પત્તિ, અને ડોલોઈના નામનું મૂળ, એ બે તદ્દન કલ્પિત છે. તેરમા સૈકાની ઘણી લાંબી મુદત પહેલાં એ શહેર જણાયલું હતું.

ચાલતી ઉત્તમ ધાટીનો તે સર્વોત્કૃષ્ટ નમુનો થયો છે, અને તેટલા માટે તે મંપૂર્ણ લક્ષ્ય ખેંચવાને, તથા તે વિષયનું અધ્યયન કરવાને પાત્ર થયું છે. એને ત્રણ માળ છે, માતાનું સ્થાનક પહેલા માળ ઉપર છે, અને મંડપના બારણાની સામે આસરે ૧૬ વાર દૂર, શહેરની દિવાલના અંદરના ભાગ તરફ આવેલી અગાશીમાં, જ્યાંથી જવાય છે તે ઉત્તર તરફ આવેલાં પગથીયાં પર ચઢીને, તે સ્થાનક આગળ દાખલ થવાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી દહેરાનું પશ્ચિમ દર્શન શહેરની અંદર આવેલું છે, અને પૂર્વ દર્શન હીરા ભાગોળનો દરવાજો, અને તેની બહારનો, અને રક્ષણકર્તા દરવાજો, એ બેની વચ્ચે આવેલા ચોરસ ચોગાનમાં પડે છે. દહેરાની આ પૂર્વ બાજુએ, જ્યાં માતાનું સ્થાનક છે, ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું બારણું, બારીઓ અથવા કોઈ પણ ગતતાનાં ખાંડાં રાખવામાં આવ્યા નહોતાં.

કાલિકાની મૂર્તિ

માતાના સ્થાનકના ચોરડામાં લીંતો અને જમીન પર સંકેત ચારસ જડેલો છે, અને અંદરના છેડા તરફ ચારસની જ એક નીચી બેઠક બાંધેલી છે. આના ઉપર આશરે બે ફૂટ ઉંચી, અને ચુંદડી ચોરાડેલી, તથા ચાલુપણથી શણગારેલી, એવી કાલિકા માતાની ઉભી મૂર્તિ છે. તે મૂર્તિને કિનારીવાળી રાતી રેશમી ચૂંદડી અને તેવી જ કિનારીવાળી લીલી રેશમી ચોળી પહેરાવી છે, નાકે વાળી, હાથમાં બંગડીઓ અને કોટમાં હાર તેણે પહેરેલાં છે. આ મૂર્તિની ભૂજાઓ તેના વસ્ત્રથી ઢંકાયેલી છે. પરંતુ પીઠ તરફ જ્યાં હાથનો ભાગ આવે છે, ત્યાં, અને જાણે તેથી જ પકડેલાં હોય, એમ તેનાં હંમેશનાં ચિહ્નો વસ્ત્રને વળગાડેલાં છે. આ ચિહ્નોમાં-ઉપલા જમણા હાથમાં એક રૂપાની તલવાર, ડાબા ઉપલા હાથમાં રૂપાની ઠાલ, જમણા નીચલા હાથમાં એકમાળા, અને ડાબા નીચલા હાથમાં એક શંખ, એ પ્રમાણે છે. ત્યાંનો પૂનર્ગી જણાવે છે કે વસ્ત્રની પછવાડે ડાબા ઉપલા હાથમાં એક ત્રિશૂળ છે. આ સ્થાનકવાળા ચોરડાના બારણાની સામે પડદાઓ બાંધેલા છે. ઉત્તર તરફના મુખ્ય પ્રવેશ માર્ગના દરવાજા ઉપરના પથ્થર પર, શ્રીગણેશની મૂર્તિ છે. દામાજી ગાયકવાડના સમયનો થોડાક વર્ષ ઉપરનો, સંકેત ચારસપર લખેલો એક લેખ દહેરાપર જડેલો છે. માતાજીના સ્થાનક સિવાય દહેરાની અંદરના ભાગમાં જાણવા સરખું કંઈ નથી. ભોંત અને જૂત સાદી

કરાવ્યું, અને પછી અપમાન સહિત તેને ગામ બહાર કાઢી મૂક્યો. આ પ્રમાણે બેઆબરૂ થયેલો. અને લોહીથી નીંગળતો તે મુસાફરખાનામાં પોતાની મા પાસે જોમ તેમ કરતાં પહોંચ્યો, અને તરત જ ત્યાં મરણ પામ્યો.

“આ પરદેશીઓ આબરૂદાર મુસલમાન ગૃહસ્થ હતા, અને હિન્દુસ્તાનના અંદરના ભાગમાંથી રાતા સમુદ્ર તરફ જવાને, વહાણમાં બેસવા સાડે તેઓ સૂરત જતા હતા. મામા ડોકરીએ શોકના પહેલા આવેશમાં હજ કરવાનું કારે મૂકી દીધું, અને વેર લેવાનું પણ લીધું. તે તરત જ પોતાને દેશ પાછી ગઈ, અને પોતાના કુટુંબને મળેલા અપમાન, અને તેમના પ્રત્યે થયેલી કૂરતાની દાદ આપવા તેણે પોતાના આદેશાહને નિનતિ કીધી. પોતાના વજીરના સેનાપતિપદે ડભોઇ તરફ કૃત્ય કરવાને, એક મહોટા લશ્કરને તેણે તુર્ત હુકમ કીધો. આ ઘેરો ધણું વર્ષ સુધી ચાલુ રહ્યો. આખર અંદરના લશ્કરને બહારની મદદ મળવાની કંઈ આશા ન હોવાથી, તેમ જ તે કસબામાં દુષ્કાળ પડ્યો, તેથી તેણે અચાનક ધસારો કીધો, અને તે ધણા ઝતુનથી લડ્યું. પછી એક ભયંકર કતલ ચાલી, પણ ઘેરો ધાલનારાઓએ આખર જિત મેળવી. અગાડી પડતા હિન્દુઓ દૂરના દેશોમાં નહાસી ગયા, અને મુસલમાનો તેમાં દાખલ થયા. ત્યાંનાં બાંધકામોની મજબૂતી જોઈને વજીરે તે તોડી પાડવાનો નિશ્ચય કીધો. કિલ્લાની ત્રણ બાજુઓ એકદમ જમીનદોસ્ત કરવામાં આવી, પશ્ચિમ બાજુના ભાગની શેલા અને સૌંદર્ય, તેમ જ ચાર બેવડા દરવાજાનું લગ્નપણું, એ બધાને લીધે તેમના આવેશમાંથી તેટલાનું રક્ષણ થયું હતું. અસલના હિન્દુઓની શિદ્ધપકામમાં રસગતા કેવી હતી તેના ઉમદા, અને સ્મરણ રહે તેવા નમુના તરીકે તે અદ્યાપિ પર્યંત હયાતીમાં રહેલા છે.

“ડભોઇનો આવી રીતે નાશ કીધા પછી મુસલમાનો પોતાને દેશ પાછા ગયા, અને કેટલાંક વર્ષ સુધી તો કસબો ઉજ્જડ સ્થિતિમાં રહ્યો. મામા ડોકરી કે, જે સ્ત્રીની ખાતિર ચઢાઈ કરવામાં આવી તે ડભોઇ ઉપર ચઢી આવેલા લશ્કર સાથે આવી હતી, અને ઘેરો ધાલેલો તે અરસામાં તે મરી જવાથી, પવિત્ર ગણાઈ, અને પૂજ્ય મનાઈ, અને હીરા ભાગોળના દરવાજા નજીક તેને દાટવામાં આવી હતી. આ જગ્યાએ તેની કબર અદ્યાપિ રહેલી છે. એ કબર પૂજ્ય ગણાવવાના હેતુથી આ વાર્તા તદ્દન બનાવટી જોડી કાઢેલી છે, એ કહેવાની લાગે જરૂર છે.”

મામા ડોકરીની કબર પૂર્વ તરફ કસબાની બહાર આવેલી છે, અને તેનું મકાન ધણું સાડે અને નહાતું છે. તેની પાસે ધણા ધસાયેલા બાંકોરાવાળો એક ઉભો પથરો દાટેલો છે. હાલમાં દેશાવર જવાને માટે આગબોટમાં બેસવા સાડે મુંબઈ જવું પડે છે, તેમ જ સમયમાં વિલાયત વગેરે જગ્યાએ જવા, વહાણ સૂરતના અંદરમાં આવતાં હતાં.

દિવ્યથી પરીક્ષા (કસોટી) કરવાના કામમાં આ પથરો વપરાતો હતો. આરોપીઓ જો પોતાનું શરીર તેના બાંકોરામાં થઈને કાઢવા શક્તિમાન થાય, તો તેમનું નિર્દોષપણું નિશ્ચિત થતું હતું. પણ તેમ જો ન થતું, તો તે ગુન્હેગાર ગણાતા હતા. પરંતુ તેઓ કહે છે તે પ્રમાણે, તેમના નિર્દોષપણાને લીધે, તેમનું શરીર તેમાંથી નિકળી શકે, તેટલા માટે ન સમગ્રય તેવી રીતે સંકેત્યાઈ જતું હોય તો કાણ જાણે; બાકી કાઈ પણ જાડા માણસને આ પ્રમાણે કરવું તદ્દન અશક્ય છે. બાંકોરાની ધાર સાફ અને લીસી થયેલી છે, તે ઉપરથી ધણા અભાગીયા માણસોએ, ભારે મહેનત કીધી હશે, એવું સિદ્ધ થાય છે.^૧

ગુજરાતી વહાણખેડની સમાલોચના

શ્રી. હરિલાલ રંગીલદાસ માંકડ

પ્રશ્નકી ને તરીનો વેપાર રાષ્ટ્રનું સ્વયંભૂ અંગ છે. પુરાતત્ત્વવિદોએ હવે તો એ પુરવાર કરી દીધું છે કે હિન્દની સંસ્કૃતિ સૌથી જૂની છે; તો પછી આવાં સંસ્કૃત રાષ્ટ્રનું આ અંગ ખૂબ કૂદથુંકાદ્યું હોવું જ જોઈએ, એ પણ એટલું જ નિર્વિવાદ છે. વહાણખેડના ઉત્કર્ષ માટે જળમાર્ગની પરંપરા જરૂરની છે, વહાણવટાંના ઉત્કર્ષ માટે સ્થળમાર્ગની પરંપરા જરૂરની છે, અને જળમાર્ગ ને સ્થળમાર્ગનું અગ્રંડ વહન ખંતેને માટે આવશ્યક છે.

આ વસ્તુસ્થિતિ સારા ય ભારતવર્ષમાં દ્રક્ત આપણા પ્રાન્તમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. જળમાર્ગની સરસતા માટે સલામત ખંદરની જરૂર છે, ને સારા ખંદર માટે દરિયાકિનારો ખંડિત હોય, એ જરૂરનું છે. જોશું તો જણાશે કે આખા હિન્દી કિનારા ઉપર દ્રક્ત બે જ અખાત છે—કચ્છનો ને ખંભાતનો. વળી આખા હિન્દી કિનારે ખંભાતના અખાતની જ નદીઓ એવી છે કે જ્યાં નદીઓ મુખ આગળ ફેટાઈ જવાને બદલે એક જ વહનથી નાળરૂપે દરિયામાં પોતાનાં પાણી ઠાલવે છે. આમ હોઈ અનાદિકાળથી સમસ્ત હિન્દનાં મુખ્ય ને સારામાં સારાં ખંદરો આ પ્રદેશમાં પ્રખ્યાતી મેળવતાં રહ્યાં છે. કચ્છના લખપત ખંદરથી માંડીને ગુજરાતના સોપારા ખંદર સુધીના ભાગમાં આજ લગી કંઈકે ખંદરોએ ચઢતીપડતી જોઈ છે. દૂકામાં કહીએ તો ભરૂચ, ખંભાત, સુરત ને મુંબઈનો ઇતિહાસ લખીએ, એટલે હિન્દી વહાણવટાનો ને હિન્દી સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ લખાયો, એમ કહીએ તો તે જરાય અતિશયોક્તિ ન કહેવાય.

આમ ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ આ પ્રદેશ જેવો અગત્યનો ભાગ આખા હિન્દી કિનારે જડે એમ નથી. ઋગ્વેદમાં કાઠિયાવાડને ઉદ્દ્યજ્જર કહેલ છે. એનો અર્થ પાણીથી ઘેરાયેલ એટલે કે એટ થાય છે. અત્યારે કચ્છ—કાઠિયાવાડ ખંડભૂમિ સાથે પૂર્વ તરફ લગભગ સાવ જોડાઈ ગયેલ છે, જે નળકાંઠાના નામથી ઓળખાય છે. આમ બનવાથી ઉલટો ફાયદો થયો છે ને હિન્દની સમૃદ્ધિને ખુશ્કી રસ્તે કાઠિયાવાડમાં આવવાનો માર્ગ સરળ થઈ પડ્યો છે. આ પ્રદેશની પ્રાકૃતિક રચના ઉપર ત્રિચાર કરવાથી આ બિના એકદમ આંખ આગળ તરી આવશે.

ભારતવર્ષના પશ્ચિમતમ તીર પ્રાન્તે ખિરાજતા શ્રીદ્વારકાધીશનાં ‘જગતદેરા’ નામથી

૧. આ સમાલોચના કરવામાં મુખ્ય આધાર નીચેના ત્રણ લેખોનો લીધો છે :

ક. ‘ગુજરાતનું વહાણવટું’ શ્રી. રતનમણિરાવ ભીમરાવ.

ખ. ‘વહાણની પરિભાષા’ : શ્રી. હ. ર. માંકડ.

ગ. ‘પચ્છમ કંઠાળનાં પ્રાચીન વહાણો’ : સુકાની : કુમાર અંક ૧૪૧.

૨. Indian Antiquary, Oct. 1930.

વિખ્યાત થયેલા મંદિરના કળશશિખર ઉપર બિભો રહી, કોઈ મનુષ્ય વિરાટ દષ્ટિ ફેંકે તો તેને લાગે કે પોતે કોઈ અલૌકિક સંગમતીર્થે બિભો છે. ઇશાનમાં અરવલ્લીની હારમાળા, પશ્ચિમમાં સાતપૂડા ને વિન્ધ્યાચળની ગિરિમાળાઓ, અગ્નિમાં સહ્યાદ્રિના ઘાટ, એ બધાં સૌરાષ્ટ્રની ગરવી ગિરે સંગમમાં પરિણમતાં સન્મુખ ધસ્યાં આવે છે. ખરેખર, સૌરાષ્ટ્ર ત્રિભેદાનો જ પ્રદેશ છે અને ભૌગોલિક દષ્ટિએ ત્રિવેણીસંગમે તીર્થરાજ જેટલું જ અગત્યનું એનું માહાત્મ્ય છે. આ પ્રકારની પ્રાકૃતિક રચનાના પરિણામ રૂપે અરવલ્લીની પશ્ચિમેથી સિન્ધુ પ્રદેશ, અરવલ્લી ને સાતપૂડાની વચ્ચેથી ભ્રમણક્ષેત્રમાં કુરુક્ષેત્ર સુધીનો પ્રદેશ, વિન્ધ્યાચળ ને સહ્યાદ્રિ વચ્ચેનો જનસ્થાનનો પ્રદેશ, અને સહ્યાદ્રિ ને સમુદ્ર વચ્ચેનો કંઠાળનો પ્રદેશ, એ સર્વ પ્રદેશોમાંથી ધોરી માર્ગો સૌરાષ્ટ્રમાં આવવા લાગ્યા ને હિન્દી મહાસાગરને હિન્દી વસ્તુભંડારથી ભરેલાં વહાણો વડે શોભાવવા લાગ્યા.

કાળની ગતિ ન્યારી છે. અત્યારે પણ ધોરી માર્ગો તો એના એ જ છે, પણ દેશકાળ પરત્વે જુદી રીતે વપરાય છે : એક રેલગાડી કાંઠે થઈને મુંબઈ, બીજી વચમાં થઈને નાગપૂર, ત્રીજી સામી બાજુએ થઈને દિલ્હી, અને ચોથી બીજે કાંઠે થઈને કરાંચી જાય છે. કચ્છમાંથી રેલગાડી કાઢીને જૂનો રસ્તો નવી ઢાંખે પાછો પુનર્જીવિત કરવાનો પ્રયાસ બહુ વખતથી થઈ રહ્યો છે.

આમ ભૂમાર્ગ ને જળમાર્ગના સંગમસમે સૌરાષ્ટ્ર સમસ્ત ભારતવર્ષનું પ્રભુદત બાકું છે.

સ્થળ ને જળ એમ બંને તરફ આવા સરસ ધોરી માર્ગો હોઈ ભારતના લોકો મૂળથી જ પશ્ચિમ તરફ થઈને જખરા પ્રવાસો^૧ ખેડતા આવ્યા છે. વેદકાળમાં જ વહાણખેડ સારી ને વ્યવસ્થિત હોય એમ માનવાને કારણુ છે. તુગ્રીય ભૂજનુ જ્યારે દરિયામાં પોતાનાં વહાણુ સાથે ફૂંપતો હતો ત્યારે અશ્વિનીકુમારોએ એને બચાવ્યો હતો, એવી વાત વેદમાં છે. આ ઉપરથી એમ માની શકાય કે કુમારોને આ પ્રકારની દરિયાઈ મદદ કરવા માટે નિર્માણુ કરવામાં આવ્યા હતા. આ વહાણુ^૨ છ સઢવાળું ને સો હલેસાંવાળું હતું; તેથી સમજી શકાય છે કે તે સમયમાં મોટાં વહાણો વડે વહાણુખેડ થતી હતી પુરાણો વાંચવાથી ખાત્રી થાય છે કે પૃથ્વીની ભૂગોળનું આપણું જ્ઞાન આજના જેટલું જ સંપૂર્ણ^૩ હતું. સાંપ્રત કાળની શોધખોળના પરિશ્રમે કરી, આપણે બાણુતા થયા છીએ કે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના ઓહીઓમાં^૪, મેક્સિકોની પૂર્વેના યુકાટાનમાં અને દક્ષિણ અમેરિકાની પશ્ચિમનાં પેરુમાં હિન્દી સંસ્કૃતિનાં લગભગ નિર્ણયાત્મક અવશેષો ખણી કાઢવામાં આવ્યાં છે. એટલું જ નહીં પણ ઑસ્ટ્રેલિયા^૫ના

૧. ગુજરાતનું વહાણુવડું ૫-૮.

૨. ઋગ્વેદ, ૧-૧૧૬, ૩-૫.

૩. 'Saptadvīpā Prithivī' by H. R. Mankad : AGORI, April 1937.

'Patala the Hindu Antepodes' by H. R. Mankad : Poona Orientalist, July 1937.

'Jambu The Asia Major' by H. R. Mankad : Journal of the Gujarat Research Society, Oct. 1939.

૪. નાગરિક : ૬-૧-૮૯.

૫. Romava of the World, Vol. II, p. 17.

વતનીઓની લાપા આપણી લાપાઓને મળતી પુરવાર થઈ છે અને ન્યુઝીલેન્ડ^૧ના વતનીઓ અસલ પેન્ગળથી ત્યાં ગયા હતા, એવી હકીકત બહાર આવી છે. જાવા^૨ ને લંકામાં શુજરાતી રાજકુમારોએ રાજ્ય સ્થાપ્યાં હતાં, એ વાત સિદ્ધ થઈ છે. અરબસ્તાન^૩ ને ઇજિપ્તમાં પણ આપણી વસ્તીને લગના ઘણા અવશેષો મળી આવ્યા છે અને એ જ પ્રમાણે ચીન^૪ ને જાપાન સુધીની આવજમ પણ જાણીતી છે. વળી ઈશુ પૂર્વે^૫ અને પછી હિન્દના વહાણુ-ખેડુઓ ટચૂટન ને ગોથ જર્મનીના કિનારા સુધી પહોંચ્યા હતા.

કે પ્રાગૈતિહાસિક સમયમાં પણ હિન્દનું આરું શુજરાત જ હતું. શ્રી. હ્યુએટ કહે છે કે હિન્દના પશ્ચિમ કિનારાની એટલે હાલના શુજરાતની વેપારી પ્રવૃત્તિ ઇ. પૂ. ૩,૦૦૦ વર્ષથી જ જૂની છે, એમ^૬ ઇજિપ્તની કબરોમાંથી નિધોક્ષી સિંધુ નામની મલમલ ને શુજરાતની ગળી ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. પ્રતિહાસના પિતા હેરોડોટસ ને અન્ય યુરોપીઓએ શુજરાતનાં બંદરોના તથા કપાસના કચેરા ઉત્પેજો આપણાં વદાણુવટાંના વિસ્તારની સાબિતી આપે છે. રોમન સામ્રાજ્યના સમયમાં તો આપણું વદાણુવટું એટલું બધું જોરદાર થયું હતું કે એશર પ્લીનીને^૭ સેનેટમાં ફરિયાદ કરવી પડી હતી કે રોમના ઘણા પૈસા હિન્દ ખર્ચ જાય છે !

બૌદ્ધ જાતકોમાં ભરૂચનો ઉલ્લેખ છે. પેરિપ્લસના લખવા પ્રમાણે કાશ્મીર, ઉજ્જયિણ, દમ્બણ, પાટલીપુત્ર, એમ ચારે કોરથી માલ ભરૂચ બંદરે આવતો ને ત્યાંથી દેશાવર ચઢતો. શુજરાતના રજપૂત રાજાઓમાં સોલંકીનો સમય સુવર્ણયુગ સમો હતો. ખંભાતની ખરેખરી જાહોજલાતી દશમી સદીથી શરુ થાય છે. ખંભાતનું નામ પરદેશમાં એટલું તો મશહૂર હતું કે પાછળથી સુલ્તાન બહાદુરના વખતમાં એ ‘ખંભાતના રાજા’ તરીકે ઓળખાતો. સોળમી સદીમાં ઇલિઝાબેથે અકબર ઉપર પત્ર લખેલો એમાં એને ખંભાતનો શહેનશાહ કહેલો છે. પાછળથી મોગલાઈમાં સુરત બંદરે ચોરાશી બંદરનો વાવટો ફરકતો તે વખતે સર ટોમ્સ રો વગેરે મુસાફરો સુરત આવેલા. આ સાંકળની વર્તમાન કડી સમું મુંખા બંદર તો ક્યારનુંયે નામના મેળવી ચૂક્યું છે, ને ‘ઉલ્હા પ્રીમા ઇન ઇન્ડિસ’નું ગિરુદ સુવર્ણકળશ સમું ચમકારા કરી રહ્યું છે.

આવી સાંહસિક પ્રજા ને તેમાં પણ આ બાબતનો રસ ચાખેલ પ્રજા એકલો વેપાર કરી બેસી ન જ રહે; ખીજા દેશમાં વસી, ત્યાંની સર્વ સામગ્રી જાણી લેવાને ઇતેજાર અને, એ દેખીતું છે. પરિણામે ત્યાંય કાયમનો વસવાટ થાય, ને બન્યું પણ તેમ જ છે.

અલગશકે કરેલી નોંધ ઉપરથી ઇસ્વીસન ૬૦૩માં (જાવા સંવત ૫૨૫) શુજરાતથી એક રાજકુવર પોતાના રાજ્યના નાશની ભવિષ્યવાણીથી ચેતીને અનુયાયીઓ સાથે જાવે

૧. નવચેતન, ફેબ્રુ. ૧૯૩૦.

૨. શુજરાતનું વહાણુવટું.

૩. Rigvedic Indian by A. C. Das, p. 184.

૪. Indian Shipping by R. K. Mukerji, p. 166, ff.

૫. કુમાર, અંક ૧૪૧, પા. ૩૩૩.

૬. શુજરાતનું વહાણુવટું.

૭. Indian Shipping,

૮. કૌમુદી, ઓક્ટો. ૧૯૩૦, પા. ૨૨૨.

૯. શુજરાતનું વહાણુવટું

ગયો. આ અનુયાયીઓમાં ખેડૂઓ, કડિયા, સુતાર, અને સલાટો, ચોદાઓ, વૈદ્યો અને લેખકો હતા. કહે છે કે આ રાજપુત્રે જવા નવેસરથી વસાવી, તેનું નામ ગુજરાત (Kuzrat) રાખ્યું અને પોતે ભૂવિજય સર્વેલચાલ નામ ધારણ કરી, નવું શહેર વસાવી ગાદીએ બેઠો.

૧૯ જ પ્રમાણે ગુજરાતના સિંહલકુમાર નામના કાઠિ રાજવંશીએ સમુદ્રમાર્ગે લંકાને વિજય કરી, તેની યાદગારીમાં તેનું નામ સિંહલદ્વીપ રાખ્યું. આ કુમાર સિંહપુર (શિહોરથી) વહાણમાં બેસી સોપારા બંદરે લાંગરી લંકા પહોંચ્યો હતો, એમ વાત ચાલે છે.

અત્યારે પણ હિન્દી મહાસાગરના ચારે કાંઠે ગુજરાતી વસાહતીઓ લાંબા સમયથી વાસ કરી રહ્યા છે, એ વાત જાણીતી છે. કેટલાંક કુટુંબની તો બેચાર પેઢીઓ ત્યાં જ થઈ ગઈ છે, એવા ઘણા ય દાખલા છે.

આ વસ્તુસ્થિતિની ચોતપ્રોતતાના પુરાવારૂપે કેટલીક કહેવતો પણ આપણે ત્યાં પ્રચલિત છે:- “જે જામ જાવે તે પાછો નાવે; જે પાછો આવે તે પરીઆનાં પરીઆં આવે.” ‘લંકાની લાડી ને ધોધાનો વર.’ ‘હેલે વહાણ હંકારે, મસ્તક વેધા, ખજૂર ખેધા.’ આ ત્રણ કહેવતો આખા હિન્દી મહાસાગરને ઘેરી લે છે.

સામાન્ય વહાણવટાં ઉપરાંત નૌકાસૈન્ય પણ ઠેઠ વેદવારાથી વ્યવસ્થિતરીતે રાખવામાં આવતું, તેના દાખલા પણ મળે છે.^૨ ભૂજનુ દરિયાપારના શત્રુઓને હરાવવા જતો હતો, ત્યારે અશ્વિનીકુમારોએ એને દૂખતો બચાવ્યો હતો. પાછળના વખતમાં ગુજરાતના હિન્દુ ને મુસલમાન રાજાઓએ આ દિશામાં સારો રસ લીધો હતો, એમ જણાય છે. સોલંકીઓના વખતમાં ૩^૧ભીમદેવને દરિયાનો કાફલો હતો અને અબ્બુનદેવનો નૌસેનાધ્યક્ષ મુસલમાન હતો, એવો ઉલ્લેખ મળે છે. સોલંકી રાજાઓનાં નૌકાસૈન્યનું મથક ધોધા હતું ઇ. સ. ૧૪૨૯ માં બાદશાહ અહમદશાહે ૧૭ વહાણો મોકલીને બ્રાહ્મણી સુલતાનના અમીર મલીક ઉલતુમર પાસેથી મુંબઈ અને સાલસેટનો કબજો લીધો. વળી સુલતાન મહમૂદ બેગડાના વખતમાં ઇજ્જત અને ગુજરાતના સંયુક્ત કાફલાએ ફીરંગીઓની સામા ઠીક કામ કરી બતાવ્યું. એના મીરે બહર (Frist Lord of Admiralty) અમીર ઉલતુમર અયાજ સુલતાનીનું થાણું દોવબંદર હતું.^૩ મરાઠા સમયમાં પણ એ લોકોના નૌકાસૈન્યના અધ્યક્ષ આંગ્રીઆનાં પરાક્રમ ખૂબ ગવાયાં છે.

આ પ્રકારની વહાણખેડથી જ્યારે સાતે સમુદ્રો ગાજતા હતા ત્યારે વહાણવટું કરનારની સાહસિકતા કાંઈ ઓછી નહોતી.^૪ ઇશુની પહેલી દસ સદીમાં તો ભારતવર્ષમાં સાહસ ચઢતું જ રહ્યું હતું. તે કાળે વહાણવટું પણ જખ્ખર હતું. ત્યારપછી શરૂ થયેલી અધોગતિને મધ્યાહ્ને એટલે ઇશુની ૧૬મી ૧૭મી સદીઓમાં પણ હિન્દી વહાણો કેટલાં બખ્તાવર હશે તેનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. જે કે આ અરસામાં જે હિન્દુ વહાણવટું મલબારથી સિંધ સુધીમાં સંકેતવા માંડ્યું હતું, છતાં નીચે આપેલી ટૂંકી હકીકતો વિચારવા જેવી છે:

“ઈસ્વી ૧૬૧૧માં એક અંગ્રેજ કપ્તાનને એક હિન્દ વહાણ મળ્યું. એની લંબાઈ ૧૫૩

૧ ગુજરાતનું વહાણવટું

૨ ગુજરાતી પાંચમી ચોપડી, પાઠ ૧૧ મો

૩ ગુજરાતનું વહાણવટું

૪ કુમાર, અંક ૧૪૧ પાનું ૩૩૩

રીટ હતી, પહોળાઈ ૪૨ ફીટ હતી, ઊંડાઈ ૩૧ ફીટ હતી. આઈને અકબરી કહે છે કે એ વખતે લારીકંઠાર(નગરઠકાથી બેટશંખોદાર સુધી)માં ૪૦,૦૦૦ ચાલીસ હજાર નાનાં મોટાં જહાજો તૈયાર મળતાં. શુજરાતના સુલતાનો સાગરના ઉમરાવ કહેવાતા. અમીર અલ બહરનો ખિતાબ એ એમનો સાથી મગર ખિતાબ હતો. એ કાળે કોઈકોઈ શાહસોદાગર પાસે ૪૦ જેટલાં વહાણો હતાં, જે દરેક વહાણની કિંમત ૧૫,૦૦૦ સુવર્ણમુદ્રા જેટલી અંકાતી. એક જ વેપારી પાસે છ લાખ સુવર્ણમુદ્રાની કીમતની સોદાગરી આરમરી હોય, એ આજે રોકડેલર અને મોર્ગન કરતાં મોટો ગણી શકાય. તે કાળની ૧૫,૦૦૦ સુવર્ણમુદ્રા તે આજે દશલાખ પાઉંડ જેટલી લેખાય, એમ નાણાશાસ્ત્રીઓ કબૂલ કરશે; તે એક જ વેપારી, નો ફક્ત પોતાનો માલ આયાતનિકાશ કરવા માટે સાંક કરોડ રૂપિયાનાં જો વહાણો રાખે તો એવી માલદારી કેટલા કરોડની ? નિકોલો કોન્ટી નામનો મુસાફર કહે છે કે આવા ‘છાપન ઉપર ભેરી’ બળવનારા તો કેટલાયે વેપારી તે કાળે હિન્દમાં હતા ! અને તે વળી બંદરે બંદરે હતા ! અને ૨,૦૦૦ કોશની આ કંકારે એવાં અગણિત બંદરો હતાં ! એક આરબ મુસાફર અબ્દુલ રઝાક પંદરમી સદીમાં હિન્દ આવ્યો અને જોયું કે ‘વિજયનગરના રાજાને તાજેજ ૩૦૦ બંદરો ધીખતાં હતાં, જેમાંનાં દરેકનો મુકાબલો (તે કાળે માતબર કહેવાતાં) કલિકટ સાથે થઈ શકે !’”

અત્યારે પણ આગબોટની હરીફાઈ છતાં આ બાબુ એવા વેપારીઓ પડ્યા છે કે જેને ઘેર બે પાંચ નહીં, પણ ડઝનબંધી^૨ વહાણો હોય. કચ્છ. કાઠિયાવાડનો ધણોખરો વેપાર દરિયામોર્ગે જ ચાલે છે અને તે પણ પોતાનાં જ વહાણોમાં. વહાણવહું કરતા વેપારીઓની હિંમત પણ અજળ છે. થોડાં જ વર્ષો પહેલાં વહાણની સાથે જ રોકડ અવેળ નાંખવાને સુપ્રત થતો. અનુકૂળ સંજોગો પ્રાપ્ત થતાં હજી પણ આપણા સર્જનજૂનો સાહસ-પ્રિય સ્વભાવ કેવો પાછો ઊછળી આવે છે, એનો અદ્ભુત દાખલો ગયા દશકામાં બની ગયો. સરકારની સાથે તહીયતો ઓળા, ખેડી, નવલખી, પોરબંદર, વેરાવળ, ભાવનગર, વગેરે આપણાં બંદરો એવાં વધ્યાં કે થોડા જ વખતમાં મુંબઈના નતમેલ બંદરને લગત આપી અને તેનું પરિણામ અત્યારે અનુભવાઈ રહ્યું છે.

આવા સાહસિક વેપારને અંગે તેનાં બીજા અંગો પણ ખૂબ ખીલ્યાં હતાં, અને હૂડિયામણ, વીમો વગેરે બાબતમાં કેવી ચોક્કસાઈથી કામ લેવાતું, એ નીચે આપેલા નમૂનાઓ ઉપરથી જણાશે:-

ડસતમી

શ્રી ૧

૦ ૦૭૪૧૧૭ શ્રી રતનાગરજી સત્ય છે. વહાણ નામે હુસેની, નાખવો સલેમાન આશા, ધણી બોગ્ગ ગોડલભાઈ ખીમજીવાળો પુરવત શ્રી નેડિયાબંદરેથી માલ ભરી શ્રી મુંબઈબંદરે હંકાર્યો તેની શુજરાતી સતમી. સવત ૧૯૯૬ હાલારીના ભાદરવા સુદ ૭ બુધે.

૨૦૨) સોંખ્યા શ્રી નેડિયાબંદરેથી બોગ્ગ ગોડલભાઈ ખીમજી હવાલે મુંબઈ બંદર મધ્યે નીચે લખ્યા ધણીને-

૧ વહાણની પરિભાષા

૨ વહાણની પરિભાષા

૩ વહાણની પરિભાષાની પ્રસ્તાવના

૧૦૧) હવાલે ડા. લીલાધર મૂળજીને એરડી શુ. ૧૦૧) મા. ૪૦૪ નૂર
આફી ચિઠ્ઠી રા. ૩)

૧૦૧) હવાલે ડા. રણછોડદાસ મેઘજીને એરડી શુ. ૧૦૧) મા. ૪૦૪ નૂર
આફી ચિઠ્ઠી રા. ૩)

૨૦૨) અસે' એ.

૨૦૨) કુલ દાગીના અસે' એ ભરી હંકારેલ છે તે શ્રી રતનાગરજી કુશલે પહોંચાડેથી
માલ ચંભાળી પહોંચ લખજો. સં. ૧૯૯૬ હાલારીના ભાદરવા સુદ ૭ ભુધે. દા. ભવાન મોહન

વીમાની ચીઠી

શ્રી ૧।

૦ ૦૭૪।। ઉ

સંવત ૧૯૨૬ના વરખે અષાઠ સુદ ૫ વાર શુકરે લા..... જોગ લી. વીમાવાળા
મહાજન સમસ્ત જત વીમો રૂ. ૧૧૫૦) અંકે અગીઆરસો ને પચાસનો વહાણ ૧ નામે
કાદરખમસ, ધણી મુલ્લાં અખદુલકતેહવાળું, તે શ્રી સુરતની આડતલેથી જંગર ઉપાડ્યા પછી
જોખમ કબુલ છે તે શ્રીમુંબઈની ખાડીએ જંગર મૂકે જોખમ ઊતરે. વળતાં શા. ઝવેરચંદ લીખારીદાસ
જો ખારકસ મધ્યે ચડાવે તે ઉપર શ્રીમુંબઈની ખાડીએથી જંગર ઉપાડ્યા પછે જોખમ કબુલ છે
તે શ્રી મુંબઈની અથવા શ્રીસુરતની આડતલે નાંગર મૂકે જોખમ ઊતરે. વરાદ તથા વામણી
સાથે વીમાના લખનારને સરસંબંધ નહીં. કદી વામણીની શ્રીરતનાગરજીની કમરજાએ માલ
નીસરે તો વીમાવાળા હીસાકિસ્મત વેચી લીએ. એવી કમરજાએ પત ૧ ટકા નવ લેખે
આપીએ, શહીસલામતી રોકડી, દલાલ રામરામ આત્મારામ.

૧. લી. શાં હેમચંદ પ્રેમચંદ જત વીમો રૂપૈયા ૧૧૫૦) અંકે અગીઆરસો પચાસની
રાશિ અરધો કબુલ છે.

૨. લી. શાં વખતચંદ ગુલાબચંદ જત વીમો રૂપૈયા ૧૧૫૦) અંકે અગીઆરસો
ને પચાસની રાશિ અરધો કબુલ છે.

આવા સાહસિક વેપારીઓના હાથપગ સમા વહાણખેડુને વિષ જોટલું કહીએ તેટલું ઓછું
છે. આ કિનારા ઉપર કિન્દુ ને મુસલમાન વહાણખેડુઓ ધંધો કરે છે. આ લોકોની સાચાઈ,
સાદાઈ, ખડાદૂરી, ને ઇશ્વરપરાયણતા કહેવા સમાન થઈ પડેલ છે. કહેવાય છે કે 'એને ભરોંસે તો
વહાણ ચાલે છે'! આ લોકો, આગબોટના કપ્તાનની જેમ કાંઈ સંચા ને ગણિતનાં કામ
બાણતા નથી, પણ ઇશ્વરપ્રેરિત પરંપરાગત પ્રેરણાથી સાતે સાગરને માથે કરવાનો એનામાં
શક્તિ છે. ગઈ લગાઇમાં જ બનેલી ભવાનના ખવાની રૂ બિના મશહુર થઈ ગઈ છે. આ
લોકોની શિસ્તપાલનવૃત્તિ કોઈને પણ ટપી જાય એવી છે. ભર દરિયે જીવને જોખમે
ખૂવા ઉપર છે પરમણુ ઉપર ચઢી જવું હોય ત્યારે કોઈની વાટ જોવા કોઈ રહેતા જ નહીં.
છતાં આ લોકોની કમાણી આગબોટના લાસ્કરને મુકાબલે સાવ મામુલી ગણાય. અસર જોવા
મોટા ગોળ માટે ખલાસીને રૂ. ૩૦-૪૦ મળે ને નાખવાને જમણાં મળે. આ રીતે જોતાં
આખા વર્ષની સરેરાશ કમાણી એક ખલાસીના સોથી દોહસો રૂપિયા માંડ ગણાય. આખરની
ઋતુમાં જો વહાણો ખૂવા ઢાળી પોતપોતાનાં બંદરમાં સમાર કામ કરે છે.

બાંધણી પરત્વે આપણાં વહાણો મજબુત હોય છે, કેમકે એમાં મલખારી સાગનું
લાકડું વપરાય છે. વહાણ બાંધવાનું આપણા દરેક બંદરે કાલ સવાર સુધી થતું અને હજી
ઉત્તેજન મળેથી સરસ કામ થઈ શકે, એમાં શંકા નથી. તેમને બાંધવામાં સો ગૂણી ઉપાડે

એવડું વહાણ હોય તો એક હજાર રૂપિયા એસે, એ હિસાબે ખર્ચ આવે છે. સાધારણ રીતે પંદર વર્ષે સમારકામ માગે છે, જે કે સામાન્ય ચોખખાઈ વગેરે તો દરવર્ષે કરવાં જોઈએ. આપણા સારા દિવસોમાં આપણાં બધાં વહાણો આપણે જ બાંધતા એટલું જ નહીં પણ કહે છે કે નેહનનું પ્રખ્યાત વિક્ટરી નામનું વહાણ ગુજરાતી કારીગરોએ ઈ. સ. ૧૭૬૬ના આરસામાં બાંધેલું હતું. મુંબઈનાં વહાણો પંદર વર્ષ વપરાયા છતાં અંગ્રેજી નૌકાસન્ય માટે સારાં ગણાતાં. અંગ્રેજી બોટનાં વહાણો કરતાં ગુજરાતી સાગનાં વહાણો ટકવામાં આરથી પાંચ ગણાં વધારે હતાં અને આરગણાં સસ્તાં હતાં.

આ ઉદ્યોગને લીધે તથા મૂળથી આદ્યાં આવતાં વહાણખેડ ને વહાણવટાંને લીધે આપણી ભાષામાં વહાણને લગતા દરેક પ્રકારના શબ્દો મોજૂદ છે. આ શબ્દોનો સંગ્રહ^૧ એવડો મોટો છે કે હાલના યુરોપી શબ્દકોશની હરીફાઈમાં સારી રીતે ટકી શકે. આ શબ્દો પૈકી કેટલાક શબ્દો તો એવા છે કે એની વ્યુત્પત્તિ કરવાથી આપણી વહાણખેડની પ્રાચીનતા એની મેળે જ સિદ્ધ થઈ જાય છે. દા. ન.—

૨ “ખોત, સંસ્કૃત; વર્ગસાવર્ણ્યથી, ખોત; ઉચ્ચાર વૈપર્યથી, ખોટ; લાઘવદર્શનાર્થે, ખોટિલા, પોચુંગીઝ; અપભ્રંશ, ખતેલો અરખી; લતેલો, કચ્છી.

સંસ્કૃત, સમુચ્ચી, અર્થ—પહોળા તલવાળું જહાજ; ચીનાઓના મુંગથી. (‘સથયોસ્સાવર્ણ્યમ્—મંપાન’—અપાન) અમુચ્ચી; પાશ્ચાત્ય અપભ્રંશ, ધખૂસી.”

સહ—સંસ્કૃત, સુન્વહ—ઉઘ; સહ^૩ ઉપરથી.

આવાં વિરતૃત વહાણવટાં અને વહાણખેડ પ્રમાણે જૂદા જૂદા પ્રકારનાં^૪ વહાણો હોય, એ સ્વાભાવિક છે. આ વહાણો જૂદા જૂદા આશય પ્રમાણે ઘાટ વગેરેમાં ફેરફારવાળાં હોય છે, અને દરેક જતમાં કાંઈ ને કાંઈ વિશેષતા હોય છે. કાઈના ચાલવામાં તો કાઈની માલ ભરવાની જગ્યામાં, કાઈની તરતાં પાણીમાં રહેવામાં તો કાઈની નદીઓનાં વહેનોમાં રહેવામાં અને કાઈની સગવડની દૃષ્ટિમાં તો કાઈની વેપારી લાલ મેળવવાની દૃષ્ટિમાં—એમ વિશેષતા નજરે ચડે છે. ખાસ ધ્યાન ખેંચે એવી બાબત એ છે કે આ વહાણો પોતાની બૂગોળની પરિસ્થિતિને જોવી કે પાણી, વેલ, પવન, વગેરે અનુકૂળ પડે એવી રીતે બંધાયેલ હોય છે.

૫ “ન્યાં પહાડો અને સમુદ્રોનો મુમેળ જામે છે; ન્યાં પાણીદાર મરદો અને સલજન સુન્દરીઓ છે; ન્યાં નરનારીઓ મરદાનગી અને કુલીનતાવાળાં છે; ન્યાં રમ્ય જંગલોમાં વાઘ, સિંહો, તથા બહારવટિયા ગાજે છે; ન્યાં બૃમિ રેસકસવાળી અને જાનવરો સંપીલા છે; ન્યાં સતી અને સંતને વિસામો છે, ન્યાં મધુર ગુર્જરગિરા બોલાય છે એવી એશિયાની અને હિન્દની સર્વશ્રેષ્ઠ હે સૌરાષ્ટ્રધરણી! તને ધન્ય ! હો ધન્ય !”

— O —

૧ વહાણની પરિભાષા

૨ કુમાર અંક ૧૬૧, પા. ૩૩૫-૬

૩. The origin of the O. Eng. segl or segel and its cognates, e, g. Dutch Zeil, Dan. seil, Ger. segel, etc. is not known, it is certainly not connected with Lat. sagulum, cloak, mantle. It may be derived from the Indo-European root sagh,—reen in Sanskrit sah, endure, the idea being of that which bears up against or resists the wind. —Ency. Brit. (13th Edu.) Vol. 23, P. 1009.

૪ વિગત માટે જુઓ—વહાણની પરિભાષા તથા કુમાર અંક ૧૪૧

૫ ગુજરાતી લેખનકળા

નર્મદ અને રાણીના

શ્રી. વિજયરાય કલ્યાણરાય વૈદ્ય

૧

આજના ગુજરાતી શિક્ષિત સમુદાયમાં કવિ નર્મદાશંકરનું નામ જાણનાર માણસો-માંથી સેંકડે એકાદ બે ટકા પણ એ વીર પુરુષના મુખ્ય સમર્થ સાથીઓનાં નામ જાણતા નહીં હોય. પણ એ વીરના વીરત્વને, તેમની વચ્ચે જ એ હતા ત્યારે, ઓળખનાર તથા ઝળકાવવામાં સહાય થનાર. એના દીર્ઘદર્શી દિલાવર મિત્રો એવા સંપૂર્ણ વિસ્મરણને પાત્ર નથી. તેમનામાંના એક વિષે થોડીક પ્રસ્તુત વિગતો નોંધવાનો આ યત્ન છે.

મહર્ષિ દાદાભાઈ ત્યારે પોતાની પચીસથી પણ ઓછી વયે 'સોસાયટીના પોર્ચાઓ'માંના ગણુતા. કેટલાક પારસી રૂઢિનિષ્ઠ વૃદ્ધ અકાબરોએ જ તેમને તથા તેમના સાથીઓને એ 'ગાળ' (જો કે પરિણામે એ નીવડી ગિરફ) દીધી હતી. એલ્ફિન્સ્ટન ઇન્સ્ટિટ્યુશનવાળા પ્રો. રીડની પ્રેરણા દ્વારા સ્થપાયેલી, 'સ્ટુડન્ટ્સ સોસાયટી' ના જીવાન કાર્યકરો એટલે સોસાયટીના પોરિયાઓ. તેમણે સૌએ એવા વિરોધમય વાતાવરણમાં પણ ટકી રહીને શિક્ષણપ્રચાર તથા સંસારસુધારાનાં પોતાનાં જીવનકાર્યો માટે જૂદેજૂદે સમયે જ્ઞાનપ્રસારક સભા (સ્થા. ૧૮૪૯) અને શુદ્ધિવર્ધક સભા (સ્થા. ૧૮૫૧) કાઢી.^૧ આમાંની પહેલી સંસ્થા પ્રો. દાદાભાઈના નેતૃત્વ નીચે નીકળી હતી અને નાનાભાઈ રસ્તમજી રાણીના તેના ઉત્સાહી કાર્યકરોમાંના એક હતા; ખીજના આઠ પ્રમુખોમાંના એક, ગુજરાતી કેળવણીના પિતા રણછોડદાસ ગિરધરભાઈ દ્વારા, અને કવિ નર્મદાશંકર વિશેષે કરી પ્રારંભવર્ષોમાં, તેના પ્રાણરૂપ ભાષણકર્તાઓમાંના એક હતા. મુંબઈમાંના સુધારાક્ષેત્રના આ બે તરુણ અને હોંશીલા સાહસવીરો નર્મદ અને રાણીના પહેલવહેલા એકબીજાને ક્યાં અને ક્યારે મળ્યા તેનો પ્રમાણભૂત ઉદ્દેશ્ય તો ભાગ્યે જ જળવાયો હોય. પણ આ સંદર્ભમાં બે હકીકતો ધ્યાનપાત્ર લાગે છે: ૧૮૫૧ની સાલમાં કવિએ શુદ્ધિવર્ધક સભામાં તેમનું પહેલું ભાષણ મંડળીએ વિષે કર્યું અને એ જ સાલમાં ઓગણીશ વર્ષના નાનાભાઈએ અભ્યાસ કૌટુંબિક મંજેગોવશાત્ છોડીને, જ્ઞાનપ્રસારક સભાની કન્યાશાળામાં શિક્ષકની નોકરી માસિક રૂ. છ ના પગારથી સ્વીકારી.

૨

ઇસવી ઓગણીશમા શતકનો ઉત્તરાર્ધ એમ આરંભાતાં જ, પૂરો દસકો વીતે ત્યાં તો, જે સંખ્યાબંધ મોટાનાના જ્યોતિર્ધરોના જ્યોતિ મુંબાઈમાં ઝળક્યા તે મંડળમાં આપણા બંને નિરૂપણવિષયને મણિલાલ સરખા સુધીર વિચારક પણ ગણાવે છે:

અમારા કવિ [નર્મદાશંકર] સુધારાનું ઉત્તમોગ હતા, એ નિર્વિવાદ છે. ગુજરાતમાં ન્યારે ચોતરફ અંધકાર ચાલતો હતો ત્યારે મુંબઈમાં કવિ નર્મદાશંકર, રા. ગિરધરલાલ, રા. કરસનદાસ, રા. નગીનદાસ, રા. ગંગાદાસ, ડાક્ટર ભાઈ દાજી, શેઠ નાનાભાઈ રસ્તમજી [રાણીના], વગેરે ગૃહસ્થો અંગ્રેજ કેળવણી પામી, વિદ્યાયતનો સુધારો આપણામા દાખલ કરી, સર્વને સુખી કરવા ધમત્રેકાર મહેનત ચલાવી રહ્યા હતા.^૨

૧. દિ. બ. કૃષ્ણલાલ શ્રી. ઝવેરી: 'વધુમાર્ગસૂચક સ્તંભો (૧૯૩૦) : પૃ. ૨૨.

૨ 'સુદર્શન ગદ્યાવલિ' પૃ. ૩૫૫

સમાનશીલોનું આ સખ્ય (અને તે, એ કાળની ધટનાઓ પછી ૩૦-૩૫ વર્ષે પણ મહિલાલ સરખાએ નોંધપાત્ર ગણેલું તેવું) તથા ઉપર્યુક્ત એકાવનની જ સાલમાં થએલો બંનેનો સહોદયઃ આ બંને સાથે વિચારમાં લેતાં એવું અનુમાન આંધવામાં હરકત નથી કે બંનેનો મેળાપ ૧૮૫૫ની આસપાસ કદાચ થયો હશે.

અનુમાનપ્રમાણના પ્રદેશમાં લાંબો વખત રહેલું. આવા વિષયમાં યોગ્ય નહીં તેથી હવે શબ્દપ્રમાણના પ્રદેશમાં પ્રવેશતાં આપણે જોઈએ છીએ કે નર્મદાશંકરે ‘મારી હકીકત’-માં પોતાના આ મિત્ર વિશે બે સ્થળે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

એ વખત [મહિપતરામના પરદેશગમનને લગતો દસ્તાવેજ મુંબાઈમાં લાલશંકર પાસે સહી માટે આવ્યો ત્યારે] હું મારા દોસ્ત નાનાભાઈ રૂસ્તમજી, અરદેશર ફરામજી વગેરેઓની સાથે [મુંબાઈ-પંડોશના] ચિત્રોડ ગામમાં રહેલ કરતો હતો. (વિરામ આઠમો : ૧૮૬ પૃ. ૧૬.)

સને ૧૮૬૨ની શરૂઆતથી તે જીન સુધી હું રાતદહાડો અગ્રેજ ને ગુજરાતી ડીકશનરી બનાવવામાં મારા મિત્ર નાનાભાઈ રૂસ્તમજી ને અરદેશર ફરામજી સાથે ગુંથાયા હો. (વિરામ નવમો પૃ. ૭૭)

આ અવતરણો સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે ૧૮૬૦માં તો બંને વ્યક્તિઓ વચ્ચે જેમ આમોદ-પ્રમોદ માટે તેમ કર્તવ્યને અંગે પણ ગાઢ મૈત્રી જામેલી; પછીના દશકામાં એ ગાઢતર થવા પણ નિર્માઈ હતી.

ખીજા અવતરણમાં કાશપ્રવૃત્તિનો ઉલ્લેખ છે. કવિનો પોતાનો કાશ તો એને આગલે વર્ષે (૧૮૬૧માં પ્રકટવા માંડ્યો હતો, એટલે તેમની ત્યારની મનોવૃત્તિ તથા પ્રવૃત્તિને અનુરૂપ કાર્ય તેમણે ઉપર પ્રમાણે, પછીથી જે ‘મૂસ’ અને રાણીના’ને નામે સુપ્રસિદ્ધ થયો તે કાશમાં સહાય થઈ કર્યું, એ સ્વાભાવિક છે. આ કાશ અને આ સહાયતા વિશે રાણીનાની એક ચરિત્રરેખામાં પણ ઉલ્લેખ છે:

“તેમણે કવિ નર્મદ સાથે મળીને “અગ્રેજ-ગુજરાતી” નાનો કાશ તૈયાર કર્યો, તથા તેની દ્વિતીય આવૃત્તિ કરવા માટે સ્વ. ઝવેરીલાલ ઉમિયાશંકર ચાક્ષિકે તેમને પુસ્તી મદદ આપી હતી.”

૩

૧૮૫૧-૬૦ના દસકા દરમિયાન નાનાભાઈની કારકિર્દી સામાન્ય શિક્ષકપણા કરતાં હીક હીક આગળ વધી હતી. એ વર્ષોમાં તેમણે ભાષાનંતરગ્રન્થ ‘જ્ઞાનતત્ત્વ’ દ્વારા એલિફન્ટાન ઇન્સ્ટિટ્યુશનના ગુજરાતી ભાષાના પંડિતપદ માટે પરીક્ષા પૂરતી સફળ ઉમેદવારી કરી; તારખાતાનો અભ્યાસ કરી, સિમલર બન્યા. (૧૮૫૩) ત્યાં તીખા સ્વભાવના ડૉ. ગ્રીન સાથે ફાળ્યું નહિ અને રાજીનામું આપ્યું; ફરીથી શિક્ષક બન્યા; વચ્ચે (૧૮૫૪માં) લગ્ન કર્યા હોઈ વધેલા નવા ખર્ચને પહોંચી વળવા મિત્ર અ. ફ. મૂસના જ હાથ હેઠળ નેટિવ જનરલ લાઈબ્રેરીના સહાયક ગ્રન્થપાલ થયા. ‘સત્યદીપક’ના તંત્રી અને ‘રાસ્ત-ગોફતાર’ના એક લેખક તથા પછી તંત્રી તીમાયા. યુનિયન પ્રેસના મેનેજર થયા. (૧૮૫૮), તેમાં ભાગદાર બન્યા (૧૮૬૬) તેના આખરે કુલ માલિક ૧૮૭૧થી અડસઠની વયે અવસાન પર્્યંત (૧૯૦૦) સુધી રહ્યા.૩

૧. અરદેશર ફરામજી મૂસ બંને અવતરણોમાં જેમનું નામ છે તે જ વિદ્યાપ્રેમી ગૃહસ્થ. તેઓ પણ ત્યારના અગ્રણી કાર્યકરોમાંના એક હતા.

૨. ‘સમાલોચક’ પુ. ૧૫ અ’ ૪; ઓક્ટોબર ડિસે. ૧૯૧૦.

૩. આ વિગતો પૂર્વોક્ત ‘સમાલોચક’ અંકમાંથી લીધી છે. પ્રેસસ્થાપનાની સાલ એમાં સ્પષ્ટરૂપે નથી; એ ‘સાહી’ના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન’માંથી (પૃ. ૨૬૮) ટાંચી છે.

૪

‘જ્ઞાનપ્રસારક’ (એ નામવાળી ગ્રંથાની સાથે શરૂ થયેલું એનું માસિક મુખપત્ર) સને ૧૮૬૭માં તો યુનિયન પ્રેસમાં જ છપાયું હતું, એમ એ વર્ષની તેની ફાઈલ જોવામાં આવી છે, તે પરથી કહી શકાય. એના મુદ્રક જેમ નાનાભાઈ, તેમ જ્ઞાનપ્રસારક સભાના ખજાનચી પણ તેઓ હતા, એમ ડિસેમ્બરને છેલ્લે પાને છપાયેલા હિસાબ હેકળની સહી પરથી માલમ પડે છે.

૧૮૬૭માં જે સમગ્ર ‘નર્મકવિતા’નો મોટો ગ્રંથ પહેલી વાર પ્રસિદ્ધ થયો. તેની જે જાહેરાત ‘જ્ઞાનપ્રસારક’ના એ વર્ષના માર્ચથી ઑગસ્ટના છ એકામાં છે તેમાંની થોડી લીટીઓ આ પ્રમાણે છે:

“કુલીસકેપ સાહજનાં જાંયાં ને જડાં કાગળ ઉપર ડોલદાર ને મરોડવાળા ઠાઈપે, ફરતી બોઈરે અને સફાઈદાર છાપણીથી એ પુસ્તક યુનિયન પ્રેસમાં છાપવામાં આવ્યું છે.”

એ સાડી ચારસો પાનાનો અને પંદર રૂપિયાની કીંમતનો ‘બૃહદ્ગ્રંથ’ જે છાપખાનાએ છાપ્યો હોય તેના હાથમાં જ્યારે ત્યારનું એક વગદાર માસિક પણ હોય ત્યારે તેમાં એ ગ્રંથની વિસ્તૃત સમાલોચના પણ છપાય. એ સ્વાભાવિક છે. તેવી આશરે દોઢ હજાર શબ્દોની સમાલોચના મેં માસના અંકમાં છે. આવે પ્રસંગે હાલનો ‘વ્યવહાર’કુશળ જમાનો “મોસાળ જમવાનું ને મા પીરસનારી” એવી નીતિ પાળતાં શીખ્યો છે તેવું નર્મદ અને રાણીનાના જમાનામાં નહોતું કે અલ્પ પ્રમાણમાં હતું, તેથી એ સમાલોચનામાં નર્મદ-શકરની કવિતાનાં પોંકળ એસમજ વખાણુ નથી. તેમાં તો એમની ત્યાર સુધીની વાહ્મય સેવાનો મંહેપે, સમતોલ ચિત્તે પરિચય કરાવી. તેમની કવિતા મધ્યકાલીન કવિઓથી ક્યાં જુદી પડે છે તે સૂચવી, ગ્રંથમાંની કવિતાને “જમાનાની હાલતનો ચિતાર સારી પેઠે” આપનારી તરીકે ઓળખાવી, કાવ્યોમાંથી પાંચ વિવિધ અવતરણો તથા તેનું વિવેચન આપ્યાં છે. અને કોઈ શબ્દ અશુદ્ધિ તથા વ્યાકરણદોષ વિષે સર્વ સામાન્યરૂપે નુકતેચીની કરી છે.

એ સમાલોચના લખી હશે કોણે? લખાણુ હિન્દુ લેખકનું જ નહીં, કાલિદાસના તથા ખીજા એમાં આવતા ઉલ્લેખ પરની સંસ્કૃતના પણ અભ્યાસીનું લાગે છે. આ પહેલી હકીકતમાં એવામાં એ માસિક સાથે જેમને નિકટનો સંબંધ હશે એવા ઝવેરીલાલ યાજ્ઞિકના શાકુન્તલ ભાષાન્તરની જાહેરાત પણ ‘જ્ઞાનપ્રસારક’માં આવતી તથા એમાં ખીજા કોઈ બહારના લેખકના પુસ્તકની જાહેરાત ખિલકુલ નહોતી આવતી એ ખીજી હકીકત; અને ઉપર આવી ગયેલા ‘સમાલોચક’વાળા અવતરણ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે તેમ ઝવેરીલાલ અને નાનાભાઈ પરસ્પર મનમેળવાળા સહકાર્યકર હતા એ ત્રીજી હકીકત: આ સર્વ પરથી તેમ જ લખાણુના એકંદર ઠરેલ સમભાવી, ગુણુદર્શી ઝોક પરથી મને તો એ ઝવેરીલાલનું હોય એવું અનુમાન વાસ્તવિક લાગે છે. આ અનુમાનની સાધક કે આધક જે વધુ હકીકતો મળી શકે તે કોઈ વાર મેળવવાનો યત્ન કરવા જેવું છે. કેમકે ‘નર્મકવિતા’નું એને વિષે વિગતવાર સમકાલીન મત દર્શાવતું ખીજું વિવેચન (નવલરામના અપવાદ સિવાય, અલગત) આપણા જાણુવામાં નથી, એટલે એના લેખકની ભાળ મેળવવી અભ્યાસદષ્ટિએ આવશ્યક છે.

૫

એ મોટી ‘નર્મકવિતા’ એમ છપાઈ તથા અવલોકાઈ, પણ એના સેંકડો રૂપિયાના પ્રેસખિલનું શું? આ પ્રશ્નના ઉત્તર આપણને એક નહીં ને બે આપણા સમકાલીન નર્મદ-

વિષયક પ્રકાશનમાં મળતો હોઈ, જિજ્ઞાસુઓને એ દુર્લભ નથી, માટે એને વિશે અલ્પ વિસ્તાર કરવામાં બહુ સાર માનવો યોગ્ય ગણાશે.

એ બિલ વિષેનો ૧૯૨૪ લગી અપ્રકટ હતો તે કવિનો નાનાભાઈ પરનો પત્ર એ વર્ષે પ્રગટેલી ‘કાન્તમાલા’માં^૧ છપાયો છે. રા. લાઈ ત્રિશ્વનાથ મ. ભટ્ટસંયોજિત ‘નર્મદનું મન્દિર’ના ગદ્યવિભાગ ખેડમાંના પત્રોમાં એ જ પત્ર ચૌદમો છે. આ પત્ર તથા એમાંના નંબર ૯૨ અને ૧૦, ત્રણે સાથે વાંચતાં આપણને ‘નર્મદકાશ’ તથા નર્મદવિતાનાં ‘નાં પ્રકાશનોએ કવિને કરાવેલી દુઃસદ્ મનોવ્યથાની, યુનિયન પ્રેસ વતી નાનાભાઈએ કવિની સ્થિતિને અનુકૂળ થવા દર્શાવેલી સમુદાર મનોવ્રત્તિની અને તેમને ભારરૂપ નહીં થવાની કવિની પોતાની ખરા દિલની ઇચ્છાની આંખી થાય છે. એમાંનો ચૌદમો પત્ર તો, એનો વિષય વ્યાવહારિક છે તો પણ, ખંતે મિત્રોના સંબંધની ભાવાર્દતાની જ્વલંત સાક્ષીરૂપ છે, જેમ નર્મદજીવનના એક અત્યંત વીર કંજુરસાર્દ્ર પ્રકરણનો પણ એ ઘોતક છે.

એ પત્રો ૧૮૬૮-૭૦ના છે, ત્યાર પછીની કવિની સોળ વર્ષની જિંદગીમાં નાનાભાઈ રાણીનાનું સ્થાન શું હતું, એ જૂદા વિશેષ મંત્રોધનનો વિષય કોઈ વાર થઈ શકે,—ને કે એ માટેની સાધનસામગ્રી વિરલતર છે, એમ આ લખનારને લાગે છે.

૧. એના પૃ. ૪૧૫ માં પત્ર, એ પત્રને છેડે માલાસંપાદક ત્રો. બળવંતરાય ઠાકોરે, ‘ત્યારે હતો તે હવે નથી કે ગોછા છે તે ‘સાહિત્યપ્રીત્યર્થ’ હિન્દુ પારસી સહકારનો ઉલ્લેખ’ કર્યો છે, તે પણ આપણા વિષય સંબંધી ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે. બીજું સોરાખજી શા. બંગાળીનો પણ એક પ્રકારનો અનેકવિધ ક્ષીંમતી સહકાર પૂરતા અન્વેષણ દ્વારા પુનરુદ્ધારને પાત્ર છે—જેમ કેટલેક અંશે ને પરિમિત દષ્ટિએ કે. ન. કાખરાજનો પણ.

૨. આ પત્રને આરંભે સંશોધનરૂપે માત્રી ‘પ્રિયભાઈ’ છે, પણ એનું લખાણ એ નાનાભાઈ પરનો હોય, એવું ચોક્કસ અનુમાન કરાવે છે.

સાંપ્રદાયિક સંઘર્ષ—કથાઓ

શ્રી. પંડિત બેચરદાસ જીવરાજ દોશી

ધર્મ અને સંપ્રદાય વચ્ચે સાધ્ય—સાધનનો સંબંધ છે. ધર્મ સાધ્ય છે અને સંપ્રદાય, ધર્મનું સાધન છે. ‘દુર્ગતિપ્રપત્તજ્જન્તુધારણાદ્ ધર્મ ઉચ્ચતે’ એવું યોગશાસ્ત્રનું વચન છે. દુર્ગતિમાં પડતાં માનવોને તેમાં ન પડવા દે અને ધરી રાખે તે તત્ત્વ વા શક્તિનું નામ ધર્મ છે. દુર્ગતિનો પારિભાષિક અર્થ નરકગતિ અથવા તિર્યચગતિ (પશુયોનિ) પ્રત્યક્ષિત છે. પરંતુ દુર્ગતિનો એ સાંકેતિક ગૌણ અર્થ અહીં વિવક્ષિત નથી. અહીં તો દુર્ગતિનો યૌગિક અર્થ—વ્યુત્પત્તિજન્યભાવ અપેક્ષિત છે; દુર્-દુષ્ટા ગતિ: ગમનં અર્થાત્ દુષ્ટ રીતે ગમન કરવું, એટલે દુષ્ટ રીતે વ્યવહાર કરવો—દુષ્ટ રીતે બોલવું, ચાલવું, ખાવું, પીવું, વ્યાપાર—પ્રવૃત્તિ કરવી, લેવડદેવડ કરવી વગેરે જે કાંઈ લૌકિક વા પારમાર્થિકરૂપે મનાતો વ્યવહાર હોય તેમાં બધે દુષ્ટપણે વર્તવું—દુર્ગતિનો એ અર્થ વ્યુત્પન્ન છે અને અહીં પ્રધાનપણે એ જ અર્થ વિવક્ષિત છે.

માનવ માત્ર જ્યારે એક પોતાના જ સ્વાર્થને સાધવા તત્પર થાય છે, પોતાની જ વાસનાપૂર્તિ માટે સજ્જ બને છે, પોતાની તૃષ્ણા, લોભ, મોહ, ક્રોધ, મદ કે પોતે જ જેને સુખદ સમજે છે તે સર્વ વૃત્તિઓને તૃપ્ત કરવાની ખટપટમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે ત્યારે તે સ્વાભાવિક રીતે જ દુર્ગતિને પંથે પડેલો હોય છે.

વ્યાપારી, શિક્ષક, મુનિ, સંન્યાસી, ભક્ત, પૂજારી, ધ્વજાચારી, શ્રાવક, બ્રાહ્મણ, રાજા કે રંક ગમે તે હોય પરંતુ તેઓમાંના કોઈ જ્યારે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે માત્ર પોતાના સ્વાર્થની જ દૃષ્ટિએ પ્રવર્તે છે તે પ્રસંગે તે પોતાનું માનસિક સમતોલપણું ગુમાવી ખેસે છે. પોતાની અને સામાની પરિસ્થિતિઓ વિશે વિચાર કરવા અટકતો નથી એટલું જ નહિ પણ જેમને તે પોતાનાં આત્મીય સ્વજન ગણે છે એવાં માતાપિતા, પત્ની અને સંતાનોની પણ ઉપેક્ષા કરવામાં આંચકો ખાતો નથી અને પોતાની સ્વાર્થમય પ્રવૃત્તિનું ભાવી પરિણામ પોતા માટે, પ્રજા માટે, સમાજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે વા વિશ્વ માટે કેવું હાયપ્રદ નીવડશે તેની પણ ચિંતા કરવા થોભતો નથી. આવી આવેગમય પરિસ્થિતિમાં પડેલા માનવને વા માનવસમાજને હું તો દુર્ગતિના માર્ગે ચડેલો સમજું છું. એવા દુર્ગતિના માર્ગે ચડેલા માનવ વા માનવસમાજને જે શક્તિ વા ભાવના કે સંકલ્પબળ સમતોલ રાખે—હિતઅહિતનો વિચાર કરવાની પ્રેરણા આપે અને એવી—વ્યક્તિથી માંડીને સમસ્ત પ્રજાનો કચ્ચરઘાણ વાળતી—દુર્ગતિમાં પડતાં ધરી રાખે—ઝાલી રાખે તે તત્ત્વનું નામ ધર્મ છે.

આબુખાબુનાં આકર્ષણને લીધે ફરતી પૃથ્વી જેમ પોતાની ધરી ઉપરથી ખસતી નથી, સૂર્ય, ચંદ્ર કે ગ્રહમંડળ પોતાનું નિયત સ્થાન ચૂકતું નથી, તેમ પોતાપોતાની વૃત્તિઓના આવેગથી ચક્ષિત થયાં કરતો—ફરતો રહેતો માનવ વા સમાજ જે તત્ત્વને લીધે વા જે સંકલ્પ કે ભાવનાના બળને લીધે પોતાની માનવ્રતાની ધરી ઉપરથી જરા પણ ન ખસે—વિચક્ષિત ન થાય તે જ તત્ત્વ મારે મન ધર્મ છે.

મારા વિચાર પ્રમાણે તો અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ય, બ્રહ્મચરણ અને અપરિગ્રહ એ જ ધર્મતત્ત્વ છે, અને એ જ તત્ત્વ વાસનાના વેગથી ક્યારે કરતાં વા અચડતા માનવને માનવતાની ધરી ઉપર સ્થિર રાખે છે.

આખા ઉઘાડીને જોઈશું તો સ્પષ્ટ જણાશે કે આખા વિશ્વમાં માતૃસ્યન્યાય ચાલી રહ્યો છે એટલું જ નહીં પણ કેટલાક દુર્વિદગ્ધો એ ન્યાય પ્રમાણે જ વિશ્વ ચાલવું જોઈએ, એમ માને છે. અને જગતને મનાવી રહ્યા છે, છતાં ભારતના માનવસમાજમાં ગમે તે રીતે ભય, લજ્જા, દાક્ષિણ્ય, લાલચ, પૂર્વસંસ્કાર વા આર્યતાના સંસ્કાર વગેરે અનેક નિમિત્તોને લીધે અહિંસાદિક તત્ત્વમય ધર્મ ઓછેવત્તે અંશે ટકી રહ્યો છે અને તેને જ પરિણામે સમાજ પળેપળે નરકરૂપ બનતો અટકી પડે છે.

અહિંસાદિક પંચમામી ધર્મનો પ્રચાર કરનારી ત્રિવેણી આ જ આપણે ત્યાં હજારો વર્ષથી વહી રહી છે—વૈદિકગંગા, જૈનયમુના અને બૌદ્ધસરસ્વતી; એ ત્રણે મહાન પ્રવાહોની સંસ્કૃતિઓનું મંડાણ અને બધો ઝોક એ પાંચ તત્ત્વરૂપ ધર્મ તરફ જ છે. સમાજ વા વિશ્વ કે વ્યક્તિનાં ધારણ, પોષણ અને સત્ત્વસંરક્ષણ કરવા માટે અહિંસાદિક ધર્મ જ સમર્થ છે એમ એ ત્રણે મહાન પ્રવાહો માને છે. તે ત્રણે સંસ્કૃતિઓના મુખ્ય મુખ્ય પ્રવર્તકોનાં જીવનવહેણ તરફ આપણે દૃષ્ટિ કરીશું તો એમની સંસ્કૃતિઓનાં મંડાણ અને ઝોક કદ દિશામાં છે તે તરત જ જાણી શકાશે.

નારાયણરૂપ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો અનાસક્તિયોગ, ભગવાન મહાવીરનો અભયપથ અને ભગવાન બુદ્ધનું ધર્મચક્ર; એ ત્રણે શબ્દો તે ત્રણે પરંપરાના આદર્શને સૂચવે છે અને દેખાવમાં એ ત્રણે શબ્દો ભલે ભિન્ન ભિન્ન ભાસતા હોય પરંતુ તેમનો ભાવ તો એક સમાન છે.

અનાસક્તિયોગને સાધનારો, અભયપથ ઉપર વિચરનારો અને ધર્મચક્રના શાસન પ્રમાણે વર્તનારો માનવ અહિંસાસત્યાદિક ધર્મને પામી શકે છે. અને પરિણામે આત્મ-સ્વરૂપના લાભને, બ્રહ્મભાવને વા નિર્વાણદશાને મેળવી શકે છે.

અનાસક્તિયોગ, અભયપથ અને ધર્મચક્ર આમ જનતામાં પ્રચાર પામે, એ માટે તે તે મહાપુરુષોએ વા તેમને પ્રામાણિકપણે સમજનારા તેમના અનુયાયિઓએ બીજી બીજી અનેક પરંપરાઓ ચોંટાળી છે. એ ચોંટાળી ભિન્ન ભિન્ન પરંપરાઓ અને સંપ્રદાય એ બંને એક જ વસ્તુ છે.

એ પરંપરાઓ કે સંપ્રદાયોમાં મુખ્યત્વે બાહ્ય ક્રિયાકાંડો, ઉપલક્ષ્યા વિધિનિષેધો, વિવિધ પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનો, દેવની પૂજા, ગુરુની સેવા, શાસ્ત્રશ્રવણ, કથાવાર્તા, વગેરે અનેક ચિત્રવિચિત્ર તત્ત્વો પ્રધાનપણું ભોગવે છે.

એ સંપ્રદાયોએ માનવસમાજના હિતમાં ભાગ તો જરૂર ભજવેલો છે અને ભજવે છે પણ ખરા: અને એ અપેક્ષાએ જોતાં તે સંપ્રદાયો લેશ પણ હાનિકારક નથી.

પરંતુ જ્યારે તે તે સંપ્રદાયના અર્વાગદર્શો પ્રચારકો વા અનુયાયિઓ વિવેકહીન બને છે, પોતપોતાની જ બઝાઈ હાંકે છે, સાથે સાથે બીજી બીજી પરંપરાઓની નિંદા કરે છે અને પોતાનાં દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, કથા વગેરેનું જ મહત્ત્વ સ્થાપે છે, તથા બીજાના દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રકથા, વગેરેનું વગોણું કરે છે—તે બધાંની હીણપત કરે છે—તેમને મિથ્યા—ખોટાં કહું છે, ત્યારે અહિંસાસત્યાદિકનો પ્રચાર કરી જનકલ્યાણ સાધવા સ્થપાયેલા એ સંપ્રદાયો

સાંપ્રદાયિક સંઘર્ષ—કથાઓ

શ્રી. પંડિત બેચરદાસ જીવરાજ દોશી

ધર્મ અને સંપ્રદાય વચ્ચે સાધ્ય—સાધનનો સંબંધ છે. ધર્મ સાધ્ય છે અને સંપ્રદાય, ધર્મનું સાધન છે. ‘દુર્ગતિપ્રપત્તઃજન્તુધારણાદ્ ધર્મ ઉચ્યતે’ એવું યોગશાસ્ત્રનું વચન છે. દુર્ગતિમાં પડતાં માનવોને તેમાં ન પડવા દે અને ધરી રાખે તે તત્ત્વ વા શક્તિનું નામ ધર્મ છે. દુર્ગતિનો પારિભાષિક અર્થ નરકગતિ અથવા તિર્યચગતિ (પશુયોનિ) પ્રચલિત છે. પરંતુ દુર્ગતિનો એ સાંકેતિક ગૌણ અર્થ અહીં વિવક્ષિત નથી. અહીં તો દુર્ગતિનો યૌગિક અર્થ—વ્યુત્પત્તિજન્યભાવ અપેક્ષિત છે: દુર્-દુષ્ટા ગતિ: ગમનં અર્થાત્ દુષ્ટ રીતે ગમન કરવું, એટલે દુષ્ટ રીતે વ્યવહાર કરવો—દુષ્ટ રીતે બોલવું, ચાલવું, ખાવું, પીવું, વ્યાપાર-પ્રવૃત્તિ કરવી, લેવડદેવડ કરવી વગેરે જે કાંઈ લૌકિક વા પારમાર્થિકરૂપે મનાતો વ્યવહાર હોય તેમાં બધે દુષ્ટપણે વર્તવું—દુર્ગતિનો એ અર્થ વ્યુત્પન્ન છે અને અહીં પ્રધાનપણે એ જ અર્થ વિવક્ષિત છે.

માનવ માત્ર જ્યારે એક પોતાના જ સ્વાર્થને સાધવા તત્પર થાય છે, પોતાની જ વાસનાપૂર્તિ માટે સજ્જ બને છે, પોતાની તૃષ્ણા, લોભ, મોહ, ક્રોધ, મદ કે પોતે જ જેને સુખદ સમજે છે તે સર્વ વૃત્તિઓને તૃપ્ત કરવાની ખટપટમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે ત્યારે તે સ્વાભાવિક રીતે જ દુર્ગતિને પંથે પડેલો હોય છે.

વ્યાપારી, શિક્ષક, મુનિ, સંન્યાસી, ભક્ત, પૂજારી, ક્ષત્રિયારી, શ્રાવક, બ્રાહ્મણ, રાજા કે રંક ગમે તે હોય પરંતુ તેઓમાંનો કોઈ જ્યારે ઉપર કલા પ્રમાણે માત્ર પોતાના સ્વાર્થની જ દૃષ્ટિએ પ્રવર્તે છે તે પ્રસંગે તે પોતાનું માનસિક સમતોલપણું ગુમાવી બેસે છે. પોતાની અને સામાની પરિસ્થિતિઓ વિશે વિચાર કરવા અટકતો નથી એટલું જ નહિ પણ જેમને તે પોતાનાં આત્મીય સ્વજન ગણે છે એવાં માતાપિતા, પત્ની અને સંતાનોની પણ ઉપેક્ષા કરવામાં આંચકા ખાતો નથી અને પોતાની સ્વાર્થમય પ્રવૃત્તિનું ભાવી પરિણામ પોતા માટે, પ્રજા માટે, સમાજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે વા વિશ્વ માટે કેવું લયપ્રદ નીવડશે તેની પણ ચિંતા કરવા થોભતો નથી. આવી આવેગમય પરિસ્થિતિમાં પડેલા માનવને વા માનવસમાજને હું તો દુર્ગતિના માર્ગે ચડેલો સમજું છું. એવા દુર્ગતિના માર્ગે ચડેલા માનવ વા માનવસમાજને જે શક્તિ વા ભાવના કે સંકલ્પબળ સમતોલ રાખે—હિતઅહિતનો વિચાર કરવાની પ્રેરણા આપે અને એવી—વ્યક્તિથી માંડીને સમસ્ત પ્રજાનો કચ્ચરઘાણુ વાળતી—દુર્ગતિમાં પડતાં ધરી રાખે—ઝાલી રાખે તે તત્ત્વનું નામ ધર્મ છે.

આજીવનનાં આકર્ષણોને લીધે ફરતી પૃથ્વી જેમ પોતાની ધરી ઉપરથી ખસતી નથી, સૂર્ય, ચંદ્ર કે ગ્રહમંડળ પોતાનું નિયત સ્થાન ચૂકવું નથી, તેમ પોતપોતાની વૃત્તિઓના આવેગથી ચલિત થયાં કરતો—ફરતો રહેતો માનવ વા સમાજ જે તત્ત્વને લીધે વા જે સંકલ્પ કે ભાવનાના બળને લીધે પોતાની માનવતાની ધરી ઉપરથી જરા પણ ન ખસે—વિચલિત ન થાય તે જ તત્ત્વ મારે મન ધર્મ છે.

મારા વિચાર પ્રમાણે તો અહિંસા, સત્ય, અચૂર્ય, બ્રહ્મચરણ અને અપરિગ્રહ એ જ ધર્મતત્ત્વ છે, અને એ જ તત્ત્વ વાસનાના વેગથી ક્યારી કરતા વા અથડાતા માનવને માનવતાની ધરી ઉપર સ્થિર રાખે છે.

આંખ ઉઘાડીને જોઈશું તો સ્પષ્ટ જણાશે કે આખા વિશ્વમાં માતૃચન્યાય ચાલી રહ્યો છે એટલું જ નહીં પણ કેટલાક દુર્વિદ્ગધો એ ન્યાય પ્રમાણે જ વિશ્વ ચાલતું જોઈએ, એમ માને છે. અને જગતને મનાવી રહ્યા છે, છતાં ભારતના માનવસમાજમાં ગમે તે રીતે ભય, લજ્જા, દાક્ષિણ્ય, લાલચ, પૂર્વસંસ્કાર વા આર્યતાના સંસ્કાર વગેરે અનેક નિમિત્તોને લીધે અહિંસાદિક તત્ત્વમય ધર્મ ઓછેવત્તે અંશે ટકી રહ્યો છે અને તેને જ પરિણામે સમાજ પળેપળે નરકરૂપ બનતો અટકી પડે છે.

અહિંસાદિક પંચમાધી ધર્મને પ્રચાર કરનારી ત્રિવેણી આ જ આપણે ત્યાં હજારો વર્ષથી વહી રહી છે—વૈદિકગંગા, જૈનયમુના અને ખ્રીસ્તસ્વતી; એ ત્રણે મહાન પ્રવાહોની સંસ્કૃતિઓનું મંડાણ અને બધો ઝોક એ પાંચ તત્ત્વરૂપ ધર્મ તરફ જ છે. સમાજ વા વિશ્વ કે વ્યક્તિનાં ધારણ, પોષણ અને સત્ત્વસંરક્ષણ કરવા માટે અહિંસાદિક ધર્મ જ સમર્થ છે એમ એ ત્રણે મહાન પ્રવાહો માને છે. તે ત્રણે સંસ્કૃતિઓના મુખ્ય મુખ્ય પ્રવર્તકોનાં જીવનવહેણ તરફ આપણે દૃષ્ટિ કરીશું તો એમની સંસ્કૃતિઓનાં મંડાણ અને ઝોક કદ દિશામાં છે તે તરત જ જાણી શકાશે.

નારાયણરૂપ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો અનાસક્તિયોગ, ભગવાન મહાવીરનો અભયપથ અને ભગવાન બુદ્ધનું ધર્મચક્ર; એ ત્રણે શબ્દો તે ત્રણે પરંપરાના આદર્શને સૂચવે છે અને દેખાવમાં એ ત્રણે શબ્દો ભલે ભિન્ન ભિન્ન ભાસતા હોય પરંતુ તેમનો ભાવ તો એક સમાન છે.

અનાસક્તિયોગને સાધનારો, અભયપથ ઉપર વિચરનારો અને ધર્મચક્રના શાસન પ્રમાણે વર્તનારો માનવ અહિંસાસત્યાદિક ધર્મને પામી શકે છે. અને પરિણામે આત્મ-સ્વરૂપના લાભને, બ્રહ્મભાવને વા નિર્વાણદશાને મેળવી શકે છે.

અનાસક્તિયોગ, અભયપથ અને ધર્મચક્ર આમ જનતામાં પ્રચાર પામે, એ માટે તે તે મહાપુરુષોએ વા તેમને પ્રામાણિકપણે સમજનારા તેમના અનુયાયિઓએ બીજી બીજી અનેક પરંપરાઓ ચોળેલી છે. એ ચોળેલી ભિન્ન ભિન્ન પરંપરાઓ અને સંપ્રદાય એ બંને એક જ વસ્તુ છે.

એ પરંપરાઓ કે સંપ્રદાયોમાં મુખ્યત્વે બાહ્ય ક્રિયાકાંડો, ઉપલક્ષિયા વિધિનિષેધો, વિવિધ પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનો, દેવની પૂજા, ગુરુની સેવા, શાસ્ત્રશ્રવણ, કથાવાર્તા, વગેરે અનેક ચિત્રવિચિત્ર તત્ત્વો પ્રધાનપણું બોગવે છે.

એ સંપ્રદાયોએ માનવસમાજના હિતમાં ભાગ તો જરૂર ભજવેલો છે અને ભજવે છે પણ ખરા: અને એ અપેક્ષાએ જોતાં તે સંપ્રદાયો લેશ પણ હાનિકારક નથી.

પરંતુ જ્યારે તે તે સંપ્રદાયના અર્વાગ્દર્શી પ્રચારકો વા અનુયાયિઓ વિવેકહીન બને છે, પોતપોતાની જ બઝાઈ હાકે છે, સાથે સાથે બીજી બીજી પરંપરાઓની નિંદા કરે છે અને પોતાના દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, કથા વગેરેનું જ મહત્ત્વ સ્થાપે છે, તથા ઓગળના દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રકથા, વગેરેનું વગોણું કરે છે—તે બધાંની હીણપત કરે છે—તેમને મિથ્યા—ખોટાં કહે છે, ત્યારે અહિંસાસત્યાદિકનો પ્રચાર કરી જનકલ્યાણ સાધવા સ્થપાયેલા એ સંપ્રદાયો

જનસમૂહમાં પરસ્પર વૈરનાં બીજ રોપે છે—અસત્યનો પ્રચાર કરે છે, અને એવા ગંદાપ્રચારને લીધે પરિણામે એવાં યુદ્ધો જન્મે છે કે આપણે છેલ્લી જર્મન લડાઈને ધડીલર ભૂલી જઈએ.

આર્થિક લડાઈઓ તો અમુક વખતે શાન્ત પણ પડે છે. પરંતુ કેટલાક સ્વાર્થસાધુઓએ ધર્મને નામે ચઢાવેલી આ લડાઈઓ—ધર્મયુદ્ધો—તો પ્રજાને વારસામાં મળે છે, તેમનો અંત જલદી આવતો પણ નથી. જેને ધર્મ પ્રિય છે એવી ગલરુ બિચારી આમ જનતાય એવા ગંદાપ્રચારનો ભોગ બને છે. એટલું જ નહીં; તે એવા પ્રચારનું વાહન પણ બને છે અને સરવાળે સમાજના વિકાસને રુંધનારા દોષો જડ થાણે છે. માનવ-માનવ વચ્ચેનો બ્રાતૃભાવ નષ્ટ થાય છે, સગાભાઈઓ સુદ્ધાં સામસામા બાંધબાંધ આવે એવા પ્રસંગો ય અવિરલ થઈ જાય છે.

હજારો વર્ષથી ચાલ્યા આવતા આપણા અનેક સંપ્રદાયોનો ઇતિહાસ જોઈશું તો આપણને સાંપ્રદાયિકતાના વિષમ વિષનો થોડો ઘણો ખ્યાલ આવશે, બહુ દૂર ન જતાં આપણે વર્તમાન કાળ જ બરાબર જોઈએ તો ય એ હકીકત સ્પષ્ટ થશે.

સમ્રાટ અશોકનાં શાસનોમાં પ્રજા માટે જેમ બીજાં બીજાં વિધાનો છે તેમ તેમાં સંપ્રદાયો વિશે પણ કેટલીક આસાઓ થયેલી છે; ધર્મરાજ અશોક કહે છે કે—

“ દેવાનાંપિયે વિચદિસ રાજા સવ પાસંહાનિ ચ પવજિતાનિ ચ ઘરસ્તાનિ ચ વૂજયતિ દાનેન ચ વિવિધાય ચ પૂજાય વૂજયતિ ” ઇત્યાદિ.

આ બારમા શાસનનો સાર એ છે કે—“ દેવોતે પ્રિય એવો પ્રિયદર્શી રાજા અશોક બધાં પાખંડોને—સંપ્રદાયોને, તેમના પ્રવ્રજિતોને—સાધુસંન્યાસિઓને અને મૃહસ્થોને વિવિધ પ્રકારના દાનવડે અને વિવિધ પ્રકારના આદરમાન દ્વારા પૂજે છે. રાજા અશોક એમ માને છે કે સર્વ સંપ્રદાયોમાં પરસ્પર સારની—સારભાગની—વૃદ્ધિ થવી જોઈએ. સારભાગની વૃદ્ધિ થવાનું મૂળ કારણ વાહસંયમ છે. છેક નજીવા કારણે બીજા સંપ્રદાયની નિંદા કરીને પોતાના સંપ્રદાયની પ્રતિષ્ઠા વધારવાની રીત સારી નથી. યોગ્ય પ્રસંગે સંપ્રદાયો વચ્ચેનું તારતમ્ય બતાવી શકાય તો પણ તેમની તરફનો આદરભાવ તો રહેવો જ જોઈએ. આ રીતે વર્તનારો સંપ્રદાય પોતાની પ્રતિષ્ઠા કરશે અને અન્ય સંપ્રદાય ઉપર ઉપકાર કરશે. આથી ઉલટી રીતે વર્તનારો સંપ્રદાય પોતાના સંપ્રદાયને હણશે અને અન્ય સંપ્રદાય ઉપર અપકાર કરશે. જે સંપ્રદાય પોતાની જ પ્રતિષ્ઠા માટે બીજા સંપ્રદાયની નિંદા કરે છે તે પોતાની જ હીનતા કરે છે ” ઇત્યાદિ.

શાન્તિપ્રિય મહારાજા અશોકના આ શાસન ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેમના સમયમાં સાંપ્રદાયિક કલહ કેટલો બધો વધી ગયેલો હોવો જોઈએ, જે કલહને રોકવા રાજાને રાજદંડદારા ફરજ બજાવવી પડી.

જે અભ્યાસિઓ વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન ન્યાયના અભ્યાસથી પરિચિત છે તેઓ એ સાંપ્રદાયિક કલહથી અજાણ્યા નથી. જૈન સંપ્રદાયવાળા તાર્કિકો વૈદિક સંપ્રદાયની અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયની નિંદા કરે અને વૈદિક પરંપરાના તાર્કિકો બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયની બદબોધ કરે. આનું એક પરિણામ તો એ આવ્યું કે, તે ત્રણે સંપ્રદાયો એક બીજાના વિચારને સાંભળતા નથી તેમ સમજતા પણ નથી અને તેથી તે ત્રણે હંમેશાં વિરુદ્ધ રીતે જ વર્ત્યાં કરે

છે. ખીલું પરિણામ એ આવ્યું કે, એ ત્રણે પરંપરાઓમાં પણ ખીજ અનેક સંપ્રદાયો જોવા થયા અને તેઓ પણ માંહોમાંહે લડવા લાગ્યા.

આપણે ખાત્રીથી જાણીએ છીએ કે વિષ્ણુ, બ્રહ્મા અને શિવ એ ત્રણેનું મૂળ રૂપ જુદું છે અને પૌરાણિકરૂપ જુદું છે. ખરી રીતે તો એ ત્રણે શક્તિઓ એક મહાન પરમાત્માની વિભૂતિરૂપ છે. છતાં વૈષ્ણવપરંપરા શિવની નિંદા કરવામાં રસ લે છે, અને શૈવ સંપ્રદાય વિષ્ણુજની વગોવણી કરવાનું ચૂકતી નથી.

આનંદાશ્રમવાળી ગ્રંથાવળીમાં છપાએલા પદ્મપુરાણમાં (અધ્યાય ૨૮૨ લા. ૪ શ્લો. ૧-૫-૬) એક કથા આવેલી છે, જેમાં શિવજની નિંદાની હકીકત નોંધાએલી છે:

“ રાજ દક્ષીણ પોતાના શુરને પૂછે છે કે—આપે જે જીવ અને પર વગેરેનું સ્વરૂપ કહ્યું તથા સ્વર્ગ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ તથા તેનાં સાધનો વગેરે વર્ણવ્યાં તે બધું સમજાવ્યું; પરંતુ હું શુરો! મારા મનમાં એક ભારે શંકા છે અને તે એ છે કે બ્રહ્મા અને રુદ્ર—શિવજ—મહાભાગવત છતાં ય આવા ગર્હિત સ્વરૂપને કેમ પામ્યા ?

વસિષ્ઠ—રાજન્! તમારી એ શંકાનું નિવારણ આ રીતે છે:

મંદર પર્વત ઉપર સ્વાયંભુવ મનુના દીર્ઘસત્રને પ્રસંગે મોટા મોટા અનેક ઋષિઓ ભેગા થએલા તે વખતે તે ઋષિઓએ પરસ્પર દેવતત્ત્વની ચર્ચા કરતાં ક્રોધએ શિવજને મોટા દેવ કહ્યા, ક્રોધએ બ્રહ્માજને જ પૂજ્ય જાણાવ્યા, તો વળી ક્રોધએ શ્રી વિષ્ણુને મહિમા ગાઈ બતાવ્યો. આ પ્રમાણે એ ઋષિઓ વચ્ચે મોટો વાદવિવાદ જન્મ્યો. અને છેવટે નિર્ણય માટે ભૃગુ ઋષિને સૂચવવામાં આવ્યું કે હે મુનિરાજ! તમે એ ત્રણે દેવ પાસે જાઓ અને ચોક્કસ કરી લાવો કે એ ત્રણમાં કયો દેવ ઉત્તમ છે? સોંપાયેલા કાર્યની સિદ્ધિ માટે એ ભૃગુ ઋષિ સૌથી પ્રથમ જ્યાં મહાદેવ રહેતા હતા તે કૈલાસપર્વત ઉપર તેમને ઘેર પહોંચ્યા પણ તેઓ મહાદેવના ઘરમાં ન પેસી શક્યા. બારણા આગળ બેઠેલા દ્વારપાળ મહારૌદ્ર નંદિએ તેમને ઘરમાં પેસતાં રોક્યા. ભૃગુ ઋષિએ પોતે શિવને મળવા માગે છે એવા સમાચાર ઘરમાં કહેવા નંદિને સૂચવ્યું પણ તે જોઈ જ શાનો? તેણે તો ઋષિને રોકકુંડું પરખાવ્યું કે અત્યારે શિવજ અંતઃપુરમાં છે અને પાર્વતીજ સાથે ક્રીડામાં મગ્ન છે, માટે તું એમને નહીં મળી શકે, જીવતાં રહેવું હોય તો જેવો આવ્યો છે તેવો જ પાછો જા. નંદિએ એ પ્રમાણે સ્પષ્ટ જાકારો કર્યો છતાં ય તપસ્વી ભૃગુ ઋષિ તો ડગ્યા નહીં અને એમણે તો શિવજને બારણે ઘણા દિવસ સુધી ધરણું દીધું. આમ કર્યા છતાં ય શિવજ બહાર જ ન આવ્યા ત્યારે ઋષિ ક્રુપિત થયા અને નારીક્રીડામગ્ન એવા શિવને તેમણે શાપ આપ્યો કે—શિવનું સ્વરૂપ યોનિલિંગ જેવું થશે. એ શંકર અબ્રહ્મણ્યને પામેલો છે. અને બ્રહ્મણ્યને અપૂજ્ય છે. જે લોકો રુદ્રના ભક્ત થશે તેઓ ભસ્મલિંગ અને અસ્થિઓને—હાડકાંને—પહેરનારા થશે અને વેદબાહ્ય પાખંડી ગણાશે.

હવે ભૃગુ ઋષિ ત્યાંથી થાકીને બ્રહ્મા પાસે પહોંચ્યા, જ્યાં બ્રહ્માજ બધા દેવોની સાથે બેઠેલા હતા, બ્રહ્માને પ્રણામ કરી ભૃગુ ઋષિ ત્યાં બેઠા. પરંતુ બ્રહ્માએ તેમને સામા પ્રણામ ન કર્યો, એટલું જ નહીં પણ તેમને (ઋષિને) સ્તુત્ત્વસમાચાર પણ ન પ્રજ્ઞા એથી ક્રોધે ભરાયેલા ભૃગુ ઋષિએ બ્રહ્માને શાપ આપ્યો કે, ભૃગુનું અપમાન કરનાર આ રાજસ-પ્રકૃતિવાળા બ્રહ્મા સર્વ લોકમાં અપૂજ્ય થશે.

ત્યાંથી ભૃગુ વિષ્ણુલોકમાં પહોંચ્યા જ્યાં કમલાપતિ નાગશય્યામાં પોઢેલા હતા અને કમલાજી—લક્ષ્મીજી—તેમનાં ચરણ તળાંસતાં બેઠાં હતાં. કમલાપતિને આ સ્થિતિમાં જોઈને ભૃગુને ક્રોધ આવ્યો અને તેમણે પોતાનો ડાબો પગ વિષ્ણુની છાતી ઉપર મૂક્યો. એથી તરત જ વિષ્ણુ ભગવાન ઊઠ્યા અને પોતાના હાથવતિ ભૃગુના ચરણને પંપાળવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે આજે જ હું ધન્ય છું કે મને તમારા ચરણનો સ્પર્શ થયો. પછી તો સપત્નીક વિષ્ણુએ ભૃગુઋષિની પૂજા અર્ચા કરી.

આ રીતે ત્રણ દેવોને મળી આવી પેલા ઋષિઓને ભૃગુએ જણાવ્યું કે ત્રણ દેવોમાં કોઈ ઉત્તમ દેવ હોય તો તે એકલા વિષ્ણુ જ છે, જે કોઈ વિષ્ણુ સિવાય બીજા કોઈ દેવની પૂજા કરશે તે પાખંડી ગણાશે અને લોકનિદાનો ભાગી થશે.

બ્રાહ્મણે વિષ્ણુ સિવાય બીજા કોઈ દેવની પૂજા ન કરવી, એટલું જ નહીં પણ બીજા દેવની સામે પણ ન જોવું, બીજા દેવનો પ્રસાદ ન લેવો અને બીજા દેવને મંદિરે પણ ન જવું.

—(અં ૨૮૨ શ્લો ૬૩)

જેમ લોકો ચાંડાળની સામે જોતા નથી તેમ અવૈષ્ણવ બ્રાહ્મણની સામે ન જોવું, જે વૈષ્ણવ હોય પછી તે ભલે વર્ણબાહ્ય હોય તો પણ એનાવડે સંસાર પવિત્ર થાય છે.

—(અં ૨૪૫ શ્લો ૩૪, અં ૨૫૨ શ્લો ૫૨)

જે બ્રાહ્મણો ચક્રની છાપ લેતા નથી તેમનો સંગ દૂરથી પરિહરવો.

—(અં ૨૫૨ શ્લો ૫૧)

એ જ પુરાણમાં અ. ૨૬૩ ભા. ૪ શ્લો. ૧ થી ૯૧ સુધીમાં શિવ અને પાર્વતીનો સંવાદ છે. જેમાં પાર્વતી શિવને પૂછે છે—

મહારાજ ! પાખંડ કોને કહેવું ? આપ કહો છો કે, પાખંડનો સંગ ન કરવો. તો તે પાખંડ કેવાં છે ? અને તેમને ઓળખવાની કઈ કઈ નિશાનીઓ છે તે જણાવો.

મહાદેવ—નારાયણ સિવાય બીજા દેવને જે લોકો દેવ તરીકે માને છે તે લોકો પાખંડી છે. કપાલ (ખોપરી) ભસ્મ અને અસ્થિને ધારણ કરનારા લોકો વેદબાહ્ય છે.

શંખ ચક્ર વગેરે જે ચિહ્નો હરિને વહાલામાં વહાલાં છે તેમને જોયો પોતાના અંગ ઉપર રાખતા નથી તેઓ પાખંડી છે. જે કોઈ બ્રહ્મા કે રુદ્રની સાથે વિષ્ણુની તુલના કરે છે તે પાખંડી છે. વધારે શું ? જે બ્રાહ્મણો છતાંય અવૈષ્ણવો છે તેઓ અસ્પર્શ છે, સંભા-વણીય નથી અને જોવા લાયક પણ નથી.

મહેશનું ઉક્ત કથન સાંભળી મહાવિચક્ષણ એવાં શ્રીપાર્વતીજી બોલ્યા;

મહેશ ! હું આપનું કહેવું તો સમજી પરંતુ મારે આપને એક તદ્દન છાની વાતનો ખુલાસો પૂછવો છે. આપ જોને પાખંડ કહો છો તે કપાળ, ભસ્મ અને અસ્થિ વગેરેને આપ પોતે જ શા માટે આપના અંગ ઉપર રાખો છો ?

મહેશ—હે ઉમે ! તું મારી અર્ધાંગના છે માટે જ તને એ છાની વાતનો ખુલાસો કહું છું. પણ આ ખુલાસો તારે મનમાં જ રાખવાનો છે. હું સુવ્રતે ! સાંભળ, પહેલાના વખતમાં મોટા મોટા વૈષ્ણવ ભક્ત નમુચિ વગેરે મહાદેવોએ ધન્ધ્ર વગેરે દેવોને હરાવ્યા અને હારેલા એ બધા દેવો દૈત્યોથી ત્રાસ પામી, વિષ્ણુને શરણે ગયા અને તેમને દૈત્યોને હણવાની વિનંતી કરી. વિષ્ણુએ

એ કામ મને સોંપ્યું અને કહ્યું કે- હે રુદ્ર ! એ દૈત્યો અવધ્ય છે, છતાં તેઓ પોતાનો ધર્મ ચૂકે તો જ નાશ પામે, માટે હે રુદ્ર ! તમે પોતે તેમને ધર્મથી ચૂકાવો અને તેમ કરવા માટે તમે જાતે જ કોઈ ખાસ પ્રકારના પાખંડનું સર્જન કરો તથા આચરણ પાળ કરો. આ કામ પાર પાડવા માટે તમારે મોહક શાસ્ત્રો અને તામસ પુરાણો રચવાં. કણ્વાદ, ગૌતમ, શક્તિ, ઉપમન્યુ, જૈમિનિ, કપિલ, દુર્વાસા, મૃદંકુ, બૃહસ્પતિ અને જમદગ્નિ ભાર્ગવ એ દશ ઋષિઓ મારા ભક્ત છે. તેમનામાં તમારી તામસશક્તિનો આવિર્ભાવ કરો, જેથી તેઓ તામસશાસ્ત્રો રચે અને તમે પણ કપાળ ચર્મ અને ભસ્મ વગેરેને ધારણ કરો. તેમ કરી પાશુપત ધર્મનો પ્રચાર કરો. તમારું આચરણ જોઈને અને પેલાં તામસ શાસ્ત્રોને વાંચીને એ દૈત્યો પાખંડમાં પડે અને પોતાના ધર્મથી ચૂકે. હે દેવિ ! આ પ્રમાણે મેં વિષ્ણુના ખાસ આગ્રહથી મારા પાખંડ વેપ બનાવ્યો છે તથા ગૌતમ, કણ્વાદ કપિલ વગેરે ઋષિઓ દ્વારા તામસ શાસ્ત્રોની રચના કરાવી છે.

જેમનાં સ્મરણમાત્રથી જ્ઞાનિઓનો પણ અધઃપાત થઈ શકે છે તે તામસશાસ્ત્રોની ગણના કરાવતાં મહાદેવજીએ નીચેનાં શાસ્ત્રોનો નિર્દેશ કર્યો છે :

પાશુપત વગેરે શૈવશાસ્ત્રો, કણ્વાદરચિત વૈશેષિકશાસ્ત્ર, ગૌતમરચિત ન્યાયશાસ્ત્ર, કપિલનું સાંખ્યશાસ્ત્ર, બૃહસ્પતિનું સૂર્યસંહ્યાશાસ્ત્ર, બુદ્ધપ્રણીત બૌદ્ધશાસ્ત્ર, નગ્નમત એટલે જૈનપરંપરા, નીલપટમત, માયાવાદ અને જૈમિનીયશાસ્ત્ર. હે ગિરિજે ! એ બધાં તામસશાસ્ત્રો છે.

જેમ પુરાણોમાં ઉક્ત હકીકતો આવે છે, તેમ જૈનગ્રંથોમાં પણ બીજા બીજા સંપ્રદાયના દેવોને, બીજા બીજા સંપ્રદાયના ગુરુઓને અને બીજા બીજા સંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોને કુદેવો, કુગુરુઓ અને મિથ્યાશાસ્ત્રો કહેલાં છે :

જેમની પાસે સ્ત્રી બેઠી છે, જેમનાં હાથમાં શસ્ત્રો, માળા, વગેરે રાગદ્વંપનાં ચિહ્નો છે અને જેઓ પ્રાણિઓનો સંહાર કરે છે વા તેમનું પોષણ કરે છે એવા દેવો મુક્તિ માટે ભજવા જેવા નથી ”

[ચે સ્ત્રી-શસ્ત્ર-બક્ષમ્ત્રાદિરાગાવદ્ધકલઢિતાઃ ।

નિપ્રહાનુપ્રહરસ્તે દેવાઃ સ્યુર્ન મુક્તયે ॥]

“ નાટ્ય, અદ્વૈતાસ અને સંગીત વગેરે ઉપખલ્લોને લીધે વિસંસ્પૃહ બનેલા દેવો પોતાના આશ્રિતોને શાન્તપદને શી રીતે પમાડે ?

[નાટ્ય-અદ્વૈતાસ-સંગીતાલુપપ્લવવિસંસ્પૃહાઃ ।

લમ્ભયેયુઃ પદં શાન્તં પ્રપન્નાન્ પ્રાણિનઃ કથમ્ ॥]

“ શંકર, પ્રહ્લા અને વિષ્ણુ એ ત્રણે, સાધારણ માણસની સરખામણીમાં પણ ઠેકાણા વિનાની વૃત્તિવાળા છે તેથી તેઓ સર્વદ નથી અને વીતરાગ પણ નથી.”

[ન સર્વજ્ઞા ન નીરાગાઃ શંકર-વ્રહ્મા-વિષ્ણવઃ ।

પ્રાકૃતેભ્યો મનુષ્યેભ્યોડપ્ત્યસમજસવૃત્તિતઃ ॥]

“ ત્રોસંગ કામની નિશાની છે, શસ્ત્રસંગ દ્વેષની નિશાની છે, માળા વગેરે વ્યામોહનાં સૂચક છે અને કમંડલુ અપવિત્રતાની ઓંધાણી છે.”

ગૌરી રુદ્રની સ્ત્રી છે; સાવિત્રી બ્રહ્માની, શ્રી કૃષ્ણની, શચી ઇન્દ્રની, રત્નાદેવી^૧ રવિની, દક્ષપુત્રી ચંદ્રની, તારા યૃહસ્પતિની, સ્વાહા વહ્નિની, રતિ કામદેવની, ધૂમોર્ણી શ્રાદ્ધદેવની—એ એ પ્રમાણે રુદ્ર, વગેરે બધા દેવો સ્ત્રીસંગી છે. ”

[સ્ત્રીસક્તઃ કામમાત્રચ્છે દ્વેયં વાયુધસંગ્રહઃ ॥

વ્યામોહં વાક્ષસૂત્રાદિઃ અશૌચં ચ કમળહ્રુઃ ।

ગૌરી રુદ્રસ્ય સાવિત્રી વ્રહ્મણઃ શ્રીમુરદ્વિપઃ ।

શચી ઇન્દ્રસ્ય ચે રત્ના-દેવી દક્ષાત્મજા વિધોઃ ॥]

“કરમિયાંથી ભરેલું એવું પોતાનું શરીર જોણે સામે જમ્મને વાધણના મોઢામાં આપ્યું તે દેવ અને અદેવના વિવેકને નહીં સમજનાર બુદ્ધમાં વળી દયા કેવી ? ”

જેમનો જન્મ થતાં જ માતાના ઉદરને ચીરવું પડ્યું એવા અને માંસાહારનો ઉપદેશ કરનાર એવા બુદ્ધમાં દયા કેમ હોઈ શકે ? ”

[નિપત્ય દદતો વ્યાગ્રયાઃ સ્વચાયં કૃમિસંકુલમ્ ।

દેવાદેયવિમૂઢસ્ય દયા ભુક્ષસ્ય કીદૃશી ? ॥

સ્વજન્મકાલ એવાત્મ-જનન્યુદરદારિણઃ ।

માંસોપદેશદાતુશ્ચ કથં શૌહોદનેર્દયા ? ॥]

આ રીતે અથર્વવેદની ઉત્પત્તિનું વૃત્તાંત આપતાં આઠમા સૈકાથી પણ પૂર્વના એક જૈનકથાગ્રંથ—વસુદેવહિંદી પૃ. ૧૫૧ ઉપર નીચેની કથા આપેલી છે:

“વારાણસી નગરીમાં ધણી ચેલીઓના પરિવાર વાળી અને બ્યાકરણ તથા સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કુશળ તથા લોકમાં માનીતી એવી સુલસા નામે પરિવ્રાજિકા રહેતી હતી. ત્યાં યાજ્ઞવલ્ક્ય નામનો એક વાદી આવ્યો. સુલસાએ યાજ્ઞવલ્ક્યને કહ્યું કે તું મને વાદમાં જિતી જ તો હું તારી ચેલી થઈને રહું અને તારી ચાંખડીઓ ઉપાડું. વાદસલાની યોજના થઈ અને તેમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે તે પરિવ્રાજિકાને દરાવી દીધી. પછી તો તે, યાજ્ઞવલ્ક્યની ચેલી થઈને રહી. તે બન્નેનો સંબંધ વધતાં વધતાં ગાઠ, પ્રેમના રૂપમાં પરિણમ્યો. તેથી સુલસા અશીલા થઈ છે એમ જાણી તેની બધી ચેલીઓ જતી રહી, પણ ‘નંદા’ નામની તેની સખીએ તો તેને ન જ છોડી. પછી સુલસા ગર્ભવતી થઈ. પોતાનું આ કામ લોકો ન જાણે માટે તે તીર્થયાત્રાના બહાના નીચે બહાર નીકળી ગઈ અને તેની બહેનપણી નંદાને પોતાના રહેઠાણના સમાચાર આપતી ગઈ. ગંગાને કાંઠે તે સુલસા અને યાજ્ઞવલ્ક્ય પીપળાના ઝાડ નીચે રહેવા લાગ્યાં. પેલી નંદા તેમની બપોર લઈ જાય છે; પ્રસૂતિનો સમય પાસે આવતાં પેલા યાજ્ઞવલ્ક્યે સુલસાની સેવા કરી અને તેણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તરતના જન્મેલા

૧ મને યાદ છે કે ઇતિહાસવિદ્ શ્રીમાન દુર્ગાસંકરભાઈએ શ્રી કાર્ણસ સલાના ત્રૈમાસિકમાં (પુ. ૪, અં. ૩, પત્રિકા પૃ. ૧૫) ‘રણાદે’ શબ્દના મૂળ વિશે જિજ્ઞાસા કરેલી. ઉપરના શ્લોકમાં આચાર્ય હેમચંદ્ર કહે છે કે રવિની એટલે સૂર્યની સ્ત્રી ‘રત્નાદેવી’ છે. ‘રત્નાદેવી’ શબ્દનું પ્રાકૃત રૂપાંતર ‘રચણાદેવી’ થાય છે. મને લાગે છે કે ‘રમણાદેવી’ શબ્દમાં જ રણાદે શબ્દનું મૂળ રહેલું છે. ‘દેવ’ કે ‘દેવી’ શબ્દનું દ્વંડ્વ રૂપ ‘દે’ છે. કેટલાક બંગાળી નામોમાં છેડે જ દે આવે છે તે ‘દેવ’નું સંક્ષિપ્તરૂપ છે જેમકે નંદલાલ દે. તેમ ‘રણાદે’ શબ્દમાં ‘દે’ દેવીનું સંક્ષિપ્તરૂપ છે. રચણાદેવી-ત્વરિત ઉચ્ચારણ રણાદેવી-રણાદે પ્રસૂત ઉપરથી બાપમાં પ્રચલિત ‘રાનાદે’ અને ‘રાંદલ’ શબ્દ આવ્યા છે એ નિર્વિવાદ છે. ‘રાંદલ’ માં ‘રાં’ ‘રણા’નું રૂપાંતર છે, ‘દ’ ‘દેવી’નું વિકૃત ઉચ્ચારણ છે અને ‘લ’ સ્વાર્થિક પ્રત્યય છે.—લેખક.

બાળકને યાજ્ઞવલ્કયની પાસે મૂકીને એ સુલસા કંટાળાને લીધે ગંગાને કાંઠે ચાલી ગઈ અને તરતમાં પાછી ન ફરી. યાજ્ઞવલ્કયે સુલસાની તપાસ કરી, પણ ‘તે કયાંય ચાલી ગઈ છે’ એમ જણાયાથી તે પણ વિચારમાં પડ્યો. એવામાં પેલો પીંપજો વાયરાને લીધે. હાલી ઊઠ્યો અને ઊખડતો પેલા બાળકના મોંમાં પડ્યો. ભુખ્યો બાળક તે પીંપજાને ખાવા લાગ્યો. આ બનાવ જોઈને યાજ્ઞવલ્કયે તે બાળકનું નામ ‘પિંપ્પલાદ’ રાખ્યું પેલી ચાલી ગયેલી સુલસા પાછી ન આવી તેના કંટાળાથી પાસેની એક શિલા ઉપર ‘પિંપ્પલાદ’ એવું લખીને તે યાજ્ઞવલ્કય પણ ચાલી નીકળ્યો. એટલામાં સુલસાની બેનપણી નંદા ત્યાં આવી અને તે બાળકની સંભાળ કરવા લાગી. તેણી એ બાળકને લઈને વાણુરસીમાં આવી અને લોહોને કહેવા લાગી કે ‘ગંગામાં નદાવા ગઈ હતી ત્યાં આ છોકરો મને જડ્યો.’ સુલસાની જુની ચેલીઓ નંદાને મળતી થઈ અને એ બધીઓ સાથે રહેવા લાગી. નંદાએ પેલા છોકરાને જતનથી રાખ્યો. મોટા કર્યો અને સાંગોપાંગ વેદોને ભણાવી, ગણાવી તેમાં પણ પ્રવીણ કર્યો. એક વાર તે છોકરો તોફાન કરતો હતો ત્યારે નંદાએ તેને ટોણા મારતાં કહ્યું કે—‘અરે! જાણુનારી તો બીજી છે અને મને શા માટે કનડે છે?’ પછી તો પિંપ્પલાદે નંદાને આગ્રહપૂર્વક પોતાના માતાપિતા વિશે પૂછ્યું અને તેણીએ તેને ખરી હકીકત કહી સંભળાવી, તેથી તે પિંપ્પલાદ માતાપિતા ઉપર રોષે ભરાયો અને તેણે અથર્વવેદની રચના કરી તથા માતૃમેધ, પિતૃમેધ વગેરે યજ્ઞોની અને તેમની સાથે સંબંધ ધરાવે એવા કેટલાક મંત્રોની રચના કરી.

કથામાં કહ્યું છે કે પિંપ્પલાદે પોતે પોતાના પિતા યાજ્ઞવલ્કયને મારીને પિતૃમેધ યજ્ઞ કર્યો અને માતાને મારીને માતૃમેધ યજ્ઞ કર્યો અને પાછળથી એવું જાહેર થયું કે મારો પિતા યાજ્ઞવલ્કય તો વિમાને ચડીને સ્વર્ગે ગયો છે, વગેરે.

જૈનધર્મના મૂળ આગમોમાં પણ બૌદ્ધપરંપરાની બાબતમાં ગેરસમજૂત થાય એવા ઉદ્દેશો ઉપલબ્ધ છે. બીજા અંગ સૂચક (સૂત્રકૃત-અંગ)માં કહેવું છે કે—

“પુત્તં પિયા સમારબ્ધ બાહારેજ્જ અસંજણે ।

સુંજમાણો ય મેહાવી કમ્મુણા નોવલિપ્પઃ ॥”

(૧ શ્રુતસ્કંધ, ૧ અધ્યયન, ૨ ઉદ્દેશક, ગાથા ૨૮)

ટીકાકાર શ્રીશીલાંકાયાર્યે આ ગાથાને બૌદ્ધધર્મના મંતવ્યને બતાવનારી તરીકે વર્ણવી છે. ગાથાનો અર્થ એ થાય છે કે—

“પિતા પુત્રને મારીને ખાઈ જાય અને ભિક્ષુ તે પુત્રમાંસનો ખાવામાં ઉપયોગ કરે તો કર્મથી લેપાતો નથી*” એવી બુદ્ધભગવાનની દેશના છે.

* ઉપર્યુક્ત બૌદ્ધ માન્યતા સંબંધે બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં કહ્યું ઉપલબ્ધ થતું નથી. પરંતુ ‘સંયુત્તનિકાય’ નામના પિટક ગ્રંથમાં ભિક્ષુઓને આહારના ઉદ્દેશોની સમજ આપતાં બુદ્ધ ભગવાને રૂપકમય એક કથા આપેલી છે. હું માનું છું કે એ રૂપકમય કથાને વિપરીત કલ્પી, હકત ગાથામાં સંક્રાંત કરી છે. જે નતની રૂપકમય કથા બૌદ્ધ ગ્રંથમાં છે તે જ નતની રૂપકમય કથા જૈન આગમ ‘નાયાધર્મકહાઓ’માં પણ છે. એ બંને કથાના બુલસા માટે જુઓ—‘ભગવાન મહાવીરની ધર્મિકયાઓ’ ટિપ્પણ પૃ. ૨૫૨

જુલરાત વિદ્યાપીઠે પ્રકાશિત કરેલા ‘ધર્મમપદ’ પૃ. ૯૦ ઉપર ૨૯૪-૨૯૫ એમ બે ગાથાઓ આવે છે. તેમાં “માતા, પિતા કે રાષ્ટ્રને હણનાર બ્રાહ્મણ પાપથી લેપાતો નથી.” એવો ભાવ છે. ભાષાંતરકાર શ્રી દૌશાંબીજીએ તેનો અર્થ રૂપકની રીતે કરેલો છે; એટલે કે માતા એટલે માયા, પિતા એટલે મોહ વગેરે. ત્યારે ગીતાના કર્મમાર્ગના પરમ પ્રશંસક શ્રીમાન લોકમાન્ય તિલકે તેનો અર્થ એકાએક હિંસાપરક કર્યો છે અને આસક્તિ ન હોવાથી પાપ નથી લાગતું એમ ઘટાવ્યું છે. પરંતુ લોકમાન્યે જણાવેલો અર્થ બૌદ્ધ પરંપરાને માન્ય જણાતો નથી. આ માટે જુઓ ગીતારહસ્ય પૃ. ૫૭૯

ગૌરી રુદ્રની સ્ત્રી છે; સાવિત્રી બ્રહ્માની, શ્રી કૃષ્ણની, શયી ઇન્દ્રની, રત્નાદેવી^૧ રવિની, દક્ષપુત્રી ચંદ્રની, તારા ગૃહસ્પતિની, સ્વાહા વહ્નિની, રતિ કામદેવની, ધૂમ્રોર્ણા શ્રાદ્ધદેવની—એ એ પ્રમાણે રુદ્ર, વગેરે બધા દેવો સ્ત્રીસંગી છે. ”

[સ્ત્રીસંગ્ગઃ કામમાચષ્ટે દ્વેપં ચાયુધસંગ્રહઃ ॥

વ્યામોહં ચાક્ષસૂત્રાદિઃ અશૌચં ચ કમણ્ડલુઃ ।

ગૌરી રુદ્રસ્ય સાવિત્રી બ્રહ્મણઃ શ્રીમુરદ્વિપઃ ।

શચી ઇન્દ્રસ્ય છે રત્ના-દેવી દક્ષાત્મજા વિધોઃ ॥]

“કરમિયાંથી ભરેલું એવું પોતાનું શરીર જેણે સામે જમીને વાધણના મોઢામાં આપ્યું તે દેવ અને અદેવતા વિવેકને નહીં સમજનાર બુદ્ધમાં વળી દયા કેવી ? ”

જેમનો જન્મ થતાં જ માતાના ઉદરને ચીરવું પડ્યું એવા અને માંસાહારનો ઉપદેશ કરનાર એવા બુદ્ધમાં દયા કેમ હોઈ શકે ? ”

[નિપત્ય દદતો વ્યાગ્રયાઃ સ્વચાયં ક્રમિસંકુલમ્ ।

દેયાદેયવિમૂઢસ્ય દયા બુદ્ધસ્ય ક્ષીદશી ? ॥

સ્વજન્મકાલ એવાત્મ-જનન્યુદરદારિણઃ ।

માંસોપદેશદાતુશ્ચ કથં શૌદ્ધોદનેર્દયા ? ॥]

આ રીતે અર્થવેદની ઉત્પત્તિનું વૃત્તાંત આપતાં આઠમા સૈકાથી પણ પૂર્વના એક જૈનકથાગ્રંથ-વસુદેવહિંડી પૃ. ૧૫૧ ઉપર નીચેની કથા આપેલી છે:

“વારાણસી નગરીમાં બ્રહ્મી ચેલીઓના પરિવાર વાળી અને બ્યાકરણ તથા સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કુશળ તથા લોકમાં માનીતી એવી સુલસા નામે પરિવ્રાજિકા રહેતી હતી. ત્યાં યાજ્ઞવલ્ક્ય નામનો એક વાદી આવ્યો. સુલસાએ યાજ્ઞવલ્ક્યને કહ્યું કે તું મને વાદમાં જિતી જ તો હું તારી ચેલી થઈને રહું અને તારી ચાંખડીઓ ઉપાડું. વાદસભાની યોજના થઈ અને તેમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે તે પરિવ્રાજિકાને હરાવી દીધી. પછી તો તે, યાજ્ઞવલ્ક્યની ચેલી થઈને રહી. તે બન્નેનો સંબંધ વધતાં વધતાં ગાઢ, પ્રેમના રૂપમાં પરિણમ્યો. તેથી સુલસા અશીલા થઈ છે એમ જાણી તેની બધી ચેલીઓ જતી રહી, પણ ‘નંદા’ નામની તેની સખીએ તો તેને ન જ છોડી. પછી સુલસા ગર્ભવતી થઈ. પોતાનું આ કામ લોકો ન જાણે માટે તે તીર્થયાત્રાના બહાના નીચે બહાર નીકળી ગઈ અને તેની બહેનપણી નંદાને પોતાના રહેઠાણના સમાચાર આપતી ગઈ. ગંગાને કાંઠે તે સુલસા અને યાજ્ઞવલ્ક્ય પીંપળાના ઝાડ નીચે રહેવા લાગ્યાં. પેલી નંદા તેમની ખબર લઈ બીજી છે; પ્રસૂતિનો સમય પાસે આવતાં પેલા યાજ્ઞવલ્ક્યે સુલસાની સેવા કરી અને તેણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તરતના જન્મેલા

૧ મને યાદ છે કે ઇતિહાસવિદ્ શ્રીમાન દુર્ગાસંકરભાઈએ શ્રી કાર્ણસ સભાના ત્રૈમાસિકમાં (પુ. ૪, અં. ૩, પત્રિકા પૃ. ૧૫) ‘રણાદે’ શબ્દના મૂળ વિશે જિજ્ઞાસા કરેલી. ઉપરના શ્લોકમાં આચાર્ય હેમચંદ્ર કહે છે કે રવિની એટલે સૂર્યની સ્ત્રી ‘રત્નાદેવી’ છે. ‘રત્નાદેવી’ શબ્દનું પ્રાકૃત રૂપાંતર ‘રયણાદેવી’ થાય છે. મને લાગે છે કે ‘રમણાદેવી’ શબ્દમાં જ રણાદે શબ્દનું મૂળ રહેલું છે. ‘દેવ’ કે ‘દેવી’ શબ્દનું દ્વંદ્વ રૂપ ‘દે’ છે. કેટલાક અંગાળી નામોમાં છેડે જે દે આવે છે તે ‘દેવ’નું સંક્ષિપ્તરૂપ છે જેમકે નંદલાલ દે. તેમ ‘રણાદે’ શબ્દમાં ‘દે’ દેવીનું સંક્ષિપ્તરૂપ છે. રયણાદેવી-ત્વરિત ઉચ્ચારણ રણાદેવી-રણાદે પ્રસ્તુત રણાદે ઉપરથી લાપામાં પ્રચલિત ‘રાનાદે’ અને ‘રાંદલ’ શબ્દ આવ્યા છે એ નિર્વિવાદ છે. ‘રાંદલ’ માં ‘રાં’ ‘રાં’ ‘રણા’નું રૂપાંતર છે, ‘દ’ ‘દેવી’નું વિકૃત ઉચ્ચારણ છે અને ‘લ’ સ્વાર્થિક પ્રત્યય છે.-લેખક.

બાળકને યાજ્ઞવલ્ક્યની પાસે મૂકીને એ સુલસા કંટાળાને લીધે ગંગાને કાંઠે ચાલી ગઇ અને તરતમાં પાછી ન ફરી. યાજ્ઞવલ્ક્યે સુલસાની તપાસ કરી, પણ 'તે ક્યાંય ચાલી ગઈ છે' એમ જણાયાથી તે પણ વિચારમાં પડ્યો. એવામાં પેલો પીંપળો વાયરાને લીધે હાલી ઊઠ્યો અને ઊખડતોડ પેલા બાળકના મોંમાં પડ્યો. ભુખ્યો બાળક તે પીંપળાને ખાવા લાગ્યો. આ બનાવ જોઈને યાજ્ઞવલ્ક્યે તે બાળકનું નામ 'પિંપલાદ' રાખ્યું પેલી ચાલી ગયેલી સુલસા પાછી ન આવી તેના કંટાળાથી પાસેની એક શિલા ઉપર 'પિપ્પલાદ' એવું લખીને તે યાજ્ઞવલ્ક્ય પણ ચાલી નીકળ્યો. એટલામાં સુલસાની બેનપણી નંદા ત્યાં આવી અને તે બાળકની સંભાળ કરવા લાગી. તેણી એ બાળકને લઈને વાણુરસીમાં આવી અને લોકોને કહેવા લાગી કે 'ગંગામાં નદાવા ગઈ હતી ત્યાં આ છોકરો મને જડ્યો.' સુલસાની જીની એલીએ નંદાને ગળતી થઈ અને એ ગંધીઓ સાથે રહેવા લાગી. નંદાએ પેલા છોકરાને જતનથી રાખ્યો, મોટો કર્યો અને સાંગોપાંગ વેદોને ભણાવી, ગણાવી તેમાં પણ પ્રવીણ કર્યો. એક વાર તે છોકરો તોફાન કરતો હતો ત્યારે નંદાએ તેને ટોણા મારતાં કહ્યું કે—'અરે! જાણનારી તો ખીજ છે અને મને શા માટે કનડે છે?' પછી તો પિંપલાદે નંદાને આગ્રહપૂર્વક પોતાના માતાપિતા વિશે પૂછ્યું અને તેણીએ તેને ખરી હકીકત કહી સંભળાવી, તેથી તે પિંપલાદ માતાપિતા ઉપર રાષે ભરાયો અને તેણે અથર્વવેદની રચના કરી તથા માતૃમેધ, પિતૃમેધ વગેરે યજ્ઞોની અને તેમની સાથે સંબંધ ધરાવે એવા કેટલાક મંત્રોની રચના કરી.

કથામાં કહ્યું છે કે પિંપલાદે પોતે પોતાના પિતા યાજ્ઞવલ્ક્યને મારીને પિતૃમેધ યજ્ઞ કર્યો અને માતાને મારીને માતૃમેધ યજ્ઞ કર્યો અને પાછળથી એવું જાહેર કર્યું કે મારો પિતા યાજ્ઞવલ્ક્ય તો વિમાને ચડીને સ્વર્ગે ગયો છે, વગેરે.

જૈનધર્મના મૂળ આગમોમાં પણ બૌદ્ધપરંપરાની બાબતમાં ગેરસમજૂત થાય એવા ઉદ્દેશ્યો ઉપલબ્ધ છે. ખીજા અંગ સૂત્રગડ (સૂત્રકૃત-અંગ)માં કહેલું છે કે—

“પુત્તં પિયા સમારન્ભ આહારેજ્જ અસંજણ ।

મુંજમાણો ય મેહાવી કમ્મુણા નોવલિપ્પહ ॥”

(૧ શ્રુતસ્કંધ, ૧ અધ્યયન, ૨ ઉદ્દેશક, ગાથા ૨૮)

ટીકાકાર શ્રીશીલાકાચાર્યે આ ગાથાને બૌદ્ધધર્મના મંતવ્યને બતાવનારી તરીકે વર્ણવી છે. ગાથાનો અર્થ એ થાય છે કે—

“પિતા પુત્રને મારીને ખાઈ જાય અને ભિક્ષુ તે પુત્રમાંસનો ખાવામાં ઉપયોગ કરે તો કર્મથી લેપાતો નથી.” એવી બુદ્ધભગવાનની દેશના છે.

* ઉપર્યુક્ત બૌદ્ધ માન્યતા સંબંધે બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં કશું ઉપલબ્ધ થતું નથી. પરંતુ 'સંયુત્તનિકાય' નામના પિટક ગ્રંથમાં ભિક્ષુઓને આહારના ઉદ્દેશોની સમજ આપતાં બુદ્ધ ભગવાને રૂપકમય એક કથા આપેલી છે. હું માનું છું કે એ રૂપકમય કથાને વિપરીત કદવી, હક્ત ગાથામાં સંકાંત કરી છે. જે જાતની રૂપકમય કથા બૌદ્ધ ગ્રંથમાં છે તે જ જાતની રૂપકમય કથા જૈન આગમ 'નાયાધર્મકણ્ડાઓ'માં પણ છે, એ બંને કથાના ખુલાસા માટે જુઓ—'ભગવાન મહાવીરની ધર્મકથાઓ' ટિપ્પણ પૃ. ૨૫૧ જીવરાત વિદ્યાપીઠે પ્રકાશિત કરેલા 'ધર્મમહદ' પૃ. ૬૦ ઉપર ૨૬૪-૨૬૫ એમ બે ગાથાઓ આવે છે. તેમાં “માતા, પિતા કે રાષ્ટ્રને હણનાર બ્રાહ્મણ પાપથી લેપાતો નથી.” એવા ભાવ છે. ભાષાંતરકાર શ્રી કૌશાંબીજીએ તેનો અર્થ રૂપકની રીતે કરેલો છે; એટલે કે માતા એટલે માયા, પિતા એટલે મોહુ વગેરે. ત્યારે ગીતાના કર્મભાર્ગના પરમ પ્રદાસક શ્રીમાન લોકમાન્ય તિલકે તેનો અર્થ ચોકસો હિસાબરૂપ કર્યો છે અને આસક્તિ ન હોવાથી પાપ નથી લાગતું એમ ધટાવ્યું છે. પરંતુ લોકમાન્યે જણાવેલા અર્થ બૌદ્ધ પરંપરાને માન્ય જણાતો નથી. આ માટે જુઓ ગીતાંરહસ્ય પૃ. ૫૭૬

જે જૈન ઉપદેશકો આ ગાથાને આ અર્થમાં સમજે તેમને શુદ્ધના વચન તરફ સિવાય દ્વેષ વા અરુચિ બીજું શું થઈ શકે ?

પાલી ભાષામાં લખાએલા ઐદ્ધર્મના મૂળ પિટકગ્રંથ ‘મઙ્ગલનિકાયા’માં પૃ. ૨૨૩ ઉપર ઉપાલિસુતંતમાં ગૃહપતિ ઉપાલિની એક કથા આપેલી છે ત્યાં એ કથા ઘણી જ મોટી છે. તેમાં જૈન ધર્મના છેલ્લા તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર-જેમનું બીજું નામ જ્ઞાતપુત્ર છે-ને વિરૂપરીતે ચીતરવામાં આવ્યા છે, તે કથાનો સાર આ પ્રમાણે છે :

“રાજગૃહ નગરમાં નાલંદા નામની શેરીમાં ભગવાન શુદ્ધ આવેલા હતા, તે વખતે નિગ્ગંઠોના મોટા પરિવાર સાથે નિગ્ગંઠ નાતપુત્ર પણ ત્યાં વિચરતા હતા. એ પ્રસંગે એક જૈન શ્રમણ શુદ્ધ પાસે પહોંચ્યો અને તેણે તેમની સાથે મનોદંડ અને કાયદંડ વિશે વાદવિવાદ ચલાવ્યો. પછી તે પોતાના ગુરુ નિગ્ગંઠ નાતપુત્ર પાસે આવ્યો અને શુદ્ધ સાથે થયેલા વાદવિવાદની બધી હકીકત જણાવી એ વખતે ત્યાં નાતપુત્રનો ઉપાસક ઉપાલિ ગૃહપતિ બેઠો હતો. તેણે પોતાના ગુરુ નાતપુત્રને કહ્યું : હે ભાતે ! હું શ્રમણ ગૌતમશુદ્ધ પાસે જાઉં અને મનોદંડ વગેરે બાબત વાદવિવાદ ચલાવું. શુદ્ધ સાથે વાદવિવાદ કરતો ઉપાલિ ગૃહપતિ હવેટ પરાજય પામ્યો અને શુદ્ધનો અનુયાયી થઈ ગયો. હવે શુદ્ધના ઉપાસક ઉપાલિ ગૃહપતિએ પોતાના દરવાનને કહી દીધું કે, આજથી મેં મારા ધરનાં બારણાં નિગ્ગંઠોને માટે બંધ કરી દીધાં છે અને શ્રમણ ગૌતમના ભિક્ષુઓ માટે ઉઘાડાં મૂક્યાં છે. આજથી હું શ્રમણ ગૌતમશુદ્ધનો ઉપાસક થયો છું. માટે હે દરવાન ! જો કોઈ નિગ્ગંઠ આવે તો તું મેં તને કહ્યું છે તેમ તેમને કહેજે અને તેમને ભિક્ષા જોઈતી હોય તો બહાર જ જાણી રાખી ધરમાંથી ભિક્ષા લાવી આપજે, પણ ધરમાં પેસવા દઈશ નહીં. ઉપાલિને શુદ્ધનો અનુયાયી થયેલો જાણીને તેને સમજાવવા ખુદ જ્ઞાતપુત્ર પોતે તેમને ઘેર ગયા ત્યારે દ્વારપાળે તેમને ધરમાં પેસવા ન દીધા પરંતુ બહાર જાણી રાખી પોતાના શેઠને તેમના આવ્યાના ખબર કહ્યા. ઉપાલિએ દ્વારપાળને પોતાની વચલી દ્વારશાળામાં આસન વગેરેને નાખીને નાતપુત્રને અંદર લાવવાની સૂચના કરી. ઉપાલિ પોતે તે સ્થળે જાયે આસને બેઠો અને નાતપુત્રને પાસેના આસન ઉપર બેસવાની સૂચના કરી. નાતપુત્રે તેને ઠપકો આપતાં કહ્યું કે ગૃહપતિ ! તું જડ થઈ ગયો છે. અરે ભલા ! તું તો ગૌતમશુદ્ધ સાથે વાદવિવાદ કરી તેમને હરાવવા ગયો હતો અને તું તેમનો અનુયાયી થઈને આવ્યો. ઉપાલિ ગૃહપતિએ શુદ્ધના અનુયાયી થવામાં પોતાનું કલ્યાણ છે એમ જણાવી નાતપુત્રની સામે પોતાના ગુરુની એટલે ગૌતમશુદ્ધની ઘણી ઘણી સ્તુતિ કરી-વર્ણના કરી અને ભારે પ્રશંસા કરી. ઉપાલિએ કરેલો આ જાતનો શુદ્ધનો પ્રશંસાવાદ સાંભળી ન શકવાથી-સહન ન થવાથી ત્યાં જ નાતપુત્રને ગરમ લોહીની ઉલટીઓ થઈ ” વગેરે.

એવા જ પ્રકારના પિટક ગ્રંથ દીધનિકાયના સામગ્ગફલસુતમાં નાતપુત્ર વિશે તેની અજ્ઞાનતા બતાવનારી બીજી પણ એક કથા નીચે પ્રમાણે છે :

“મગધનો રાજા વૈદેહીપુત્ર અજાતશત્રુ, એક વાર રાજગૃહમાં આવેલા શ્રીગૌતમશુદ્ધના દર્શનાર્થે ગયો અને ત્યાં તેણે શ્રમણ થવાના પ્રત્યક્ષ લાભ વિશે શુદ્ધ ભગવાન સાથે ચર્ચા કરી. તે બાબત વાત કરતાં પહેલાં શુદ્ધ ભગવાને અજાતશત્રુને પૂછ્યું : મહારાજ ! તમે આ બાબત બીજા કોઈ શ્રમણ બ્રાહ્મણ સાથે અત્યાર પહેલાં ચર્ચા કરી છે ખરી ? તમને

તકલીફ ન હોય તો ખીજઓ સાથે કરેલી એ ચર્ચા બાબત અહીં કાંઈ જણાવો. એ પ્રસંગે રાજા અન્નતશત્રુએ નિઝગંઠ નાતપુત્તની સાથે જે વાતચીત થયેલી તેને જણાવતાં આ સ્થળે કહ્યું છે કે એ નાતપુત્તે તો મેં પૂછ્યું તેનો ઉત્તર ન આપતાં ખીજનું જ જણાવ્યું હતું. બ્યારે અન્નતશત્રુએ નાતપુત્તને શ્રમણત્વના પ્રત્યક્ષ લાલ વિશે પ્રશ્ન કર્યો હતો ત્યારે તેમણે ‘શ્રમણોનો ચતુર્થામ સંવર છે, પાણી ઓછું વાપરવું’ વગેરે વાત કરી. અર્થાત્ રાજા અન્નતશત્રુ કહે છે કે જેમ કાંઈ આંગાના ફળની વાત પૂછે અને તેનો ઉત્તર આપતાં કાંઈ પનસના ફળની વાત કરે તેમ નાતપુત્તે અસંગદ્ધ ઉત્તર આપ્યો” વગેરે.

વૈદિક પરંપરાનાં પુરાણોમાં જૈનધર્મ અને બૌદ્ધધર્મની ઉત્પત્તિ વિશે વિચિત્ર કથાઓ જોડાયેલી છે. વિષ્ણુપુરાણ, મત્સ્યપુરાણ, અશ્વિપુરાણ, વાયુપુરાણ, શિવપુરાણ, પદ્મપુરાણ, સ્કંદપુરાણ, ભાગવત અને કૃમ્પુરાણ વગેરેમાં જૈનધર્મ અને બૌદ્ધધર્મની ઉત્પત્તિ વિશે જુદી જુદી કથાઓ ઉપલબ્ધ થાય છે, પરંતુ મૂળ ભાવમાં તે જુદી જુદી જણાતી નથી. માટે એ બધી કથાઓ અહીં ન આપતાં શિવપુરાણમાં આવેલી એક જ કથાનો સાર આપી દઉં છું:

“દેવો અને દૈત્યો લડે છે, તેમાં દેવો હારે છે, દૈત્યો જિતે છે. દૈત્યો ધર્મનિષ્ઠ છે, તપઃપરાયણ છે, શિવના ભક્ત છે અને વેદવિહિત કર્મ કરનારા છે એથી તેઓ હારે શી રીતે? આ જાતની મુંઝવણ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહાદેવ એ ત્રણે દેવોને થાય છે. વિશેષ ચિંતન કરતાં દૈત્યોને હરાવવાનો તેમને એક માર્ગ જડી આવે છે અને તે તેમને ધર્મથી ભ્રષ્ટ કરવાનો. દૈત્યોને ધર્મથી ભ્રષ્ટ કરવા માટે મહા તેજસ્વી માયાવી વિષ્ણુએ પોતાના દેહમાંથી એક પુરુષને સરજ્યો. માથે મુંડો, મલિન વસ્ત્રવાળો, હાથમાં કુંડીપાત્ર અને પુંજણીને ધરનારો, તથા પગલે પગલે પુંજણીને ફેરવનારો, વસ્ત્રવાળા હાથને નિરંતર મોંઢા ઉપર રાખતો અને ‘ધર્મલાલ’ એવા અક્ષરો બોલતો એવો એક પુરુષ વિષ્ણુને હાથ જોડતો તેમની સામે આવીને ઊભો રહ્યો. પોતાને શું કામ કરવાનું છે એ બાબત તેણે વિષ્ણુને પૂછ્યું. વિષ્ણુ બોલ્યા : હે પુરુષ! મેં તને સરજ્યો છે માટે હું જે કહું તે તું બરાબર સમજી લે. મેં સોપેલું કામ તારે બરાબર પાર પાડવાનું છે. મેં તને સરજ્યો છે માટે તું સંસારમાં પૂજ્ય બનીશ. તો હે મહામાય પુરુષ! તું આ માયાવી શાસ્ત્રો લે. આ શાસ્ત્રોમાં વેદવિરુદ્ધ કર્માતુકાનો જણાવેલાં છે, તેમાં કર્મવાદ મુખ્ય છે. તું આ શાસ્ત્રોનો દૈત્યોમાં પ્રચાર કર અને આ ઉપરાંત ખીજનાં ખીજનાં નવાં શાસ્ત્રો પણ તું રચી શકીશ. આ શાસ્ત્રોમાં જણાવેલો વેદવિરુદ્ધ ધર્મ ફેલાવીને તું દૈત્યોનો નાશ કર અને કલિયુગ આવે ત્યાંસુધી તું મારવાડમાં રહેવાનું રાખ. બ્યારે કલિયુગ આવે ત્યારે તું તારો આ નવો ધર્મ ફેલાવજે. મારા આશીર્વાદ છે કે તે ફેલાવેલો એ નવો ધર્મ શિષ્યપ્રશિષ્ય આદિના વિરતારથી ખૂબ વધશે. ત્યારબાદ વિષ્ણુએ બનાવેલા તે પુરુષે પોતાનો નવો ધર્મ ફેલાવવા ચાર શિષ્યો કર્યા, તેમને માયામય શાસ્ત્રો લાજાવ્યાં. પૂજ્ય ઋષિ, યતિ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય એવાં નામો તેઓએ ધારણ કર્યા. આ ઉપરાંત વિષ્ણુએ તેમને લલામણ કરી કે તમે મારું નામ અરિહન રાખજો. તેનું નિરંતર ધ્યાન કરજો. આ બધું થયા પછી નવીનપુરુષે અને તેના શિષ્યોએ એ નવા ધર્મને દૈત્યોમાં ફેલાવી તેમને ધર્મથી ભ્રષ્ટ કર્યા.એમ થવાથી સુદ્ધમાં દેવો જિત્યા અને દૈત્યો હાર્યા. આ કથા શિવપુરાણમાં અધ્યાય ૧૯-૨૦-૨૧-૨૨માં જ્ઞાનસંહિતાના ભાગમાં છે.

પુરાણકાળે જોમ જૈનધર્મની આવી વિચિત્ર ઉત્પત્તિ બતાવો છે તેમ વૈદિકપરંપરાના તાર્કિક પુરુષોએ પણ જૈન અને બૌદ્ધધર્મ વિશે નીચેની હકીકત જણાવી છે:

તંત્રવાર્તિકનો કર્તા મહાતાર્કિક કુમારિલભટ્ટ પોતાના એ તંત્રવાર્તિકમાં લખે છે કે—
“શાક્ય અને જૈનના આગમોમાં અસાધુશબ્દો-અપશબ્દો ભારોભાર છે તથા તે શાસ્ત્રો અસત્પુરુષમૂલક છે માટે તેમાં ‘શાસ્ત્રપણું છે’ એવો વિશ્વાસ ન કરી શકાય.”

વળી, એ આગમોમાં અસત્ય શબ્દો ભર્યા પડ્યા છે તેથી તેમાં અર્થની સત્યતા છે એમ કેમ માની શકાય? અથવા અપભ્રષ્ટ શબ્દોવાળાં શાસ્ત્રોમાં અનાદિપણું કેમ હોઈ શકે?

[અસાધુશબ્દભૂયિષ્ઠાઃ શાક્ય-જૈનાગમાદયઃ ।

અસન્નિવન્ધનત્વાચ શાસ્ત્રત્વં ન પ્રતીયતે ॥

તત્તથ્થ-અસત્યશબ્દેષુ કુતસ્તેષ્વર્થસત્યતા ।

દૃષ્ટાપભ્રષ્ટરૂપેષુ કથં વા સ્યાદ્-અનાદિતા ॥]

(તંત્રવાર્તિક પૃ. ૨૩૭ આનંદાશ્રમ-મુદ્રણ)

એટલું જ નહીં પણ તે તાર્કિક શિરોમણિ લખે છે કે—

“સ્વધર્માત્મિકમેણ ચ તેન ક્ષત્રિયેણ સતા પ્રવક્તૃત્વ-પ્રતિગ્રહૌ પ્રતિપન્નૌ સ ધર્મમ્-અવિષ્ણુતમ્ ઉપદેક્ષ્યતિ ઇતિ કઃ સમાશ્વાસઃ? સન્મૂલમ્-અપિ અહિંસાદિ શ્વદત્તિનિક્ષિપ્તક્ષીરવદ્ અનુપયોગિ અવિ-શ્રમ્મણીયં ચ”

(તંત્રવાર્તિક પૃ. ૧૯૫ તથા ૨૦૩)

અર્થાત્ “જાતનો ક્ષત્રિય છે, છતાં જેણે પોતાના ધર્મનું અતિક્રમણ કર્યું અને ઉપદેશકનું કામ કર્યું તથા લિક્ષાવૃત્તિ સ્વીકારી, એવો તે સ્વધર્મનો પરિત્યાગ કરનાર ક્ષત્રિય (બુદ્ધ યા મહાવીર) શુદ્ધ ધર્મને કહેશે એની શી ખાત્રી? આમ છે માટે સન્મૂલક એવાં અહિંસાદિ અનુષ્ઠાનો જે-તે ક્ષત્રિયે કહેલાં છે તે પણ કૂતરાના આમડાની મસકમાં ભરેલા દૂધની પેઠે નકામાં છે અને વિશ્વાસયોગ્ય નથી.

પુરાણો અને તર્કગ્રંથો સુધી જ પહોંચીને આ સાંપ્રદાયિક દ્વેષનો દાવાનળ અટક્યો નથી; પરંતુ એ સર્વમાન્ય એવા વ્યાકરણશાસ્ત્ર સુધી પણ પહોંચી ગયો છે.

જે બે જાતો વચ્ચે જાતિવૈર આલ્યું આવતું હોય તે બે જાતિઓનાં સૂચકપદો દ્વન્દ્વ સમાસમાં આવે ત્યારે તે સમાસવાળું પદ એકવચનમાં આવે છે: અહિ-નકુલમ્ । દેવાહુરમ્ । કાશિકાવ્યાકરણના “યેષાં ચ વિરોધઃ શાસ્ત્રત્તિકઃ” ૨-૪-૯ સૂત્રના ન્યાસમાં ‘શ્રમણ-બ્રાહ્મણમ્’ ઉદાહરણ મૂકેલું છે. ન્યાસનો સમય આડમો સૈકો મનાય છે. આ પછી મહાભાષ્ય ઉપર ‘કૈયટાચાર્યે’ (અગીયારમો સૈકો) રચેલા પ્રદીપોદ્યોતમાં પણ એવું જ ઉદાહરણ મળે છે અને આચાર્ય હેમચંદ્ર પણ પોતાના વ્યાકરણમાં ‘બ્રાહ્મણ-શ્રમણમ્’ ઉદાહરણ આપીને પૂર્વવ્યાકરણોની પરંપરાને અનુસર્યા છે.

આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારની સાંપ્રદાયિકદ્વેષસૂચક કથાઓ અને એવાં જ ખીન્ન વૃત્તાંતો ભારતીયસાહિત્યમાં ભર્યા પડ્યાં છે. અહીં તો માત્ર તેમનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે.

આપ સૌ વાચકોને મારી નમ્ર વિનંતિ છે કે આવી આવી કથાઓદ્વારા દોરાઈને કોઈ ધર્મ વા સંપ્રદાય પ્રતિ અરુચિ કે દ્વેષ ન કેળવશો. જિજ્ઞાસા થાય તો તે તે ધર્મ વા સંપ્રદાયનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણવા પ્રયત્ન કરશો અને જિજ્ઞાસા ન થાય તો પોતાના ઇષ્ટ સંપ્રદાય પ્રમાણે બને તેટલી શુદ્ધનિષ્ઠાથી પ્રવૃત્તિ કરશો-એમ કરવાથી જ પરિણામે સત્ય, પરમેશ્વર વા પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અહીં જણાવેલી કથાઓદ્વારા મારો હેતુ કોઈપણ સંપ્રદાયવાળાને જરા પણ દ્વેષાવવાનો નથી એ આપ વાચકોના ખ્યાલમાં રહે. શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ ।

ગુજરાતી પ્રજામાં જાતિકુલોના સમન્વય

શ્રી. પોપટલાલ ગોવિંદલાલ શાહ

એમ. એ., બી. એસ સી.

૧. વિવિધતામાં એકતા

મનુષ્યવિદ્યા અને નૃકુલવિદ્યાના અભ્યાસકની દૃષ્ટિએ ગુજરાત(એટલે તળ ગુજરાત, કાઠિયાવાડ, અને કચ્છ)ની પ્રજામાં જોવામાં આવતી, બહારની વિવિધતા છતાં સંસ્કાર અને ભાષાથી ઉત્પન્ન થતી, એકતા વિરલ ગણાય. બંગાળમાં, પંજાબમાં, મદ્રાસમાં, કે મહારાષ્ટ્રમાં સાધારણ વસ્તીના પહેરવેશ અને રહેણીકરણીમાં જે એકરૂપતા જોવામાં આવે છે તેના કરતાં વિચિત્ર ભિન્નતા ગુજરાતના જૂદા જૂદા વિભાગોમાં જોવામાં આવે છે. બંગાળી ખમીસ અને છૂટી પાટલી ને ધોતિયું, તેમ જ મદ્રાસી ગોળાકાર ધોતી અને ખમીસ, પંજાબની ઋતુને અનુકૂળ સુરવાળ અને ખમીસકોટ, મહારાષ્ટ્રનું ચારપાટલીવાળું ધોતિયું, અને કેડીયું કે કોટ, એ દરેક પ્રાંતની વિશિષ્ટતા ગણાય. પરંતુ ગુજરાતમાં તો બાર ગાઉએ જોલી બદલાય, એટલું જ નહીં પણ પહેરવેશ પણ બદલાય. મુંબઈ જેવી નગરીમાં પાઘડીઓનું પ્રદર્શન ગુજરાતી બોલતી પ્રજામાંથી જ નીકળી શકશે. અમદાવાદી, પટણી, સૂરતી, ભરૂચી, ભાવનગરી, કચ્છી, જામનગરી, પોરબંદરી, માંગરોળી પાઘડીઓ અને કાઠિયાવાડી ફેંટાઓની મંખ્યા, ઘટતી જતી હોવા છતાં પણ, દેશની વિવિધતાની સાક્ષી પૂરે છે. આ વિવિધતા છતાં ગુજરાતીઓની એકતા અને અસ્મિતા સૂક્ષ્મ અવલોકનકારને સ્પષ્ટ દેખાય છે. ગુજરાતની બહાર જ્યારે ગુજરાતીઓના મેળાવડા કોમીન કે કલકત્તા, કરાંચી કે દિલ્હી, ઉટ્ટી કે નૈનીતાલમાં થાય ત્યારે ગુજરાતી સ્ત્રીપુરૂષો ત્યાંની વસ્તીની સરખામણીમાં ભિન્ન ભાત પાડે છે, અને જીલ્લાવાર કે કોમવાર જૂદાં લક્ષણો ભૂલી જઈને એક અવિભક્ત ગુજરાતી પ્રજાના સંસ્કારોની પ્રતિભા પ્રકટ કરે છે. આ એકતા અને આ સમન્વયનું મુખ્ય કારણ શું અને તેને પોષવાને શાં શાં સાધનોની જરૂર છે તે સમજવા ઉપરાંત આ એકતા નીચે રહેલી વિવિધતા, તેના કારણરૂપ જાતિ અને વંશની ઉત્પત્તિ અને વિકાસના માર્ગો, જાતિઓનાં રૂપાંતર અને નવી જાતિઓનાં વિધાયક બળો, એ સૌનો અભ્યાસ આવશ્યક છે. વળી આ વિવિધતા કેટલે અંશે નૈસર્ગિક અને અનિવાર્ય છે, કેટલે અંશે રાજ્યસત્તા, ભૌગોલિક રચના કે ધાર્મિક બળોને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી કૃત્રિમ અને નિવાર્ય છે, એ જાણીએ તો અખંડિત, એકત્રિત, અને સખળ મહાગુજરાતના વિધાનમાં શી શી મુશ્કેલીઓ છે તે આપણે જાણી શકીએ. જે ચારપાંચ શતકના વિકાસના પરિણામે ગુજરાતી ભાષાની રચના બંધાઈ, અને જે વર્ષોના પ્રયત્નને પરિણામે ગુજરાતની એકતા અને અસ્મિતા પ્રકટ થતી દેખાય છે, તેવાં બીજાં અનેક વર્ષોના પ્રયત્નોના પરિણામે કેવળ ભાષા અને સંસ્કારોનો જ નહીં, પણ ગુજરાતી સંસ્કારોથી રંગાયેલા સમસ્ત કાઠિયાવાડ, ગુજરાત અને કચ્છના પ્રદેશની આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય વિકાસ સાધવાની તૈયારી કરવાની જરૂર છે. આ દિશામાં કાર્ય સાધતાં પહેલાં જાતિકુલોના અભ્યાસ અને જાતિઓની ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન ધણું ઉપયોગી છે.

તંત્રવાર્તિકનો કર્તા મહાતાર્કિક કુમારિલભટ્ટ પોતાના એ તંત્રવાર્તિકમાં લખે છે કે—
“શાક્ય અને જૈનના આગમોમાં અસાધુશબ્દો-અપશબ્દો ભારોભાર છે તથા તે શાસ્ત્રો અસત્પુરુષમૂલક છે માટે તેમાં ‘શાસ્ત્રપણું’ છે’ એવો વિશ્વાસ ન કરી શકાય.”

વળી, એ આગમોમાં અસત્ય શબ્દો ભર્યા પડ્યા છે તેથી તેમાં અર્થની સત્યતા છે એમ કેમ માની શકાય ? અથવા અપબ્રજ શબ્દોવાળાં શાસ્ત્રોમાં અનાદિપણું કેમ હોઈ શકે ?

[અસાધુશબ્દભૂયિષ્ઠાઃ શાક્ય-જૈનાગમાદયઃ ।

અસન્નિવન્ધનત્વાચ શાસ્ત્રત્વં ન પ્રતીયતે ॥

તત્તથ્થ-અસત્યશબ્દેષુ કુતસ્તેષ્વર્થસત્યતા ।

દૃષ્ટાપત્રષ્ટરૂપેષુ કથં વા સ્યાદ્-અનાદિતા ॥]

(તંત્રવાર્તિક પૃ. ૨૩૭ આનંદાશ્રમ-મુદ્રણ)

એટલું જ નહીં પણ તે તાર્કિક શિરોમણિ લખે છે કે—

“સ્વધર્માતિક્રમેણ ચ તેન ક્ષત્રિયેણ સતા પ્રવવતૃત્વ-પ્રતિગ્રહૌ પ્રતિપન્નૌ સ ધર્મમ્-અવિપ્લુતમ્ ઉપદેશ્યતિ” इति कः समाश्वासः ? सम्मूलम्-अपि अहिंसादि श्रद्धतिनिक्षिप्तक्षीरवद् अनुपयोगि अवि-
श्रम्भणीयं च ”

(તંત્રવાર્તિક પૃ. ૧૯૫ તથા ૨૦૩)

અર્થાત્ “જાતનો ક્ષત્રિય છે, છતાં જોણે પોતાના ધર્મનું અતિક્રમણ કર્યું અને ઉપદેશકનું કામ કર્યું તથા ભિક્ષાવૃત્તિ સ્વીકારી, એવો તે સ્વધર્મનો પરિત્યાગ કરનાર ક્ષત્રિય (બુદ્ધ યા મહાવીર) શુદ્ધ ધર્મને કહેશે એની શી ખાત્રી ? આમ છે માટે સન્મૂલક એવાં અહિંસાદિ અનુષ્ઠાનો જે-તે ક્ષત્રિયે કહેલાં છે તે પણ કૂતરાના આમડાની મસકમાં ભરેલા દૂધની પેઠે નકામાં છે અને વિશ્વાસયોગ્ય નથી.

પુરાણો અને તર્કગ્રંથો સુધી જ પહોંચીને આ સાંપ્રદાયિક દ્વેષનો દાવાનળ અટક્યો નથી; પરંતુ એ સર્વમાન્ય એવા વ્યાકરણશાસ્ત્ર સુધી પણ પહોંચી ગયો છે.

જે બે જાતો વચ્ચે જાતિવૈર ચાલ્યું આવતું હોય તે બે જાતિઓનાં સૂચકપદો દ્વન્દ્વ સમાસમાં આવે ત્યારે તે સમાસવાળું પદ એકવચનમાં આવે છે: અહિ-નકુલમ્ । દેવાધુરમ્ । કાશિકાવ્યાકરણના “વેષાં ચ વિરોધઃ શાસ્ત્રતિકઃ” ૨-૪-૯ સૂત્રના ન્યાસમાં ‘શ્રમણ-બ્રાહ્મણમ્’ ઉદાહરણ મૂકેલું છે. ન્યાસનો સમય આક્રમે સૈકા મનાય છે. આ પછી મહાભાષ્ય ઉપર કૈયટાચાર્યે (અગીવારમે સૈકા) રચેલા પ્રદીપોદ્યોતમાં પણ એવું જ ઉદાહરણ મળે છે અને આચાર્ય હેમચંદ્ર પણ પોતાના વ્યાકરણમાં ‘બ્રાહ્મણ-શ્રમણમ્’ ઉદાહરણ આપીને પૂર્વવ્યાકરણોની પરંપરાને અનુસર્યા છે.

આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારની સાંપ્રદાયિકદ્વેષસૂચક કથાઓ અને એવાં જ ખીન્ન વૃત્તાંતો ભારતીયસાહિત્યમાં ભર્યા પડ્યાં છે. અહીં તો માત્ર તેમનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે.

આપ સૌ વાચકોને મારી નમ્ર વિનંતિ છે કે આવી આવી કથાઓદ્વારા દોરાઈને કાઈ ધર્મ વા સંપ્રદાય પ્રતિ અરુચિ કે દ્વેષ ન ફેળવશો. જિજ્ઞાસા થાય તો તે તે ધર્મ વા સંપ્રદાયનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણવા પ્રયત્ન કરશો અને જિજ્ઞાસા ન થાય તો પોતાના ઇષ્ટ સંપ્રદાય પ્રમાણે જાને તેટલી શુદ્ધનિષ્ઠાથી પ્રવૃત્તિ કરશો-એમ કરવાથી જ પરિણામે સત્ય, પરમેશ્વર વા પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અહીં જણાવેલી કથાઓદ્વારા મારો હેતુ કાંઈપણ સંપ્રદાયવાળાને જરા પણ દુઃખાવવાનો નથી એ આપ વાચકોના ખ્યાલમાં રહે. શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ ।

ગુજરાતી પ્રજામાં જાતિકુલોના સમન્વય

શ્રી. પોપટલાલ ગોવિંદલાલ શાહ

એમ. એ., બી. એસ સી.

૧. વિવિધતામાં એકતા

મનુષ્યવિદ્યા અને ઋકુલવિદ્યાના અભ્યાસકની દૃષ્ટિએ ગુજરાત(એટલે તળ ગુજરાત, કાઠિયાવાડ, અને દક્ષીણ)ની પ્રજામાં જોવામાં આવતી, બહારની વિવિધતા છતાં સંસ્કાર અને ભાષાથી ઉત્પન્ન થતી, એકતા વિરલ ગણાય. ગંગાળમાં, પગ્ગળમાં, મદ્રાસમાં, કે મહારાષ્ટ્રમાં સાધારણ વસ્તીના પહેરવેશ અને રહેણીકરણીમાં જે એકરૂપતા જોવામાં આવે છે તેના કરતાં વિચિત્ર લિંગતા ગુજરાતના જૂદા જૂદા વિભાગોમાં જોવામાં આવે છે. ગંગાળી ખમીસ અને છૂટી પાટલી તે ધોતિયું, તેમ જ મદ્રાસી ગોળાકાર ધોતી અને ખમીસ, પગ્ગળની ઝાતુને અતુદ્ગુણ સુરવાળ અને ખમીસકાટ, મહારાષ્ટ્રનું ચારપાટલીવાળું ધોતિયું, અને કેડીયું કે કાટ, એ દરેક પ્રાંતની વિશિષ્ટતા ગણાય. પરંતુ ગુજરાતમાં તે બાર ગાઉએ બોલી બદલાય, એટલું જ નહીં પણ પહેરવેશ પણ બદલાય. મુંબઈ જેવી નગરીમાં પાઘડીઓનું પ્રદર્શન ગુજરાતી બોલતી પ્રજામાંથી જ નીકળી શકશે. અમદાવાદી, પટણી, સૂરતી, લડવા, લાલનગરી, કચ્છી, જામનગરી, પોરબંદરી, માંગરોળી પાઘડીઓ અને કાઠિયાવાડી ફેંટાઓની ગ્રંથા, ઘટતી જતી હોવા છતાં પણ, દેશની વિવિધતાની સાક્ષી પૂરે છે. આ વિવિધતા છતાં ગુજરાતીઓની એકતા અને અસ્મિતા સદૃશ અવલોકનકારને સ્પષ્ટ દેખાય છે. ગુજરાતની બહાર બ્યારે ગુજરાતીઓના મેળાવડા કેમીન કે કલકત્તા, કરાંચી કે દિલ્હી, ઉડી કે નૈનીતાલમાં થાય ત્યારે ગુજરાતી સ્ત્રીપુરૂષો ત્યાંની વસ્તીની સરખામણીમાં લિંગ ભાત પાડે છે, અને છલ્લાવાર કે કોમવાર જૂદાં લક્ષણો ભૂલી જઈને એક અવિભક્ત ગુજરાતી પ્રજાના સંસ્કારોની પ્રતિભા પ્રકટ કરે છે. આ એકતા અને આ સમન્વયનું મુખ્ય કારણ શું અને તેને પોષવાને શાં શાં સાધનોની જરૂર છે તે સમજવા ઉપરાંત આ એકતા નીચે રહેલી વિવિધતા, તેના કારણરૂપ જાતિ અને વંશની ઉત્પત્તિ અને વિકાસના માર્ગો, જાતિઓનાં રૂપાંતર અને નવી જાતિઓનાં વિધાયક બળો, એ સૌનો અભ્યાસ આવશ્યક છે. વળી આ વિવિધતા કેટલે અંશે નૈસર્ગિક અને અનિવાર્ય છે, કેટલે અંશે રાજ્યસત્તા, ભૌગોલિક રચના કે ધાર્મિક બળોને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી કૃત્રિમ અને નિવાર્ય છે, એ જાણીએ તો અખંડિત, એકત્રિત, અને સખળ મહાગુજરાતના વિધાનમાં શી શી સુસ્કેલીઓ છે તે આપણે જાણી શકીએ. જે ચારપાંચ શતકના વિકાસના પરિણામે ગુજરાતી ભાષાની રચના બંધાર્ધ, અને જે વર્ષોના પ્રયત્નને પરિણામે ગુજરાતની એકતા અને અસ્મિતા પ્રકટ થતી દેખાય છે, તેવાં બીજાં અનેક વર્ષોના પ્રયત્નોના પરિણામે કેવળ ભાષા અને સંસ્કારોનો જ નહીં, પણ ગુજરાતી સંસ્કારોથી રંગાયેલા સમસ્ત કાઠિયાવાડ, ગુજરાત અને કચ્છના પ્રદેશની આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય વિકાસ સાધવાની તૈયારી કરવાની જરૂર છે. આ દિશામાં કાર્ય સાધતાં પહેલાં જાતિકુલોના અભ્યાસ અને જાતિઓની ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન ધણું ઉપયોગી છે.

નિકાલ આવી શકે નહીં. તે ઉપરાંત આ જાતિકુલોના જન્મ, લગ્ન અને મૃત્યુ જેવા અગત્યના પ્રસંગોના રીતરીવાજ, તેમના આલોક અને પરલોક સંબંધી વિચારો, જાતિની અંદર અંદર અને જાતિની બહાર સ્ત્રીપુરુષોનું વર્તન, તેમની ભાષા, અને એકંદરે સર્વદેશીય સંસ્કૃતિના અભ્યાસમાંથી મળેલાં સાધનો અને પ્રમાણોનો આધાર લીધા પછી જ જાતિઓની સ્વતંત્રતા કે સખલતા વિષે નિર્ણય થઈ શકે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જનતા કે જાતિકુલોને સ્વતંત્ર ગણવામાં આવે છે, તેના કરતાં જૂદી જ રીતે અને જૂદા જ અર્થમાં આપણા દેશમાં પેટા-જ્ઞાતિઓ, ઉપજ્ઞાતિઓ, અને જ્ઞાતિઓને ભિન્ન ગણવામાં આવે છે. આપણી જ્ઞાતિઓમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ ને મનુષ્યવિદ્યાની દૃષ્ટિએ સ્વતંત્ર જાતિ*(Race)નું સ્થાન મળી શકે. કોઈ પણ જાતિનો સ્વતંત્ર ઉત્પત્તિ સ્થાપવાને માટે તેના રીતરીવાજ, ધાર્મિક વિચાર, જીવનચર્યા, વગેરેમાં એકરૂપતા હોવી જોઈએ, એટલું જ નહીં પણ તેમનાં, માયુ, મોંઢું, નાક, ચામડીનો રંગ, વાળનો રંગ અને વાંક, એવાં ભૌતિક લક્ષણોનો એકરૂપતા સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. એક અથવા અનેક જાતિઓના સમન્વયથી પ્રજા ઉદ્ભવે છે. આવી એક પ્રજાની અસ્મિતામાં સંસ્કૃતિની, ભાષાની, ઇતિહાસની અને રાજકીય સત્તાની એકરૂપતા હોવી જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ ગુજરાતી પ્રજાની એકતા અને એકરૂપતા સાધતાં પહેલાં ઘણું કામ કરવું જરૂરનું છે.

મનુષ્યમાપનવિદ્યા કેવા પ્રશ્નોના નિકાલ કરે છે તેને માટે થોડાંએક દૃષ્ટાંત આપી શકાય. ગુજરાતના નાગરો અને બંગાળના કાયરથો વચ્ચે સંબંધ હોવો જોઈએ, એમ પ્રવચન-ધ્યાયમાં મળી આવતી, દત્ત, ગુપ્ત, નંદ, ઘોષ, શર્મા, દાસ, ત્રાટ, મિત્ર, દેવ, ભાવ, એ અવટકા ઉપરથી સૂચિત થાય છે. ચોહાણ, ચુડાસમા, ગોહીલ, પરમાર, રાઠોડ, વાઘેલા, ઝાલા, એવાં નામો રજપૂતોમાં તેમ જ મોચીઓમાં મળી આવે છે, તો તે બંને જાતિઓનો શો સંબંધ છે? સાહજીમાંથી બ્રહ્મા, ક્ષત્રિયમાંથી જોગ, અને વૈશ્યોમાંથી મેમણ, એ નવી જ્ઞાતિઓ ધર્મ અદલવાથી બંધાઈ છે, પણ તેમનાં ભૌતિક લક્ષણોમાં શો ફેરફાર થયો છે તે માપવાથી જાતિકુલો અને ધર્મનો સંબંધ જાણી શકાય. રાજ્યવ્યવસ્થા, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, ધાર્મિક પ્રતિબંધો અને સામાજિક રીતરીવાજોની વિવિધતા-એમાંથી જાતિકુલોની એકતા સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાય. આ પ્રશ્નોના ઉકેલને માટે એકેક જાતિનાં હજાર હજાર સ્ત્રીપુરુષોનાં શરીરમાપન યોગ્યતાની જરૂર છે. તેમાંથી મળી આવતાં પરિણામો જાતિકુલોના પ્રશ્નોના નિર્ણય માટે અત્યંત ઉપયોગી થવાનાં.

૩. મુખ્ય પ્રશ્નો

ગુજરાતની જાતિઓના અભ્યાસના પ્રશ્નો વિશાળ અને વિવિધ છે. ગુજરાતની ભૂમિ પુરાણોના સમયમાં અને પહેલાંના સમયમાં આ નામથી ઓળખાતી? ત્યાં કઈ કઈ જાતિઓ વસ્યાનું પુરાણોમાં વર્ણન છે? ગુજરાત અને ગુર્જરજાતિ, કાઠીયાવાડ અને કાઠી જાતિ, એમનો સંબંધ ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ દેખાય એમ છે. પરંતુ આ જાતિઓની ઉત્પત્તિ અને ઇતિહાસના વિષયમાં ઘણા અટપટા પ્રશ્નો ઉકેલવાના આક્રી રહે છે. ગુર્જરો ક્યારે, ક્યાંથી, કેવી રીતે, શા કારણથી આવ્યા? તેમના પહેલાં ગુજરાતનો ઇતિહાસ શો

* અંગ્રેજીમાં ભેને Race કહીએ તે સમ્બંધે માટે જાતિ એ સમ્બંધ ઘણો સરળ, ઉપયોગી અને સુયોગી છે; પરંતુ ફર્સ્ટ એ હેલાં થોડાં વર્ષમાં જાતિ સમ્બંધ સ્પષ્ટ અર્થમાં એટલો બધો પ્રચલિત થઈ ગયો છે કે જાતિ અને તે ઉપરથી વિશેષણ જાતિય અર્થમાં વપરાતાં એકસમજાતી થવા સંભવ છે, પણ sexનાના અર્થમાં શ્રીયુત બ. ક. કાકોરે ચોગ્રેલો જાતિનેય સમ્બંધ વધારે કચિત છે.

હતો? તેમના પહેલાં ગુજરાતમાં કઈ જાતિઓ વસતી હતી? ગુર્જરાની જાતિ અત્યારે નામના પ્રમાણમાં કેમ સારી સંખ્યામાં દેખાતી નથી? ગુજરાત પ્રાંત અને ગુર્જરાનો શો સંબંધ? તેમનો અને ગુજરાતી ભાષાનો શો સંબંધ? વળી કાઠી જાતિની સંખ્યા નાની હોવા છતાં આખા પ્રદેશનું નામ કાઠીયાવાડ શા કારણથી પડ્યું? અને કાઠીઓના આગમન પહેલાં કાઠીયાવાડ પ્રદેશનું શું નામ હતું? ત્યાં કઈ જાતિઓ, વસતી હતી? ગુર્જરા અને કાઠીઓ સિવાય બીજી કઈ જાતિઓએ આ પ્રદેશના જાતિસમન્વયમાં અગત્યનો ભાગ લીધો છે? મનુષ્યના ઇતિહાસની, મનુષ્યની ઉત્પત્તિ અને જાતિઓનાં સંક્રમણની દૃષ્ટિએ આ પ્રદેશમાં કઈ જાતિ કે જાતિઓ પ્રથમ આવી? આ પ્રાચીનતમ જાતિઓ આર્યવંશની હતી કે તેનાથી વધારે પ્રાચીન વંશની હતી? એ જાતિઓનું શું થયું? તેના અવશેષો હાલમાં ક્યાં દેખાય છે? તેમની ઋંસકૃતિએ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં શો ફાળો આપ્યો? આ પ્રાચીન વન્ય જાતિઓ તરફ હાલની પ્રજાનું વર્તન કેવું છે? અર્વાચીન ગુજરાતની રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાનું લાન થાય અને તેમના જીવનમાં આ નવી ઋંસકૃતિનાં પોષક અને ઉત્તેજક તત્ત્વોનાં સ્ત્રોતનું જલસિચન થાય, એવી નવી પ્રવૃત્તિ સાધવાની આવશ્યકતા છે? આ પ્રશ્નોના વિવેચન માટે આખું પુસ્તક જોઈએ, પરંતુ અત્યારે તો તેમાં ચંચુપાતથી સંતોષ માનીશું.

૪. જાતિઓનાં આક્રમણની તવારીખ

હાલમાં ગુજરાત (એટલે તળ ગુજરાત, કાઠિયાવાડ અને કચ્છ) નામથી ઓળખાતા પ્રદેશમાં કઈ કઈ જાતિઓનું ક્યારે ક્યારે આક્રમણ થયું છે, એ સંબંધી એક સંક્ષિપ્ત ટાંચણ સ્વ. ભગવાનલાલ ઇંદ્રજીએ મુંબઈ ગેઝેટિયરના પ્રથમ પુસ્તકમાં આપેલું છે. તે ટાંચણ એટલું બધું ઉપયોગી છે કે તેને સર એડવર્ડ ગ્રીઅર્સને લીંગ્વીસ્ટીક સર્વે ઓફ ઈન્ડિયામાં અક્ષરશઃ ઉતારી લીધું છે. તેના ઉપર આધાર રાખીએ તો ગુજરાતમાં જાતિકુળોનાં આક્રમણની તવારીખ નીચે પ્રમાણે ગોઠવી શકાય:

- ઈ. પૂ. ૧૫૦૦-૫૦૦ યાદવો મથુરાથી કુશસ્થલી, દ્વારકા આવ્યા.
- ઈ. પૂ. ૩૦૦ ઈ. સ. ૧૦૦. ગ્રીક, બેક્ટ્રીઅન, પાર્થિઅન, અને સીથીઅન લોકો
- ઈ. પૂ. ૩૦૦ મૈથિલવંશી રાજાઓ
- ઈ. પૂ. ૨૦૦-ઈસ્વી. ૫૦૦ સીથીઅન દૂલ્હો, અર્ધસીથીઅન ક્ષત્રિયો
- ઈ. સ. ૧૦૦-સાતકર્ણી રાજાઓ
- ઈ. સ. ૩૫૦-ગુપ્તવંશી રાજાઓ
- ઈ. સ. ૪૦૦-૬૦૦-ગુર્જરા
- ઈ. સ. ૬૦૦-૮૦૦-પારસીઓ અને આરબોનાં પ્રથમ ટોળાં
- ઈ. સ. ૬૫૦-૮૫૦-ચાલુક્યો અને રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓ
- ઈ. સ. ૭૫૦-૯૦૦-જડેજા, ચૌધેરો અને કાઠીઓનાં પ્રથમ ટોળાં
- ઈ. સ. ૧૦૦૦-૧૫૦૦-અક્ષધાન, તુર્ક, મોગલ અને બીજા મુસલમાનો
- „ ૧૨૫૦-૧૩૦૦-ઈરાનમાંથી કાઢી મૂકેલા પારસીઓ અને નવયત મુસલમાનો
- „ ૧૩૦૦-૧૫૦૦-ઉત્તર હિન્દમાંથી આવેલા જડેજા અને કાઠીઓ
- „ ૧૫૦૦-૧૬૦૦-પોર્ટુગીઝ, આરબ, તુર્ક, આફ્રીકન, ઈરાની, મકરાણી, ચાંચિયા અને ભાહૂતી લડવૈયા.
- ઈ. સ. ૧૬૦૦-૧૭૫૦-આર્મીનીઅન, વલંદા, ફ્રેન્ચ અને અંગ્રેજ વેપારીઓ.
- ઈ. સ. ૧૬૬૦-૧૭૬૦-મરાઠા

શ્રી. ન્યાયમૂર્તિ હરસિદ્ધભાઈ વલ્લુભાઈ દિવેટિયા,

એમ. એ. એલ. એલ. બી.; લાઈફ ટાઈમ.

માનાયે મંત્રી : સને ૧૯૨૨ થી અઘપર્યંત

ટ્રસ્ટી : સને ૧૯૩૬ થી અઘપર્યંત

૫. પુરાણોમાં મનુષ્યવિદ્યા

પુરાણોમાં મળી આવતા ભૂગોળ અને મનુષ્યવિદ્યાના અંશો એટલા ત્રુટક અને અવિશ્વસનીય હોય છે કે તેની ઉપરથી આધારભૂત નિર્ણય ઉપજાવવો કઠિન છે. તે છતાં ગુજરાત અને તેની આસપાસના પ્રદેશોમાં વસતાં જાતિકુલો વિષે મળતી માહિતીની તો ખૂબ ઉપયોગી છે. દારણ કે તામ્રલેખ, શિલાલેખ કે ખીન્ન સ્વતંત્ર ઐતિહાસિક સાધનોની મદદથી તેની કમોટી કરી શકાય એમ છે. શ્રદ્ધાળુ લોકોને ખૌદ કે જૈન ધર્મમાંથી હિન્દુ ધર્મ તરફ આકર્ષવાને માટે પગલેપગલે પાથરવામાં આવેલા ચમત્કારની રેતીના થરો પરથી લપસ્યા વિના ચાલવું સાધારણ વાચકને અશક્ય થઈ પડે છે. ‘ઇતિહાસમાંથી ચમત્કારને ખાદ કરો’, ‘Banish miracle from history’—એ સૂત્ર આપણે યાદ રાખીએ અને સ્વતંત્ર ઐતિહાસિક સાધનોની સંકીર્ણ પણ સાથે સાથે શોધતાં ફરીએ તો પુરાણોમાંથી પણ આપણું જ્ઞાન ઘણું વધારી શકીએ એમ જીએ. પશ્ચિમ હિન્દમાં વસતી જાતિઓમાં સૈન્ધવ, સૌવીર ઘણે દેશોએ વર્ણવવામાં આવી છે; સિંધુ નદીના પશ્ચિમ ભાગ પર સૈન્ધવો રહેતા અને પૂર્વ ભાગમાં સૌવીરો રહેતા. સૌવીર દેશની સાથે સોપારા—સુપારકનો સંબંધ સ્થાપવા કેટલાએક પુરાવિદો મથે છે, પણ તે અવાસ્તવિક લાગે છે. દ્વદ્વામનના જૂનાગઢ પાસે મળેલા ઉત્કાર્ણ લેખમાં તે મહાક્ષત્રપે જિતેલા દેશોમાં સિંધુ—સૌવીર, પૂર્વપરાકર—અવન્તી, અનુપનિવૃત્ત, આનર્ત, સુરાષ્ટ્ર, શ્વબ્ર, મરૂ, કચ્છ, કુકુર, અપરાન્ત, વગેરે ગણાવવામાં આવ્યાં છે. રામાયણમાં સીતાની શોધમાં એક ટોળીને સુરાષ્ટ્ર તરફ મોકલવાનું સુગ્રીવ સુપેણને સૂચવે છે. વિષ્ણુપુરાણ, માર્કંડેય પુરાણ, અને બ્રહ્મપુરાણમાં સૌરાષ્ટ્ર જાતિકુલને સુર, અભીર, અર્જુદ, માલવ, અપરાન્ત, વગેરે જાતિકુલોની નજીક રહેતા વર્ણવવામાં આવ્યા છે. રાજશેખર કવિની કાવ્યમીમાંસામાં સુરાષ્ટ્ર દેશને પશ્ચિમ દેશોમાં ભૃગુકચ્છ, કચ્છીય, આનર્ત, અર્જુદ, અને એવા ખીન્ન દેશોની સાથે સંકલિત ગણવામાં આવ્યો છે. કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રમાં સુરાષ્ટ્રના પ્રજાસત્તાક સંઘનું વર્ણન છે. ગ્રીક ખગોલ અને ભૂગોલવેત્તા ટોલેમી, (અને પાછળથી સ્ટ્રેબો) કચ્છ(કાંથી)ના અખાત પાસે ‘સૈરસ્ત્રીન’ (સૌરાષ્ટ્ર) અને તેની પાસેના પ્રદેશોમાં પાતાલીન, અને અખીરીઆનાં નામ પણ આપે છે. આ પાતાલીન હિન્દુશાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલું પાતાલ છે, એમ કેટલાએક વિદ્વાનો ધારે છે. ગ્રીક શક રાજાઓ પાસેથી સૌરાષ્ટ્ર ગુપ્તવંશના રાજાઓના હાથમાં ગયું અને વલ્હીપુરના મૈત્રક રાજાઓ સ્વતંત્ર થયા ત્યારે તેમણે સૌરાષ્ટ્રને કળજે કર્યું, એમ તે કાળના ઇતિહાસ ઉપરથી અને યુઆન શ્વાંગની તોંધપોથી ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. ઈસ્વી આઠમા શતકમાં આરબોએ સિંધ અને સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રવેશ કર્યો હતો; તેમણે સૈન્ધવો, કચ્છેલા, સૌરાષ્ટ્રીઓ, ગુર્જરો અને મૌર્યોનો પરાજય કર્યો હતો અને તેમને “તાજિક” એ નામથી ઝોળખવામાં આવતા હતા; આ ‘તાજિક’નો પરાજય ગુજરાતના ચાલુક્યવંશના પુલકેશી રાજાના હાથે થયો હતો, એમ નવસારીના પ્રસિદ્ધ તામ્રલેખ ઉપરથી જણાય છે. એટલે આઠમા શતક સુધી સૌરાષ્ટ્રીઓનું જાતિસ્વાતંત્ર્ય અવિચ્છન્ન હતું અને દેશનું નામ બદલવામાં વિદેશી ગુર્જરો કે કાઠીઓ સફળ થયા નહોતા.

૬. યાદવો

મહાભારતના યુદ્ધના સમયે યાદવોએ મથુરાથી આવીને કુશસ્થલી—દારકા વસાવ્યું હતું.

* જુઓ Ancient Indian Tribes, by Dr. B. C. LAW. 2 vols.

યાદવોનાં પહેલાં આ પ્રદેશમાં કાણુ રાજ્ય કરતું હતું તે વિષે વિષ્ણુપુરાણમાં કેટલીએક રસમય વિગતો મળે છે. મનુનો પુત્ર શર્યાતિ અને શર્યાતિનો પુત્ર આનર્ત પ્રતિભાશાલી રાજા હતો; તેના નામ પરથી તેના રાજ્યનો પ્રદેશ આનર્ત દેશથી ઓળખાતો અને તેની રાજ્યધાની કુશસ્થલી હતી. આનર્ત રાજાના પુત્ર રેવતના સો પુત્રો હતા, અને તેમાં ન્યેષ્ઠ પુત્રનું નામ રૈવત કકુદ્ધમી હતું. રૈવતની પુત્રીનું નામ રેવતી હતું અને રેવતીનું લગ્ન શ્રીકૃષ્ણના મોટાભાઈ બલદેવની સાથે થયું હતું. આ રેવતી-બળભદ્રનાં લગ્નની આખ્યાયિકા ઉપરથી આપણને નૃકૃલવિદ્યાની દૃષ્ટિએ કાંઈક નવું જાણવાનું મળે છે.

રૈવત કકુદ્ધમી રાજા પોતાની પુત્રી રેવતીનું લગ્ન કોની સાથે કરવું, એની ચિંતામાં પડ્યો હતો. તેના સમાધાનને માટે તે બ્રહ્માજી પાસે ગયો. તે વખતે બ્રહ્માજી હાહા અને હ્રહ્ર નામના બે ગન્ધર્વોનું ‘અતિતાન’ નામનું દિવ્ય જ્ઞાન સાંભળતા હતા. તે ગાન પૂરું થતાં ધણી સમય થયો. ત્યાં સુધી રૈવતરાજા બ્રહ્મલોકમાં બેસી રહ્યો અને ગાન પૂરું થયા બાદ બ્રહ્માજીએ તેના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં કહ્યું કે “ગાંધર્વોનું ગાન સાંભળતાં મને ધણી અતુર્ક થઈ ગયા, અને અઠાવીશમા મનુનો અતુર્ક થાલે છે અને કલિયુગનો પ્રારંભ થવાનો છે. તારા પુત્ર, મિત્ર, કલત્ર, મંત્રીવર્ગ, બંધુગણ, સેના અને કાશાદિ એ બધાંને નાશ થઈ ગયો છે. તારી જે અમરાવતી સમાન કુશસ્થલી હતી તે હવે દારકાપુરી થઈ ગઈ છે, અને ત્યાં બલદેવ નામના વિષ્ણુના અંશ વિરાજમાન છે, તેમની સાથે તારી કન્યાનો વિવાહ કર.” રૈવતરાજા બ્રહ્મલોક ઉપરથી પૃથ્વી ઉપર આવ્યા ત્યારે મનુષ્યની નવી જ જાતિ જોઈ. બધાં મનુષ્ય નાના કદનાં હતાં. પુરૂષ અદ્ય તેજોમય, અદ્યપવીર્ય, વિવેકહીન થઈ ગયા હતા. તે કન્યા તો બહુ ઉંચી હતી અને બલદેવજીએ તેનો સ્વીકાર કરતાં પહેલાં પોતાના હલના અગ્ર ભાગથી તેને દબાવીને નીચી કરી દીધી; અને આ પ્રમાણે સાધારણ કદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ તેનું લગ્ન વિધિપૂર્વક કરવામાં આવ્યું.

આ આખ્યાયિકામાં મુખ્ય વાત એટલી છે કે બલભદ્ર અને યાદવો રૈવતરાજાના સમયનાં મનુષ્યો કરતાં ડીંગણાં અને અદ્ય ઓજસવાળાં હતાં. વિષ્ણુપુરાણમાં એમ પણ ઉલ્લેખ છે કે જે સમયમાં રૈવતરાજા બ્રહ્માજી પાસે ગયો હતો તે સમયમાં પુણ્યજન નામના

૧. વિષ્ણુપુરાણ અંશ ૪ અધ્યાય ૧. વળી જુઓ ભાગવતપુરાણ સ્કંધ ૯, અધ્યાય ૩, શ્લોક ૧૬-૩૬ મત્સ્યપુરાણ અધ્યાય ૧૨ શ્લોક ૨૨-૨૪ ૪. હરિવંશ ૪.

સ્તીરિતોઽસૌ કપિલોદ્ભવેન મુવં સમાસાધ પતિઃ પ્રજાનામ્ ।
 દર્શં હસ્વાન્ પુરુષાન્ વિરૂપાનલ્પૌજસસ્સ્વલ્પવિવેકવીર્યાન્ ॥
 કુશસ્થલીં તાં ચ પુરીમુપેત્ય દૃષ્ટ્વાન્યરૂપાં પ્રદદૌ સ કન્યામ્ ।
 સીરાયુધાય સ્પટિકાચલામવક્ષઃસ્થલાયાતુલ્યીર્નરેન્દ્રઃ ॥ ૧૪
 ઉચ્ચપ્રમાણમિતિ તામવેક્ષ્ય સ્વલોક્કલાગ્રેણ ચ તાલકેતુઃ ।
 વિનમ્રાયમાસ તતશ્ચ સાપિ ભ્રૂવ સયોવાનિતા યથાન્યા ॥
 તાં રેવતીં રૈવતભૂપકન્યાં સીરાયુધોઽસૌ વિધિનોપયેમે ।
 દત્વાથ કન્યાં સ નૃપો જગામ હિમાલયં વૈ તપસે ષ્ટતાત્મા ॥ ૧૬

—વિષ્ણુપુરાણ અંશ ૪-અધ્યાય ૧.

રાક્ષસોએ તેની કુશસ્થલીનો નાશ કર્યો હતો; આ રાક્ષસોના લયથી નાશી ગયેલા ક્ષત્રિયોએ યાદવોને મથુરાથી લાવવામાં અને રાક્ષસોનો નાશ કરવામાં મદદ આપી હશે, એ વાત તો સમજી શકાય તેમ છે. વળી એમ પણ ધારી શકાય કે આનર્તકુલના આર્યોએ કુશસ્થલી છોડીને આનર્તપુર, અર્વાચીન વડનગર વસાવ્યું હોય. યાદવોના સમયમાં પ્રજા ઠીંગણી હતી તે વિષે ભાગવતમાં પણ મુચુકુન્દ રાજની આખ્યાયિકામાં^૧ ઉલ્લેખ છે. મુચુકુન્દ રાજ થાકીને અખંડ સુપુષ્પિનું વરદાન લઈને ઉઘતો હતો, પણ કૃષ્ણની સુક્રિતથી કાલંકવનના હાથે તે જાગ્યો ત્યારે શુક્રાની બહાર જે મનુષ્યો જોયાં તે નાનાં કદનાં હતાં. આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે કોઈ ઠીંગણી પ્રજાની ભરતીના સમયમાં યાદવોનું રાજ્ય શરૂ થયું હશે.

૭. અહીરો

આનર્ત રાજના વંશજો—આનર્ત જાતિનાં સ્ત્રીપુરુષો યાદવો કરતાં ઘણા જ વિપુલ અને વિશાળ આંધાનાં હતાં તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે મથુરાથી નીકળી આવેલી પ્રજા જૂદી જ જાતિની હતી. તેણે મથુરાથી દ્વારકા આવવાને માટે કર્યો રસ્તો લીધો હશે તે વિષે ઘણી ચર્ચા થયેલી છે; કોઈ વિદ્વાનો એમ કહે છે કે પંજાબ અને સિંધમાં થઇને આવવાનો રસ્તો વધારે સરલ અને સુગમ હતો. પરંતુ કૃષ્ણના મૃત્યુ પછી, અને યાદવાસ્થળાને અંતે અર્જુને યાદવોનાં કુટુંબીજનોને મથુરા લઈ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે અહીરોના હાથે તે લૂંટાયો; આથી એમ ધારી શકાય કે આ વખતે સિંધ-પંજાબને બદલે અર્જુને માળવા-રજપૂતાના થઇને મથુરા જવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે. આ અહીરો રજપૂતાનામાં મળજૂત થાણાં નાંખીને એકાં હતાં.

કૃષ્ણની સ્વધામગતિ અને દ્વારકાના લોપ પછી યદુઓને મથુરામાં લઇ જવામાં આવ્યા હતા ત્યાર પછી ગુજરાતના ઇતિહાસમાં યદુઓએ ભાત પાડી નથી. જો કે અર્વાચીન કાળમાં યદુકાળના ભાટીઆઓની વ્યાપારવ્યવહારમાં કીર્તિ પ્રસિદ્ધ છે. આનર્ત રાજની નષ્ટ થયેલી કુશસ્થલી નગરીના સ્થળે દ્વારામતી-દારિકા આંધનાર યાદવોનું જવેરાત અને કૌટોમ્બિક સંપત્તિ લૂંટનાર^૨ અહીરોએ ઘણાં વર્ષ સૂધી રજપૂતાના, ગુજરાત, માળવા અને ખાનદેશમાં સત્તા ભોગવી, એમ લાગે છે. આ અહીરો-અભીરો-અગિરો-ની ઉત્પત્તિનો પ્રશ્ન ઘણો ચર્ચાલો છે. એમ લાગે છે કે અભીરો અનાર્ય અને વિદેશી જાતિના હતા; અને તેમને આર્ય સંસ્કૃતિનો પાશ લાગતાં ઘણો સમય લાગેલો. અમરકોશમાં અભીરોને રખારી કે ગોપનું કામ કરતા હોય એમ વર્ણવવામાં આવે છે, પરંતુ તે પહેલાંના પાલી સાહિત્યમાં અને ખીજાં પુરાણોમાં તેમનું વર્ણન કિરાત, લિલ્લ, હૂણ, આંધ્ર, પુલિદ્ધ, પુલ્કસ, કંક, યવન, ખસ, એવી અનાર્ય જાતિઓની સાથે થાય છે. જેમ ગુજરાત ઉપરથી ગુજરાત દેશનું નામ પડ્યું છે, તેવી રીતે અભીરો ઉપરથી આભીર દેશનું નામ પડ્યું હશે; જેમ ગુજરાતમાં ગુજર પ્રાહાણ, ગુજર વાણીઆ, ગુજર સૂતાર, ગુજર લૂહાર જેવામાં આવે છે તેમ ખાનદેશમાં પણ અહીર રાજ, અહીર પ્રાહાણો, અહીર સોનાર, અહીર લૂહાર, અહીર તેલી અને અહીર કાળીની જ્ઞાતિઓ જેવામાં આવે છે. ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ અભીરોની અપભ્રંશ ભાષાની અને “અભીરિકિત”ની સાથે અને ગુજરાતી ભાષાનો સંબંધ હોય, તો પણ તેમનો ગુજરાતી જાતિકુલોનો સંબંધ ખાસ લાક્ષણિક ન કહેવાય.

૧. જુઓ ભાગવત દશમસ્કંધ અ. ૫૧-૫૨

૨. જુઓ મહાભારત મૂસલપર્વ.

૩. જુઓ ભાગવત ૨, ૪, ૧૮

યાદવોનાં પહેલાં આ પ્રદેશમાં કૌણ રાજ્ય કરતું હતું તે વિષે વિષ્ણુપુરાણ^૧માં કેટલીએક સમય વિગતો મળે છે. મનુનો પુત્ર શર્યાતિ અને શર્યાતિનો પુત્ર આનર્ત પ્રતિભાશાલી રાજા હતો; તેના નામ પરથી તેના રાજ્યનો પ્રદેશ આનર્ત દેશથી ઓળખાતો અને તેની રાજ્યધાની કુશસ્થલી હતી. આનર્ત રાજાના પુત્ર રૈવતના સો પુત્રો હતા, અને તેમાં જ્યેષ્ઠ પુત્રનું નામ રૈવત કકુદ્ધમી હતું. રૈવતની પુત્રીનું નામ રૈવતી હતું અને રૈવતીનું લગ્ન શ્રીકૃષ્ણના મોટાભાઈ બલદેવની સાથે થયું હતું. આ રૈવતી-બળભદ્રનાં લગ્નની આખ્યાયિકા ઉપરથી આપણને નૃકૃલવિદ્યાની દૃષ્ટિએ કાંઈક નવું જાણવાનું મળે છે.

રૈવત કકુદ્ધમી રાજા પોતાની પુત્રી રૈવતીનું લગ્ન કૌની સાથે કરવું, એની ચિંતામાં પડ્યો હતો. તેના સમાધાનને માટે તે બ્રહ્માજી પાસે ગયો. તે વખતે બ્રહ્માજી હાહા અને હૂહૂ નામના બે ગન્ધર્વોનું ‘અતિતાન’ નામનું દિવ્ય જ્ઞાન સાંભળતા હતા. તે ગાન પૂરું થતાં ધણી સમય થયો. ત્યાં સુધી રૈવતરાજા બ્રહ્મલોકમાં બેસી રહ્યો અને ગાન પૂરું થયા બાદ બ્રહ્માજીએ તેના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં કહ્યું કે “ગાંધર્વોનું ગાન સાંભળતાં મને ધણી ચતુર્યુગ થઈ ગયા, અને અકાપીશમાં મનુનો ચતુર્યુગ ચાલે છે અને કલિયુગનો પ્રારંભ થવાનો છે. તારા પુત્ર, મિત્ર, કલત્ર, મંત્રીવર્ગ, ધંધુગણ, સેના અને કૌશાદિ એ બધાંનો નાશ થઈ ગયો છે. તારી જે અમરાવતી સમાન કુશસ્થલી હતી તે હવે દ્વારકાપુરી થઈ ગઈ છે, અને ત્યાં બલદેવ નામના વિષ્ણુના અંશ વિરાજમાન છે, તેમની સાથે તારી કન્યાનો વિવાહ કર.” રૈવતરાજા બ્રહ્મલોક ઉપરથી પૃથ્વી ઉપર આવ્યા ત્યારે મનુષ્યની નવી જ જાતિ જોઈ. બધાં મનુષ્ય નાના કદનાં હતાં. પુરૂષ અદ્ય તેજોમય, અદ્યવીર્ય, વિવેકહીન થઈ ગયા હતા. તે કન્યા તો બહુ ઉંચી હતી અને બલદેવજીએ તેનો સ્વીકાર કરતાં પહેલાં પોતાના હલના અગ્ર ભાગથી તેને દબાવીને નીચી કરી દીધી; અને આ પ્રમાણે સાધારણ કદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ તેનું લગ્ન વિધિપૂર્વક કરવામાં આવ્યું.

આ આખ્યાયિકામાં મુખ્ય વાત એટલી છે કે બલભદ્ર અને યાદવો રૈવતરાજાના સમયનાં મનુષ્યો કરતાં ઠીંગણાં અને અદ્ય ઓજસ્વાળાં હતાં. વિષ્ણુપુરાણમાં એમ પણ ઉલ્લેખ છે કે જે સમયમાં રૈવતરાજા બ્રહ્માજી પાસે ગયો હતો તે સમયમાં પુણ્યજન નામના

૧. વિષ્ણુપુરાણ અંશ ૪ અધ્યાય ૧. વળી બુદ્ધો ભાગવતપુરાણ સ્કંધ ૯, અધ્યાય ૩, શ્લોક ૧૬-૩૬ મત્સ્યપુરાણ અધ્યાય ૧૨ શ્લોક ૨૨-૨૪ ૪. હરિવંશ ૪.

इतीरितोऽसौ कपिलोद्भवेन भुवं समासाद्य पतिः प्रजानाम् ।
ददर्श हस्वान् पुरुषान् विरूपानल्पौजसस्त्वल्पविवेकवीर्यान् ॥
कुशस्थलीं तां च पुरीमुपेत्य दृष्ट्वान्यरूपां प्रददौ स कन्याम् ।
सीरायुधाय स्फटिकाचलामवक्षःस्थलायातुलधीर्नरेन्द्रः ॥ ९४
उच्चप्रमाणामिति तामवेक्ष्य स्वलांजलाग्रेण च तालकेतुः ।
विनम्रायामास ततश्च सापि बभूव सद्योवानिता यथान्या ॥
तां रेवतीं रैवतभूपकन्यां सीरायुधोऽसौ विधिनोपयेमे ।
दत्वाथ कन्यां स नृपो जगाम हिमालयं वै तपसे वृतात्मा ॥ ९६

રાક્ષસોએ તેની કુશસ્થલીનો નાશ કર્યો હતો; આ રાક્ષસોના લયથી નાશી ગયેલા ક્ષત્રિયોએ યાદવોને મથુરાથી લાવવામાં અને રાક્ષસોનો નાશ કરવામાં મદદ આપી હશે, એ વાત તો સમજી શકાય તેમ છે. વળી એમ પણ ધારી શકાય કે આનર્તકુલના આર્યોએ કુશસ્થલી છોડીને આનર્તપુર, અર્વાચીન વડનગર વસાવ્યું હોય. યાદવોના સમયમાં પ્રજા ઈંગણી હતી તે વિષે ભાગવતમાં પણ મુચુકુન્દ રાજની આખ્યાયિકામાં^૧ ઉલ્લેખ છે. મુચુકુન્દ રાજ થાકીને અખંડ સુધુષ્તિનું વરદાન લઈને ઉઠતો હતો, પણ કૃષ્ણની યુક્તિથી કાલયવનના હાથે તે નત્યો ત્યારે ગુફાની બહાર જે મનુષ્યો જોયાં તે નાનાં કદનાં હતાં. આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે કોઈ ઈંગણી પ્રજાની ભરતીના સમયમાં યાદવોનું રાજ્ય શરૂ થયું હશે.

૭. અહીરો

આનર્ત રાજના વંશજો—આનર્ત જાતિનાં સ્ત્રીપુરૂષો યાદવો કરતાં ઘણા જ વિપુલ અને વિશાળ બાંધાનાં હતાં તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે મથુરાથી નીકળી આવેલી પ્રજા જૂદી જ જાતિની હતી. તેણે મથુરાથી દ્વારકા આવવાને માટે ક્યો રસ્તો લીધો હશે તે વિષે ઘણી ચર્ચા થયેલી છે; કોઈ વિદ્વાનો એમ કહે છે કે પંજાબ અને સિંધમાં થઇને આવવાનો રસ્તો વધારે સરલ અને સુગમ હતો. પરંતુ કૃષ્ણના મૃત્યુ પછી, અને યાદવાસ્થળોને અંતે અજૂંને યાદવોનાં કુટુંબીજનોને મથુરા લઈ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે અહીરોના હાથે તે લૂંટાયો; આથી એમ ધારી શકાય કે આ વખતે સિંધ-પંજાબને બદલે અજૂંને માળવા-રજપૂતાના થઇને મથુરા જવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે. આ અહીરો રજપૂતાનામાં મળજૂત થાણાં નાંખીને એકાં હતાં.

કૃષ્ણની સ્વધામગતિ અને દ્વારકાના લોપ પછી યદુઓને મથુરામાં લઇ જવામાં આવ્યા હતા ત્યાર પછી ગુજરાતના ઇતિહાસમાં યદુઓએ ભાત પાડી નથી. જો કે અર્વાચીન કાળમાં યદુકાળના ભાટીઆઓની વ્યાપારવ્યવહારમાં કીર્તિ પ્રસિદ્ધ છે. આનર્ત રાજની નષ્ટ થયેલી કુશસ્થલી નગરીના સ્થળે દ્વારામતી-દ્વારિકા બાંધનાર યાદવોનું જવેરાત અને કૌટોમ્બિક સંપત્તિ લૂંટનાર^૨ અહીરોએ ઘણાં વર્ષ સુધી રજપૂતાના, ગુજરાત, માળવા અને ખાનદેશમાં સત્તા ભોગવી, એમ લાગે છે. આ અહીરો-અભીરો-અગિરો-ની ઉત્પત્તિનો પ્રશ્ન ઘણો ચર્ચાયેલો છે. એમ લાગે છે કે અભીરો અનાર્ય અને વિદેશી જાતિના હતા; અને તેમને આર્ય સંસ્કૃતિનો પાશ લાગતાં ઘણો સમય લાગેલો. અમરકોશમાં અભીરોને રજારી કે ગોપનું કામ કરતા હોય એમ વર્ણવામાં આવે છે, પરંતુ તે પહેલાંના પાલી સાહિત્યમાં અને બીજાં પુરાણોમાં તેમનું વર્ણન કિરાત, લિલ્લ, હણ, આંધ્ર, પુલિંદ, પુલ્કસ, કંક, યવન, ખસ, એવી અનાર્ય જાતિઓની સાથે થાય છે. જેમ ગુજરાત ઉપરથી ગુજરાત દેશનું નામ પડ્યું છે, તેવી રીતે અભીરો ઉપરથી આભીર દેશનું નામ પડ્યું હશે; જેમ ગુજરાતમાં ગુજર બ્રાહ્મણ, ગુજર વાણીયા, ગુજર સૂતાર, ગુજર લૂહાર જોવામાં આવે છે તેમ ખાનદેશમાં પણ અહીર રાજ, અહીર બ્રાહ્મણો, અહીર સોનાર, અહીર લૂહાર, અહીર તેલી અને અહીર કાળીની જ્ઞાતિઓ જોવામાં આવે છે. ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ અભીરોની અપભ્રંશ ભાષાની અને “અભીરોક્તિ”ની સાથે અને ગુજરાતી ભાષાનો સંબંધ હોય, તો પણ તેમનો ગુજરાતી જાતિકુલોનો સંબંધ ખાસ લાક્ષણિક ન કહેવાય.

૧. જુઓ ભાગવત દશમસ્કંધ અ. ૫૧-૫૨

૨. જુઓ મહાભારત મૂસલપર્વ.

૩. જુઓ ભાગવત ૨, ૪, ૧૮

૮. ગુજરાત

સંસ્કારી ગુજરાતી ભાષાના શોખીનો “ગુર્જર” ભાષા અને “ગુર્જર” જાતિબોલોને પૂજે છે; પરંતુ “ગુર્જર” શબ્દના કરતાં “ગુજર” શબ્દ વધારે પ્રાચીન અને વાસ્તવિક છે, અને ગુજરાત બહાર વધારે પ્રાચીન રૂપમાં ટકી શક્યો છે. ડૉ. લંડારકરના^૧ એક મત પ્રમાણે ગુજરજાતિકુલ મધ્ય એશીઆમાંથી આવ્યું હશે અને ત્યાંની ખસ, ખઝર, ગજર, ગીઝર, અને ગુજર જાતિઓની સાથે સંબંધ ધરાવતું હશે. આ ખસ જાતિનો ઉદ્ધાર કિશન, હણુ, ઓદ્રા, પુલિંદ, આહર, કંક, યવન, વગેરે જાતિઓની સાથે શ્રીકૃષ્ણે કર્યો હતો, એવો ઉલ્લેખ ભાગવતમાં^૨ મળી આવે છે. આ ગુજર જાતિની ઉત્પત્તિ ગમે ત્યાંથી થઈ હોય તે નક્કી ન થાય તો પણ એટલું તે નિશ્ચિત છે કે તે વિદેશી બલવાન જાતિએ દેરદેર, થાણાં જમાંવીને, રાજ્ય અને સંસ્કૃતિ સ્થાપીને, પોતાનું નામ અમર રાખ્યું છે. અત્યારે કશ્મીરની ખીણોના પહાડી પ્રદેશોમાં ગોરક્ષા કરનાર અને દૂધ વેચનાર ગુજરજ છે, અને પંજાબ અને ગંઢવાળના ડુંગરોની તળેટીઓમાં તેમ જ દક્ષિણમાં ગુજર ખેડૂતો જોવામાં આવે છે. આ ગુજરા, હણુ, અને ખીજ નેવી જાતિઓનાં ટોળાં પાંચમા શતકમાં પંજાબમાં પંથરાયાં હશે, એમ તેમનાં મંસ્થાનો ઉપરથી દેખાય છે: જલમ અને ચીનાબ નદીના ઉપરવટના પહાડી તટપ્રદેશમાં આવેલા પ્રાચીન ગુજરાત જીલ્લામાં ગુજરાની સંખ્યા પણ મોટા પ્રમાણમાં છે; તેની પાસે ગુજરાત પર્વતોની નાની હાર પણ તે જ નામથી ઓળખાય છે. ચીનાબની આ બાજુ હાલના ગુજરાંવાળા જીલ્લામાં ગુજરાતું બીજું મંસ્થાન હતું, જોકે ત્યાંની વસતીમાં ગુજરાતું પ્રમાણ અત્યારે થોડું છે. પંજાબમાં વસેલા આ ગુજરા એટલા બળવાન હતા કે તેમને જ્યારે કાશ્મીરના રાજા શંકરવર્માએ જિત્યા અને તેમનું રાજ્ય સર કર્યું, ત્યારે કદહણુની રાજતરંગિણીમાં તેનું વર્ણન કરવાનું કવિને યોગ્ય લાગ્યું. પરંતુ ગુજરાએ તે પહેલાં પંજાબથી વધીને પૂર્વ અને દક્ષિણ બંને દિશાઓમાં જવાના પ્રયત્ન કર્યા હતા. માળવાના અધિપતિ યશોધર્માના હાથે આ ગુજરાનો ઇ. સ. ૫૭૩ માં પરાજય થયો હતો અને કનોજના હર્ષવર્ધનના હાથે પણ હાર ખાધા પછી ગુર્જરા રજપૂતાના તરફ વળ્યા હતા. પંજાબની માફક રજપૂતાનામાં પણ તેમણે બે મંસ્થાનો જમાવ્યાં: એકની રાજધાની ઉત્તરમાં હાલના જયપુર રાજ્યની હદમાં “નારાયણ” કે “ખઝર” નામથી ઓળખાતી, એમ અલબેરુનીએ વર્ણન કર્યું છે, અને બીજાની રાજધાની દક્ષિણ તરફ હાલના જોધપુર રાજ્યમાં આવેલા બીનમાલ(શ્રીમાલ)માં હતી. આ ઉપરાંત ભરૂચ અને વલભીપુરમાં ગુજરાતું રાજ્ય હતું, એમ સાતમા શતકના ચીનાઇ મુસાફરો યુવાન શ્વાંગ, અને હુંએન્સીંગ વર્ણવી ગયા છે. આટલા સમયમાં ગુજરાનો કીર્તિ અને સામર્થ્ય સુદૃઢ રીતે સ્થાપિત થયાં હતાં; તેથી તેમને હિન્દુઓની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ક્ષત્રિય જાતિમાં સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા. આ અનાર્ય પ્રજા સૂર્યની પૂજક હતી, એમ ધારવાને કારણ છે. તે પૂજા છોડાવીને તેમને અગ્નિપૂજક બનાવીને, અને અગ્નિથી શુદ્ધ કરીને અગ્નિકુલ રજપૂતોની નવી જાતિ બાંધવામાં આવી હતી. બ્રહ્માના હસ્તચૂલકમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ચાલૂક્યો—સોલંકી; ચારહાથવાળા ચૌહાણો; દારપાળો—પ્રતિહાર—પરિહાર રજપૂતો: દુશ્મનને મારનારા—પરમારો, ચાપા, ચાપોતકટો,

^૧, Foreign Elements in Indian Population by Dr. D. R. Bhandarkar, Indian Antiquary, January 1911

^૨. ભાગવત, દ્વિતીય સ્કંધ, ૪થો અધ્યાય. ૧૮ મો શ્લોક.

ચાવડાઓ—એ બધી જાતિઓ ગુજરાતમાંથી ઉત્પન્ન થઈ હતી. તે દરેકની વંશાવળી, કુલદેવી, અને પૂજનવિધિ તે વખતે નિર્માણ કરવામાં આવી હતી.

૯. ધાર્મિક કલહ અને જાતિઓનું સંસ્કરણ

હજુ જાતિને મળતી આવતી ગૂજર જાતિઓને શુદ્ધ કરીને હિન્દુ ધર્મમાં લાવવાનાં કારણોમાં એક વાત સમજવા જેવી છે. બ્રાહ્મણધર્મ, બૌદ્ધધર્મ, અને જૈનધર્મ, એ ત્રણ ધર્મના ઝગડા અને કલહો ધણાં વર્ષ સુધી ચાલ્યા હતા. ધર્મની સત્તા અને રાજવૈભવ, એ બંનેનો યોગ સાધવાને બ્રાહ્મણો, બૌદ્ધો અને જૈનો હંમેશ મથતા. ગુજરાતમાં ઇ. સ. પૂર્વે ૩૧૯-૧૯૭ના સમયમાં મૌર્યોને દૃઢ શાસનનો આશ્રય લેવો પડ્યો હતો. વળી માળવા, ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર જિતવાને માટે જે નિર્દય વિગ્રહ કરવો પડ્યો હતો અને અનેક મનુષ્યોનું રૂધિર વહેતું કરવું પડ્યું હતું તેને માટે અશોક રાજાને પણ પશ્ચાત્તાપ અને પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાં પડ્યાં હતાં. આ નિર્દયતાની અસર સમાજ ઉપર લાંબો વખત રહી. ધર્મને બહાને બૌદ્ધ અધિકારીઓ તરફથી થતો જુલમ બ્રાહ્મણો ભૂલી ગયા નહોતા. મૌર્યવંશી રાજાઓના પછી આવેલા ગ્રીક યવનકુલના રાજાઓ ઇ. પૂ. ૧૮૦ અને ત્યાર પછી આવેલા એક્ટ્રીઓના હાથે પણ આર્યધર્મને હિંસાન મળ્યું નહોતું. ક્ષત્ર્યો (ઈ. સ. પૂ. ૭૦ થી ઇ. સ. ૩૯૮), ત્રિકુટકો (ઈ. સ. ૩૫૦-૪૫૦) ગુપ્ત ઇ. સ. (૪૧૦-૪૭૦), એ બધા વિદેશી જાતિના રાજાઓ બ્રાહ્મણધર્મ કરતાં બૌદ્ધધર્મ તરફ વધારે પ્રીતિ રાખતા; આવાં કારણોને લીધે મધ્યદેશમાં પશ્ચિમ હિન્દના આનર્ત, સૌરાષ્ટ્ર અને લાટદેશ તરફ તિરસ્કારથી જોવાતું; અને તે દેશોમાં યાત્રા સિવાય બીજાં કારણથી મુસાફરી કરનારને ખાસ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું મહાભારતના અનુશાસન પર્વમાં અને વિષ્ણુપુરાણમાં લખેલું છે. આવા સમયમાં શ્વેત હૂણો અને ગુજરાતનું આ પ્રદેશમાં આક્રમણ થયું ત્યારે તેમનામાંથી બળવાન કુળોને શુદ્ધ કરીને બ્રાહ્મણધર્મમાં લાવવાના પ્રયત્નોનો હેતુ સમજી શકાય એમ છે. શ્વેતહૂણોના કુલના રાજાઓ તોરમાણ અને તેના પુત્ર મિહિરકુલને (ઈ. સ. ૫૧૨) અને વલ્લીકુલના રાજાઓને (૫૦૯-૭૬૬) વિદેશી જાતિમાંથી શુદ્ધ કરીને હિન્દુ ધર્મમાં સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા, એ પણ સમજી શકાય એમ છે. નવી જાતિઓ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને જાતિકુલોનો સમન્વય દેશકાળનાં બળોથી કેવી રીતે થાય છે તે પણ આ ઘટનાથી સમજાય છે.

૧૦. ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ

સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, શૌરસેની, માગધી, પૈશાચી અને અપભ્રંશ, એ વડ્ડભાષાઓ સંબંધી અને અપભ્રંશમાં પણ ઉપનાગર, આભીર, અને ગ્રામ્ય, એવા વિભાગો સંબંધી વિચાર કરવાનો આ પ્રયત્ન નથી. પરંતુ ગુજરાત વિદેશી હતા અને તેમની તરફથી ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિમાં શો કાળો મળ્યો હતો તે જાણ્યા વિના ગુજરાતનાં જાતિકુલો વિષેનું આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ રહી જાય. ગૂજર જાતિકુળના આધિપત્ય નીચેનું સામ્રાજ્ય વિશાળ હતું, એમ સર જ્યોર્જ ગ્રીઅરસન અને અન્ય વિદ્વાનો જણાવે છે. હાલમાં પણ અદ્વધાન સરહદથી લઈને કુમાઉન, અને ગઢવાલ સુધીની હિમાલયની તળેટીના પ્રદેશમાં જે ગુજરાત વસે છે તેમની ભાષા તેમની સાથે વસતી જાતિઓના કરતાં જૂઠ્ઠા જ પ્રકારની છે, એમ એમનું નિરીક્ષણ છે. બીજી જાતિના લોકો તો પુશ્તુને મળતી આવતી ભાષા બોલે છે; પણ ગુજરાત અને ખાગ કરીને સ્વાટ ખીણના ગુજરાતી ભાષા બોલનાર અને રજપૂતાનાના

રજપૂતોની હિન્દીના જેવી છે. ગ્રીઅરસન અને વીન્સેન્ટ સ્મીથનો મત એવો છે કે આ ગુજરા એક વાર રજપૂતાનામાં વસ્યા પછી પાછા હિમાલયની તળેટીમાં આવી વસ્યા હશે; પરંતુ તેના કરતાં વધારે વાસ્તવિક તો એ લાગે છે કે રજપૂતાનામાં વસેલા ગુજરાએ પોતાનો સંબંધ હિમાલયની તળેટીમાં વસેલા ગુજરા સાથે કાયમ રાખ્યો હશે અને ઉત્તર અને પશ્ચિમ હિંદમાં રાજ્યકર્તા કનોજના ગુજરા રાજ્યસત્તા પ્રાપ્ત કરવા છતાં પોતાના ગરીબ સંબંધીઓને ભૂલી ગયા નહીં હોય. આ ગુજરા મધ્ય એશિયામાંથી આવ્યા હશે, પણ તેમની જાતિ અને ભાષામાં આર્યત્વનાં લક્ષણો ઓછા પ્રમાણમાં હશે. હિમાલયની તળેટીનો પ્રદેશ અફઘાની સરહદથી લઈને કાશ્મીર, કાશ્મીરની તળેટી, ગુજરાત અને ગુજરાતના જિલ્લાઓ, હોશીઆરપુર, કાંઝાની ખીણ, કુમાઉન, ગઢવાલ, અને નેપાળની તળેટીના પ્રદેશ સુધી સપાદલક્ષ (સવાલાખ હુંગરોવાળો પ્રદેશ), એ નામથી પ્રાચીન સાહિત્યમાં ઓળખાય છે. બાબરનામામાં પણ આ પ્રદેશને ‘સવાલખી’ પ્રદેશનું નામ આપવામાં આવ્યું છે અને હજુ પણ કેટલીક રજપૂત જાતિઓનાં નામ સવાલાખી-ખાસ કરીને ચોહાણોમાં છે. કાન્હડે પ્રબંધ(ઇ.સ. ૧૪૫૪)માં પણ સવાલખી* ગુજરા વિષે ઉલ્લેખ છે.

આ પ્રદેશની ગુજરાત અને રજપૂતાના પ્રદેશની પ્રજાની સાથે ભાષા, વ્યાકરણ અને શબ્દોનો વિનિમય લાંબો વખત ચાલુ રહ્યો હશે. જ્યારે અપભ્રંશીય ભાષાના વિકાસની સાથે મહારાષ્ટ્રીય અપભ્રંશ, રાજસ્થાની અપભ્રંશ, એવા ભાગ પડ્યા હશે ત્યારે ગુજરાતી અપભ્રંશ ભાષાનું નામ ગુજરાના સંબંધને લીધે પડ્યું હશે. ગુજરા પાંચમાથી સાતમા શતકમાં હાલના ગુજરાત નામથી ઓળખાતા પ્રદેશમાં આવ્યા હશે, અને ત્યાં પણ રહ્યા પછી સેંકડો વર્ષોના સહવાસથી પોતાનું વ્યક્તિત્વ ભૂલીને આર્ય અને હિન્દુ સંસ્કારવાળા થઇ ગયા હશે; તે છતાં ગુજરાનું નામ તે વખતે એટલું તો સંસ્કારવિહીન હશે કે તે જાતિના રાજાઓ પણ રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યા પછી ગુજર નામને બદલે ચાલુક્ય, સોલંકી, વાઘેલા, મૈત્રક, જાવડા, વગેરે ઉપનામ સ્વીકારતા. દસમા શતક પછી મૂળરાજ સોલંકી (૯૬૧-૯૯૬) અને જયસિંહ સિદ્ધરાજ(૧૦૯૪-૧૧૪૩)ના સમયમાં “ગુર્જર મંડળ” અને ‘ગુર્જર ભૂમિપતિ’નાં બિરૂદો વપરાવા માંડ્યાં તે પહેલાં ગુજરાતી ભાષા અને ગુજર દેશ સ્વતંત્ર હતાં, એમ કહેવાને આપણી પાસે પૂરતાં સાધન નથી.

સ્વ. નરસિંહરાવે ગુજરાતી ભાષાના ઇતિહાસના પાડેલા વિભાગ આ વિચારવૈજ્ઞાને મળતા આવે છે. વિક્રમ સંવત ૯૫૦-૧૩૦૦ના સમયને અપભ્રંશ અને મધ્ય અપભ્રંશનો કાળ, અને ૧૩૦૦-૧૫૫૦ના સમયને અંતિમ ગુર્જર અપભ્રંશનો કાળ, અને ત્યાર પછી પ્રાચીન ગુજરાતીની ઉત્પત્તિ, એ તેમની ગણતરી અનેક રીતે સુયોગ્ય છે. આ સંબંધી તેમણે કરેલા લાંબા વિવેચનમાં એક વિશિષ્ટતા નોંધવા જેવી છે. આખી ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ સંસ્કૃતમાંથી જ થઈ છે, એ મતને વળગી ન રહેતાં અને ગુજરાત શબ્દની ઉત્પત્તિ ગુર્જરના જેવા સંસ્કૃત શબ્દમાંથી જ થઈ છે, એમ આગ્રહ ન રાખતાં, ગુજરાતને તેમણે દેશ્ય શબ્દ ગણ્યો છે. ગુજરાત એ દેશ્ય શબ્દમાંથી પ્રાકૃત શબ્દ ગુજ્જરતાની ઉત્પત્તિ એમણે વર્ણવી છે. આ સાચા પ્રાકૃત શબ્દમાંથી નિપજાવેલો ગુર્જરના જેવો કૃત્રિમ શબ્દ કેવળ સંસ્કૃત પડિતોની કૃણદ્રુપ યુદ્ધિનું પરિણામ છે, એ એમના મતને હું

* “લાડ દેશ જે સિંધુ સવાલાખ ગુજર સોરઠ લીધ.” જુઓ N. B. Divatia, Gujarati Language and Literature Vol II, p. 194-204.

મળતો થાજી છું. પંજાબનો " ગુજરાત " જુલો અને ત્યાં આવેલા "ગુજરાત" એ નામના ડુંગર, અને આખા ઉત્તર હિન્દમાં વસેલી ગુજર વસતીનાં લક્ષણો, એ તરફ એમનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું હોત તો તેમનો આ અભિપ્રાય તેમણે વધારે સચોટ રીતે પ્રતિપાદન કર્યો હોત. સુરાષ્ટ્ર એ રૂઢું પ્રાચીન નામ કાઠીઓના સંસર્ગથી બદલાઈ ને કાઠીયાવાડ થયું, તેવી જ રીતે ગુજરાતનાં વિદેશી જાતિકુલોના સંબંધને લીધે આ દેશ ગુજરાત નામથી ઓળખાયો. ગુજરાતે આ દેશના આર્યસંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી ધણા સમયે આ દેશમાં બોલાતી ભાષા પણ સમય, સંસ્કાર, વ્યવહાર અને વ્યાપારનાં બળોથી સ્વતંત્ર થઈ અને ગુજરાતી નામથી ઓળખાઈ. એક બીજો વિચાર સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે. બધી અપભ્રંશ ભાષાઓ સંસ્કૃતમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે, એ આગ્રહ અશાસ્ત્રીય દહેવાય. વૈદિક ભાષા, સંસ્કૃત અને વ્યાકરણબદ્ધ થઈ તે પહેલાંના ભાષાના ઇતિહાસને ભૂલી ન જવો જોઈએ.

૧૨ મનુષ્યવિદ્યા અને ભાષાશાસ્ત્ર

મનુષ્યવિદ્યાની દૃષ્ટિએ ભાષાની ઉત્પત્તિ વિષે એક વિચાર દર્શાવેલો થોડો ધાર્ડ છે. સદ્ગત નરસિંહરાવનાં ભાષાશાસ્ત્ર વિષેનાં ભાષણોના પ્રારંભમાં " અધિકાર " વિષેના તેમના તીવ્ર ઉદ્દગારો યાદ રાખવા છતાં અને ભાષાશાસ્ત્રનો " અધિકારી " ન હોવા છતાં પણ આ સ્થળે થોડીએક ધૃષ્ટતા કરવાની જરૂર મને લાગે છે. ગુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ સંસ્કૃતમાંથી થઈ છે તેમાં સંસ્કૃતમાંથી પ્રાકૃત, પ્રાકૃતમાંથી અપભ્રંશ, અપભ્રંશમાંથી જૂની ગુજરાતી, અને તેમાંથી નવી ગુજરાતી, —એ ઉત્ક્રાન્તિક્રમ શાસ્ત્રી મજલાલ કાળિદાસે ઇ. સ. ૧૮૬૫માં દર્શાવ્યો ત્યાર પછી ગતાનુગતિક ન્યાયે સ્વીકારાયો છે. પરંતુ બધી અપભ્રંશ ભાષાઓ કેવળ સંસ્કૃતમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે, એ આગ્રહ અશાસ્ત્રીય ગણાય. વૈદિક ભાષા સંસ્કૃત અને વ્યાકરણબદ્ધ થઈ તે પહેલાંના ભાષાનો ઇતિહાસ ભૂલી જવો ન જોઈએ. ઉત્ક્રાન્તિક્રમમાં સંસ્કૃતની પ્રાથમિક ઉત્પત્તિ મનુષ્યવિદ્યાની દૃષ્ટિએ કેવી રીતે થઈ, એ પ્રશ્ન વિસારે મૂકવો ન જોઈએ. "સાધુ શબ્દોનું" વ્યાકરણ અને નિરૂપણ "અસાધુ શબ્દો"ના કરતાં વધારે સરળ અને સુગમ છે, એ નિયમ પ્રમાણે અનાર્ય કે વન્ય અને અસહી રહેવાસી જાતિઓની ભાષાનું નિયમન અને નિરૂપણ અધર્મ લાગવાથી વૈયાકરણી પંડિતોએ છોડી દીધેલું લાગે છે. સંસ્કૃત શબ્દોમાંથી પ્રાકૃત શબ્દોની ઉત્પત્તિના ઉત્સર્ગો ઉપયોગી હોય છે, પણ તે સમજાવવામાં જ પારિત્યનો ભંડાર ખર્ચાં નાંખવાથી દેશ્ય શબ્દોની ઉત્પત્તિ અને દેશ્ય ભાષાનાં અવયવો, પ્રત્યયો, વિભક્તિનાંરૂપ અને વાક્યરચનાનાં બીજા ઉપકરણો, વગેરે વિષયોનું આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ રહી જાય છે. અજ્ઞાન, વેગ, અનભ્યાસ, જિહ્વાદોષ, એ ચાર કારણથી સંસ્કૃતમાંથી અપભ્રંશ બોલવાનું શરૂ થયું, એ નિયમ પ્રમાણે 'અસ્તિ'માંથી 'છે'ની ઉત્પત્તિ કરનારને આપણે પૂછી શકીએ કે 'છે' પહેલું કે "અસ્તિ" પહેલું; જેમ સંસ્કૃત ભાષાના વિકાસમાં પણ વેદ, ઉપનિષદ અને પુરાણોના સમય જૂઠાં રૂપ પકડે છે, તે પ્રમાણે સંસ્કૃત ભાષાની ઉત્પત્તિના પહેલાંના સમયમાં કયી ભાષા બોલાતી હતી? ભાષાની ઉત્પત્તિ બાઈબલના સમય કે વેદના સમયથી જ થઈ, એ વિચાર મનુષ્યવિદ્યાને માન્ય હોઈ શકે નહીં. ગુજરાતી ભાષાશાસ્ત્રીઓ પોતાના સંસ્કૃત પાંડિત્યથી આગળ વધીને વન્ય અને ગ્રામ્ય પ્રજાઓની ભાષા, તેમનું વ્યાકરણ, તેમના સાહિત્યનો વાસ્તવિક અભ્યાસ કરે તો જ ગુજરાતની ભૂમિમાં વાણીની ઉત્પત્તિ ક્યારે અને કયા રૂપમાં થઈ, તે જાણવાનું મળે.

ગુજરાતી ભાષાનો અભ્યાસ હવે અનેક કોલેજોમાં થાય છે: અને સુશિક્ષિત અને પંડિત અધ્યાપકોની ફરજ છે કે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને ગ્રામ્ય અને વન્ય પ્રજાઓની ભાષાનો પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ કરવાની તક આપે. અમદાવાદની પાસે મહીકાંઠા, સાબરકાંઠા અને પંચમહાલના બીલો, સુરત પાસેની કાળી, દુબળા, રાનીપરજ, વગેરે જાતો નાસીક પાસે ખાનદેશમાં ગ્રામ્યીન ભોલોની અને ચારપાંચસો વર્ષ પહેલાં વસેલા ગુજરાતીઓની ભાષાનો અભ્યાસ કરવાનાં અનેક સાધનો અને પ્રસંગ મળે તેમ છે. વળી ભાષાનો અભ્યાસ કેવળ સંસ્કૃતાત્મક ભાષાશાસ્ત્રના ઉપર ન રચાવો જોઈએ પણ દેશભાષાશાસ્ત્ર ઉપજાવવા માટે મનુષ્યવિદ્યા અને સ્વરાત્પત્તિશાસ્ત્રની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી થવો જોઈએ. જે ભૌતિક લક્ષણોથી મનુષ્યના ગળા, મોંઢા, અને જીભનાં સ્નાયુઓ બંધાય છે, અને વિકસે છે તે લક્ષણોથી ભાષાના શબ્દોના ઉચ્ચાર અને બ્યક્તરણના નિયમો પણ કૃત્તે અંશે બંધાય છે, એ પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ અને પ્રયોગ વિના સાધી શકાય, એમ નથી. આનું પ્રયોગાત્મક કાર્ય માટે આવશ્યક શિક્ષણ કે કૃત્તવણીના અભાવે ગ્રામ્ય અને વન્ય ભાષાનું સાદું પ્રયોગાત્મક નિરીક્ષણ કરવામાં આવતું નથી. આ દિશામાં નિરીક્ષણ અને સંશોધનનું કાર્ય કોલેજના અધ્યાપકો અને તેમના શિષ્યોના હાથે શાસ્ત્રીય સંશોધનશુદ્ધિથી આગળ ધરે, એમ ઇચ્છું છું.

૧૨. ગુજરાતના ખેડૂતો

ગુજરાતે જે સમયમાં આ તરફ આવીને વસ્યા ત્યારે આ પ્રદેશનું નામ ગુજરાત નહોતું, પરંતુ આનર્ત, સૌરાષ્ટ્ર, લાટ, વગેરે નામો પ્રચલિત હતાં. લાટ દેશ ઉપરથી લાડ વાણીઆ, લાડ બ્રાહ્મણો અને એવી જાતિઓ ઉત્પન્ન થઈ, તેવી જ રીતે સૌરાષ્ટ્ર બ્રાહ્મણો, વાણીઆ, અને સુતાર, વગેરે જાતિઓ બંધાઈ. ગુજરાતનું પ્રાચલ્ય એટલું બધું હોતું જોઈએ કે તેમનાં ગળવાન કુટુંબો રાજકર્તા જાતિમાં સ્વીકારાયા પછી પણ બાકી રહેલાં કુટુંબો સાધારણ પ્રજામાં અનોખી લાટ પાડી રહ્યાં હશે: અને તેથી હજુ પણ ગુજરાત વાણીઆ, ગુજરાત બ્રાહ્મણો, ગુજરાત સુતારો, ગુજરાત સોની, ગુજરાત લૂહાર, ગુજરાત કુંભાર અને ગુજરાત કડીઆ, એ જાતિઓ અને તેમના ગોળજૂદા બંધાયેલા છે. કાશ્મીર, પંજાબ, અને ઉત્તર હિન્દમાં ગુજરાત સાધારણ રીતે રખારીના અને ઢોર સાચવવાના ધંધા ઉપરાંત ખીજું કંઈ કામ કરતા નથી, અને જોકે તેમનામાંથી ધણાએ મુસલમાન ધર્મ સ્વીકારેલો, છે તોપણ તેમના શરીરના, મસ્તકના, નાકના, હોઠના આકાર અને માપ ઉપરથી એમ લાગ્યા વગર રહેતું નથી કે તેઓ સ્વતંત્ર જાતિના હોવા જોઈએ. આ સંબંધી વધુ સંશોધન અને વધારે સંખ્યામાં આ જાતિઓના સ્ત્રીપુરુષોનાં શારીરિક માપનની જરૂર છે. ગુજરાતના પાટીદારો અને કણબીની વચ્ચે જે સખ્ત ભેદ ગણાય છે, તે ગુજરાતના કણબીઓનો થોડો ભાગ પણ વિદેશી જાતિકુલોમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે તે વિચારને ટેકા આપે છે. અસલમાં આ ગુજરાત રખારીની માફક ઘાસ ચારવાનો ધંધો કરતા હશે, તેમાંથી ખેતીવાડીનો ધંધો લઇને ખેસનાર કુટુંબીઓને કણબી કહેવામાં આવ્યા હશે. ગુજરાતના કેટલાએક જિલ્લામાં ભાગીદાર અને નરવાદાર પદ્ધતિઓનો પ્રચાર છે, તેમની અને પંજાબની ભાગવટાઈ પ્રકૃતિ વચ્ચે એટલું બધું સામ્ય છે કે સર જોન કૅપ્તેલ* ગુજરાતના કણબીઓને પંજાબના ગુજરાતી સાથે સંકલિત કરતાખચકાતા નથી. ૧૯૩૧ના સેન્સસ વખતે ડૉ. ગૂહાએ ગુજરાતના કણબીઓનું શારીરિક

* Census of India 1931 Vol. I, Part II, P. XXVII, Sir George Campbell. Bombay Gazetteer Vol. II, Part I. P. 991.

માપન કર્યા પછી એવો નિર્ણય કર્યો હતો કે શુજરાતની વસતીમાં નાગરો, વાણિયા, બ્રહ્મ-ક્ષત્રિયો, એ જાતિઓ એક તરફ રહો જાય છે અને કણબીઓ જૂદા પડે છે. x તેથી એમ અનુમાન થાય છે કે શુજરાતની ખીણ જાતિઓ કરતાં કણબીઓમાં શુજર જેવી વિદેશી જાતિ સાથે વધારે ઘાડો સંબંધ હશે.

૧૩. કાઠી.

શુજરાતનું નામ જેમ વિદેશી શુજરો ઉપરથી પડ્યું છે, તેમ કાઠીયાવાડનું નામ પણ વિદેશી કાઠીઓ ઉપરથી પડ્યું છે. કાઠી જાતિનો એક ભાગ મૂળ એશિયા માઈનારના ફર્ફરિસ્તાન દેશમાંથી આશરે ઈસ્વી પૂર્વે ૧૧૦૦ માં અસીરિયાના રાજા તીગલાથ પીલેસર તરફથી કાઠી મુકવામાં આવ્યો હતો. અસીરિયન ઉત્કર્ણ લેખોમાં તેમનું નામ 'ખાટી' વર્ણવવામાં આવે છે, અને ખાઈખલના પ્રાચીન વિભાગમાં પણ 'હીટાઈટ' નામથી ઝોળખવામાં આવે છે. એરિયન નામના ગ્રીક પ્રવાસીએ પણ કાઠીઓ ક્રાઇ પણ રાજ્યને તાબે નથી, એમ વર્ણન કર્યું છે અને તે તેમનું હાલનું નિરંકુશ જીવન વારતવિક રીતે દર્શાવે છે. ટાડ રાજસ્થાનમાં ભાટચારણોનાં સાહિત્યના આધારે લખે છે કે કાઠીઓ સૌરાષ્ટ્રમાં આવતાં પહેલાં ઘણા સમય સૂધી માળવામાં કે રજપૂતાનામાં રહેતા હતા. કેટલાએક કાઠીઓ પોતાની ઉત્પત્તિ કાઠી-લાકડી-માંથી થઈ છે, એમ ધારે છે. કેટલાએક લોકો એમ પણ ધારે છે કે પાંડવો ધોળકા પાસે વિરાટ દેશમાં વસેલા તે વખતે તેમની ઉત્પત્તિ કર્ણ રાજથી થએલી. આ કાઠીઓ પ્રથમથી જ સૂર્યપૂજક હતા અને હજુ પણ ઘણાખરા સૂર્યપૂજકો છે, જે કે કેટલાક તો બ્રાહ્મણોના મંસર્ગથી શિવપૂજકો થઇ ગયા છે અને હવે તો હિન્દુમાં ગણાય છે.

કાઠીયાવાડનું નામ પ્રાચીન પુસ્તકોમાં સૌરાષ્ટ્ર ઘણા સમયથી નેવામાં આવે છે. ટાલેમીએ પણ Syrastine એ નામ આપેલું છે. હુએનત્સંગે પણ સોરઠ નામ આપેલું છે. સૌરાષ્ટ્ર જેવા સુંદર દેશ અને પુરાણોમાં વર્ણવેલી પ્રાચીન પ્રજાને માટે કાઠી જેવું કર્કશ નામ આપવાનું કારણ કાઠીઓની કર્કશતા છે. આખા પ્રદેશમાં કાઠીઓની સંખ્યા પહેલાં અને હાલમાં પણ બહુ ઓછી છે. પરંતુ તેમની નિર્દય, ક્રૂર, અને લુટાડ પ્રવૃત્તિને લીધે આ પ્રદેશને મુસલમાન બાદશાહોના સમયની રાજ્યભાષામાં કાઠીઓના મૂલક, કાઠીઆવાડ તરીકે ઝોળખાયો. મીરાતે સીકંદરી, આઈન ઇ અકબરી, મીરાતે અહમદી, અને 'તારીખ એ સોરઠ', એ બધા ગ્રંથોમાં કાઠીઓની આવી લઢાઈ ખોર પ્રવૃત્તિ વિષે ઉલ્લેખ છે. અબુલ ફઝલે લખ્યું છે કે આ પ્રદેશમાં વસતા કાઠીઓની મૂળ જ્ઞાતિ અહીર છે. મીરાતે અહમદીમાં લખેલું છે કે કાઠીઓની અસલ જાતિ નીચ હતી, પણ રજપૂતોની સાથે લગ્ન કર્યાથી તેમને ઉચ્ચ સ્થાન મળ્યું છે. કેટલાએક કિલ્લાઓ સર કર્યાથી તેમને લૂંટવાના અને ચોરી કરવાના સારા પ્રસંગો મળે છે. હજુ પણ કાઠીપ્રજાની દોંગાઈ અને લુચ્ચાઈ સંબંધી અહેવાલો વાંચવામાં આવે છે.

મનુષ્યવિદ્યાની દૃષ્ટિએ આ કાઠીઓના શરીરનો બાંધો ઊંચો ગણાય અને તેમનામાંનાં ઘણાં તો સુંદર પણ હોય છે, તે છતાં એકંદરે હજુ મુધી થયેલા સંશોધન પ્રમાણે કાઠીઓની જાતિ શુજરાતની ખીણ જાતિઓ કરતાં બહુ જૂદી નથી પડતી. એ ડા. ગૂડાનોફ આ નિર્ણય કણ્ઠ કરી શકાય તે પહેલાં હજુ વધુ સંશોધનની જરૂર છે.

૧૪. લીલ અને ખીણ વન્ય જાતિઓ

શુજરાતની અસલ વતની-આદિવાસી-જાતિઓમાં લીલ, કાળી, દૂબળા, વાઘરી,

કાળીપરજ, વગેરેનાં નામ આવે છે, પણ તેમાંથી અહીં તો આપણે એકલા લીલો જ વિષે ચર્ચા કરીશું. લીલ જાતિ અનેક રીતે વિલક્ષણ કહેવાય. કાષ્ઠ વિદ્વાન એમ પણ કહે છે કે હાલમાં ગુજરાત નામથી ઝોળખાતી ભૂમિના પ્રાચીનતમ રહેવાસીઓ લીલો અને કાળી છે: લીલો ડુંગરાળ પ્રદેશમાં, અને કાળી સપાટ, નદી અને સમુદ્ર પાસના પ્રદેશોમાં વસે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં લિલ, લિલ્લ, લિલ્લાલ જાતિઓનું વર્ણન અનેક ઠેકાણે જોવામાં આવે છે. લિન્નમાલ, (શ્રીમાલ) એ ગુજરાતું મુખ્ય થાણું, તે પહેલું નામ લિલ્લમાલ, લિલો ઉપરથી પડ્યું હશે, એમ માનવાને કારણ છે. વૈદિક સમયની સંહિતાઓમાં અને ધ્રાહ્વણોમાં આ જાતિઓને નિષાદના નામથી ઝોળખવામાં આવે છે. નિષાદઃ એટલે પાસે ખેસનાર, પાસે રહેનાર; આર્ય સંસ્થાનોની પાસે ખેસનાર, તેમની સાથે સલાહ રાખનાર જાતિઓ. એમ પણ કહેવાય છે કે યજ્ઞમાં ભાગ લેનાર ઋત્વિજોની લાયકાત સિદ્ધ કરવાને માટે અમુક વર્ષ સુધી અનાર્ય જાતિઓની પાસે ખેસીને તેમનો સહકાર સાધવો ઇષ્ટ ગણાતો. પુરાણોમાં પણ લિલોને કિરાત, પુલિન્દ, હૂણ, વગેરે જાતિઓની સાથે વર્ણવવામાં આવે છે. ઇસ્વી છઠ્ઠા શતકમાં લખાયેલા ગુણાદ્યના કથા-સરિત્સાગરમાં પણ વિંધ્યાચલના પર્વતોમાં લીલોનું થાણું આર્ય રાજાઓને ત્રાસ આપતું હતું, એવું વર્ણન છે. લીલોની ઉત્પત્તિ વેન રાજાની નંધમાંથી થઇ, શંકરે લીલકન્યા સાથે લગ્ન કર્યું, પાવંતી પાંચ લીલોને પોતાના ભાઈ ગણીને નન્દીને “દહેજ” તરીકે અપાવે છે,—એવી દંતકથાઓ ઉપર આપણે ખાસ લક્ષ ન આપીએ, તો પણ એટલું તો કબુલ કરવું જોઇએ કે પ્રાચીન સમયથી હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને આર્યસંસ્કારો સાથે લીલોનો સંબંધ પ્રાચીન સમયથી જ બંધાયેલો છે. વળી કેટલાક વિદ્વાનોનો મત એવો છે કે લીલો ભૂમધ્ય સમુદ્રના તટ ઉપરથી નીકળી આવેલી દ્રાવિડ પ્રજાઓની સાથે હિન્દમાં આર્યોના પહેલાં આવેલા હશે. પરંતુ તેથી વધારે વળનદાર મત પ્રમાણે લીલો દ્રાવિડ તેમ જ આર્ય બન્ને જાતિના પહેલાં અહીં વસેલા હતા, કારણ કે લીલ શબ્દ જ દ્રાવિડ ભાષાના બિલ્લ* (ધનુષ્ય) એ શબ્દ ઉપરથી ઉત્પન્ન થયેલો છે અને દ્રાવિડી ભાષામાં આ જૂની વન્ય જાતિ માટે વપરાયો હશે, એટલે ગુજરાતને આર્ય સંસ્કૃતિનો લાલ મલ્ચો તે પહેલાંની આદિવાસી જાતિઓમાં લીલો મુખ્ય ગણાય.

મનુષ્યવિદ્યા અને મનુષ્યમાપનવિદ્યાની દૃષ્ટિએ લીલ લોકોનો જોઇએ તેટલો ઊંડો અભ્યાસ હજી થયો નથી, તોપણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે અત્યાર સુધી મળેલી માહિતિ પ્રમાણે લીલોના જેટલી બીજી પ્રાચીન અને એસલ જાતિ આ પ્રદેશમાં કાષ્ઠ મળતી નથી. અને પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં પણ લીલોના પૂર્વે બીજી કાષ્ઠ પ્રજા આ પ્રદેશમાં રહેતી હોય તો તેના અવશેષો હજી સુધી હાથમાં આવ્યા નથી. હિન્દની વન્ય જાતિઓમાં ત્રણ મુખ્ય પ્રકાર ગણવામાં આવ્યા છે. એક તો દક્ષિણ હિન્દમાં મળી આવતી નીઝોઈઝ એટલે જાડા હોઠ, ગુંચવાયેલા વાળ અને કાળા રંગના માણસોની જાતિ, અને બીજી જેની ચામડી ધર્ણવર્ણી કે પીળી હોય અને નાક અને આંખનો આકાર ચીના લોકો જેવો હોય તેવી બર્મી અને બંગાળ તરફ જોવામાં આવતી માગોલાઈઝ જાતિ, અને ત્રીજી મધ્યહિન્દ અને દક્ષિણહિન્દના ઉપરના ભાગોમાં જોવામાં આવતી વેડોઈઝ જાતિ—આ જાતિ લંકાના વેડા અને હૈદ્રાબાદના ચેંચુ અને

તલાયાના સકાષ લોકોની જાતિની સાથે સરખાવી શકાય; ભીલોની જાતિ આ વર્ગમાં આણી શકાય, અને જે કે આ વર્ગને ઘણી વાર આદિ-દ્રાવિડ જાતિ કે પ્રોટા-એસ્ટ્રોલોઈડ જાતિના નામથી પણ ઓળખાવવામાં આવે છે, પરંતુ ભીલનાં શારીરિક લક્ષણોના માપન પછી આ વર્ગને નિપાદિત એવું નામ આપવાનો આગ્રહ હો, ગુહાન કરે છે. કારણ કે તેમનો પ્રાચીન આર્યોની સાથેનો સંબંધ વધારે અગત્યનો લાગે છે. આ જાતિનાં મનુષ્યોનું માથું હુંકું, પણ ખોપરીનો ભાગ સાધારણ ઊંચો, લમર ઉપરનું હાડકું સ્થેજ આગળ પડતું, આમુખ હુંકું હોવા છતાં ચપટું અને પહોળું, મોઢાનો કે દાંતનો ભાગ જરા આગળ પડતો, નાકની દાંડી દબાયેલી પણ નસકોરાં બહાર અને આગળ પડતાં, ચામડીનો રંગ લગભગ કથાઈ, માથાના વાળનો રંગ કાળો અને વાળ વળવાળા કે ગુંચળાંવાળા. ગુજરાતની પ્રાચીનતમ જાતિનાં આ લક્ષણો ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતની વસતીનું નિરીક્ષણ કરનારને ઘણું શીખવાનું મળે છે. અમુક જ્ઞાતિઓનાં સ્ત્રીપુરુષોનાં રંગ, રૂપ, અને મુખનો આકાર, નાક અને વાળનાં લક્ષણો જેવાથી અનુમાન કરી શકાય કે અમુક જ્ઞાતિમાં આ પ્રાથમિક જાતિનું કેટલું મિશ્રણ હશે. આ પ્રમાણે ગુજરાતની પ્રજાની સાથેનો ભીલોનો સંબંધ જેમ ઘાડો છે તેમ ભીલોની ભાષામાં પણ ગુજરાતી ભાષાએ અજળ અસર કરી છે. ભીલોની વસતી હાલમાં જે જિલ્લાઓમાં પ્રસારેલી છે તેની યાદી કરીએ તો રજપૂતાના, મારવાડ, મેવાડ, પંચમહાલ, મધ્યહિન્દ, ખાનદેશ, અને મધ્યપ્રાન્તોના કેટલાંએક જિલ્લાઓનાં નામ આવે: મહી નદીની ખે બાજુએ, નર્મદા નદીની ખે બાજુએ, અને તાપી નદીના ખંતે તટ ઉપરની જમીનોમાંથી ભીલોને સારી કાઢીને ઢુંગરાળ પ્રદેશોમાં રાખી રાખવામાં આવ્યા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ભીલોની ભાષાનો વિકાસ મિશ્રિત થઈ ગયો છે. એક બાજુ રાજસ્થાની, હિન્દી, બીજી બાજુ મરાઠી, અને ત્રીજી બાજુ ગુજરાતી ભાષાના શબ્દો તેમની ભાષામાં ધુસી ગયા છે: પરંતુ તેમની ભાષાનું બંધારણ અને વ્યાકરણ ગુજરાતી ભાષા ઉપર મુખ્યત્વે કરીને રચાયેલું છે. માળવામાં પણ બોલાતી ભીલી ભાષામાં જૂઠી વિકાસિત પ્રત્યયો 'ના', 'નો' વપરાય છે. કુનો, કુન્યો, કીમ, ને, રૂડો, વગેરે શબ્દોનો પ્રયોગ પણ ગુજરાતી ભાષાનો ઘાડ સંબંધ દર્શાવે છે. છેલ્લા હિન્દના વસતીપત્રકમાં ભીલોની વસતી ૨૨ લાખની ગણાઈ છે; તેમાં મધ્યહિન્દનાં દેશીરાજ્યોમાં ૬ લાખ, રજપૂતાના એજન્સીમાં ૭ લાખ, મુંબઈ ઈલાકામાં ૪ લાખ, મુંબઈ ઈલાકાના દેશી રાજ્યોમાં ૩ લાખ, અને વડોદરા રાજ્યમાં ૨ લાખ છે. એટલે લગભગ અડધી વસતી ગુજરાતની અડોઅડના પ્રદેશોમાં વસે છે. ખાનદેશ અને પંચમહાલના ભીલ એવાં મંડળોનું કામકાજ કેટલાંએક વર્ષોથી ભીલોને સારી મદદ આપતું રહ્યું છે. પરંતુ ગુજરાતી સંસ્કૃતિના ધુરંધરોની ફરજ છે કે ગુજરાતની પ્રાચીન ભૂમિના અસલ વતની પણ હાલમાં ગુજરાતની બહાર હાંકી કાઢેલી, આ ગરીબ અને દલિત જાતિની ઉન્નતિને માટે અને ગુજરાતના સંપૂર્ણ સંસ્કારો અને સ્વભાષાના પુનરારોપણ માટે વધારે ત્વરિત અને સફળ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જે ભીલો હાલમાં ગુજરાતી બોલતા નથી, તેમને ગુજરાતી ભાષા બોલતા કરવાનું કામ ઘણું કઠિન છે, પરંતુ તે બની શકે તો બાવીશ લાખ જેટલી પ્રજાનો વધારો ગુજરાતી ભાષા બોલવારી પ્રજામાં થઈ શકે. પણ એ કામ ઉપાડતાં

જૂઓ Census Report 1931 Vol. I Part III p. 14 C

* જૂઓ Rudiments of Bhili Language, by Rev. C. S. Thomps.

* Ethnographical Survey of Central India Agency, Jungle Tribes of Malva, 1909

પહેલાં બીલોની ભાષાનો વૈજ્ઞાનિક રીતે અભ્યાસ કરવાનો આપણા વિદ્વાનો અને ગુજરાતી સાહિત્યના અધ્યાપકોનો ધર્મ છે, અને તે ધર્મમાંથી તેમણે ચ્યૂત થવું ન જોઈએ.

૧૫ લોકસાહિત્ય

ગુજરાતમાં સમન્વિત થયેલાં જાતિકુલોના અભ્યાસ હજુ પ્રાથમિક શરૂઆતમાં જ છે. જાતિબંધારણને લીધે અનેક જાતિઓ ઉપજાતિઓ અને પેટાજાતિઓ સંબંધી ઘણી માહિતી મોજુદ છે; નવા યુગનાં બળોને લીધે આ બંધનો ત્રુટતાં જાય છે અને હવે જાતિઓને બદલે આખા દેશની પ્રજાને એક જ નમુના પ્રમાણે એક જ ધાટમાં ઢાળવાનો પ્રયત્ન થતો જોવામાં આવે છે; પરંતુ સમયનાં બળોને પણ મનુષ્ય જાતિનાં નૈસર્ગિક બળો—પ્રકૃતિ-સ્વભાવ-જાતિકુલોનાં લક્ષણોની અગત્ય સ્વીકારવી પડે છે. રાજ્યનીતિમાં ખાસ કરીને અર્વાચીન રાજ્યતંત્રમાં મનુષ્યવિદ્યાનો વિષય અગત્યનો ગણાય છે. તે દૃષ્ટિએ પણ ગુજરાતનાં જાતિકુલોનો અભ્યાસ વધારે ચોક્કસાઇથી, વધારે મહેનતથી, અને વધારે તૈયારી સાથે થવો જોઈએ. લોકસાહિત્ય, લોકકથા અને લોકગીતો, એના સંગ્રહો ઉપર કેટલાએક સમયથી ગુજરાતમાં સાંસ્કૃતિક અપાઘ રહ્યું છે, પરંતુ તેમાં વધારે શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ, અને ચોક્કસાઇની જરૂર છે; વૈજ્ઞાનિક હકીકતોના નિર્ણય માટે ઉપયોગી થાય તેવી રીતે અને તેવા રૂપમાં આ લોકકથા અને લોકગીતોનો સંગ્રહ થવા જોઈએ. તેવી જ રીતે ગ્રામ્ય અને વન્ય પ્રજાઓના રીત રીવાજો, જન્મ, લગ્ન, અને મૃત્યુના પ્રસંગો ઉજવવાની પ્રકૃતિ, તેમના તહેવારો, આનંદના અને શોકના પ્રસંગો, ખેતીના, યુદ્ધના અને જીવનના પ્રસંગો એ સર્વેનું વાસ્તવિક વર્ણન મેળવવું જોઈએ. વૈદિક અને હિન્દુ ધર્મના સંસ્કારો પ્રજાના કયા કયા ભાગોમાં કેટલે અંશે ચાલુ રહ્યા છે તે જાણવું અગત્યનું છે; આદિવાસી પ્રજાઓ કેટલે અંશે આ સંસ્કારોથી અખાધિત રહી છે અને આર્ય-અનાર્ય-પ્રાગ્-આર્ય પ્રાગ્દ્રાવિડ-સમયના રીત રીવાજો કેટલે અંશે ચાલુ રહ્યા છે, એ જાણવું અગત્યનું છે. દાખલા તરીકે બીલોના રીતરીવાજો હિન્દુ સંસ્કૃતિથી એટલા બધા રંગિત થઈ ગયા છે કે તેમનામાં અને કેટલાએક અસલ હિન્દુઓ વચ્ચે અંતર સમજી શકાતો નથી. પરંતુ શહેર અને ગામોની વસતીથી દૂર જંગલો અને પહાડી પ્રદેશોમાં આ જાતિના રીત રીવાજોના સંગ્રહ કરવામાં આવે તો જ તેમની અસલ પ્રકૃતિનો અને લક્ષણોનો નિર્ણય થઈ શકે. આ દિશામાં વધુ અભ્યાસ અને સંશોધનને માટે જેટલો ભાર મૂકી શકાય તેટલા ઝોછા છે.

૧૬ પ્રાગૈતિહાસિક સમયના અવશેષો

પૃથ્વીના અન્ય પ્રદેશોમાં પ્રાથમિક જાતિઓના અવશેષોના અભ્યાસમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં લક્ષણો ગુજરાતના જાતિકુલોના સંબંધમાં જોવામાં આવ્યા છે. જાતિકુલોના સંક્રમણ વિષે એક સિદ્ધાન્ત એમ વર્ણવવામાં આવે છે કે અમુક જાતિકુલો ઢોરોને માટે ચારાની શોધમાં, બીજાં જાતિકુલો ખેતીને માટે અનુકૂળ હવાપાણી અને જમીનની શોધમાં, અને ત્રીજા જાતિનાં કુલો સોનું, લોખંડ કે તાંબા જેવી અગત્યની ધાતુઓની શોધમાં દુર્યાં કરે છે. વડોદરા રાજ્યમાં વેલાછા તાલુકામાં વસરાવી ગામ પાસે લોખંડની ખાણના, અને કાઠિયાવાડમાં દામનગરની પાસે રૂપવતી નદી પાસે તાંબાની ખાણના પ્રાચીન અંશે ડો. બ્રુસકુટેઝ આજથી આઠીસ વર્ષ પહેલાં શોધેલા. ત્યાર પછી

ખીજ આવી શોધ કરવામાં આવી કે પ્રસિદ્ધ થઈ જાણમાં નથી. તોપણ એટલું સમજી શકાય છે કે ધાતુઓની શોધમાં અને પ્રાચીન સમયથી ગુજરાતમાં જાતિકુલોનું સંક્રમણ થતું. લોહયુગના પહેલાંના અશ્મયુગના સમયના અવશેષો પણ ઘણા પ્રમાણમાં આ જ વિદ્યાને શોધીને નોંધેલા છે. સાબરકાંઠાના કાંકરાની જમીનના થરોમાં, બહાદરપુર શહેરની પાસેની જમીનમાં, તાપી નદીના તટમાં, શેત્રુંજી નદીના લાઠામાં, વળા રાજ્યમાં, અને એવાં ખીખાં અનેક ઠેકાણે નાના નાના પથ્થરનાં, અકીકનાં, ચર્ટ અને ક્વાર્ટઝનાં ચક્રકુ જેવા પ્રકારનાં હથિયારો, મૂર્તિઓ, શંખની બંગડીઓ, અને લાલ અને કાળી માટીનાં વાસણો, એ સહુના અવશેષો મેળવ્યા છે. ત્યાર બાદ રંગપુરમાં સરકારી પુરાતત્ત્વખાતા* તરફથી કરેલા ખોદકામમાં, અને ડૉ. ધૂર્વે* તરફથી રંગપુર અને વળાના ખોદકામમાંથી પણ આવા અવશેષો મળ્યા છે. તે ઉપરથી આ સ્થળના ઇતિહાસની પ્રાચીનતા સિદ્ધ થાય છે, અને મોહન જો ડેરોના સમયની સાથેનું સામ્ય પણ સ્પષ્ટ થાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી હાડપિંજર કે ખોપરી જેવાં નિશ્ચયાત્મક સાધનો પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી વધારે સંશોધન ચાલુ રાખવાની જરૂર છે.

ગુજરાતનાં પ્રાચીન જાતિકુલોનું ખીજું એક પ્રાચીનતમ લક્ષણ પાલણપુર પાસેનું એક ભીલમંદિર છે. ખીખ દેશમાં આદિવાસી જાતિઓ તેમના ધર્મસંસ્કાર દૃઢ થયા પહેલાં પથ્થરોને પૂજતા. ઊભા પથ્થરો ગોળકુંડાળામાં ગોઠવીને કોમલીન, કેર્ન, કોમલેખ, ડોલ્મેન, વગેરે જાતના આકારો બનાવતા. આખી પૃથ્વી ઉપર નવ-અશ્મયુગના અવશેષોમાં જોવામાં આવતા. ડોલ્મેનના આકારને મળતી આવતી રચનાનું ‘મંદિર’ પાલણપુર પાસે મેજર વોટસને* જોયેલું અને વર્ણવેલું છે: આ ‘મંદિર’માં ચાર ડુટ ઉંચી બે ઉભી શિલાઓ છે અને આડી એક લાંબી અને ચપટી શિલા દશ ફીટ લાંબી અને છ ફીટ પહોળી છે; મધ્યમાં ‘પાળીઆ’ જેવી નાની શિલા જમીન પર મૂકેલી છે, પરંતુ તેની ઉપર કાંઈ લેખ કે મૂર્તિ નથી. ‘મંદિરમાં’ બે ભાગ ગણી શકાય એટલો નાના પથ્થરનો ખીજો ભાગ છે. આ નાનો અને મોટો એ બે વિભાગ તે સમય પછીના સમયનાં આર્ય અને હિન્દુ મંદિરોના નિર્જમંદિર અને મંડપ એ બે વિભાગોનું સૂચન કરે છે. આ જ્ઞાન જે વિભાગમાંથી મળી આવી છે તે વિભાગમાં પહેલાં ભીલો રહેતા હતા. તેથી એમ સમજી શકાય કે અતિપ્રાચીન સમયમાં નવ-અશ્મયુગમાં આશરે ૫૦,૦૦૦ વર્ષ પહેલાં આ સ્થળે અતિપ્રાચીન મનુષ્યજાતિ રહેતી અને તે ભીલોની સાથે કાંઈ પણ સંબંધ ધરાવતી હશે. પણ આ દિશામાં હજી વધુ સંશોધનની જરૂર છે, અને ડુંગરાળ અને વન્ય પ્રદેશોમાંથી આવા પ્રાચીન અવશેષોની શોધ થાય તો જ પ્રાચીનતમ સંસ્કૃતિનાં મૂળો હાથમાં આવી શકે. દુર્લભજે જૂનાં હાડપિંજરો અને ખોપરીનાં સાધન હાથમાં આવી શકે તેમ નથી. કારણે પ્રાચીન હિન્દુ રીવાજ પ્રમાણે મૃતદેહને બાળી નાંખવામાં આવે છે. પરંતુ જેવી રીતે મોહન જો ડેરોના પ્રદેશમાં અતિપ્રાચીન ખોપરીઓ મળી આવી છે તેવી કાઠીયાવાડના રેતાળ પ્રદેશોમાં દટાએલી અથવા તો અતિપ્રાચીન ગુફાના અંદરના ભાગોમાં આવા અવશેષો મળી આવવાનો સંભવ છે, અને તેથી પ્રાચીનતમ મનુષ્ય-અવશેષો શોધવાનું કામ હાથમાં લેવું જોઈએ.

ગુજરાતી પ્રજાના વિધાનમાં ગુજરાતની જૂદી જૂદી જાતિઓનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવાને માટે અપૂરૂ ક્ષેત્ર છે અને તેને માટે અનેક ધનબળો ધનસંપત્તિ આપે તો વર્ષો સુધી આ કાર્ય પૂરું થાય એમ નથી. નાણાંની મદદ ઉપરાંત શિક્ષિત અને મુસાફરોના શોખીન અન્વેષક શુદ્ધિવાળા ઉમંગી યુવાનો તેમ જ વિદ્વાનોના સહકારની જરૂર છે.

* Archeological Survey of India, Annual Report 1934-1935

* Journal of the University of Bombay, July, 1939

* Indian Antiquary, Feb. 1874, pp. 53-4

ગુજરાતનો સંસ્કૃત-પ્રાકૃત લેખોનો ઇતિહાસ

શ્રી. મહમ્મદ ઉમર, કેડિલ

ભારતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય માટે સંશોધન કરવા ઈ. સ. ૧૭૮૪ માં સર વિલિયમ જોન્સે કલકત્તામાં 'એશિયાટીક સોસાયટી ઓફ બંગાલ'ની સ્થાપના કરી. આ જ આશયને મુંબઈ ઇલાકામાં ઉપાડી લેવા સર જૅમ્સ મેકીનટોશે ઈ. સ. ૧૮૦૪ માં 'લિટરરી સોસાયટી ઓફ બોમ્બે' સ્થાપી. ઈ. સ. ૧૮૨૩ માં હિન્દી ગયેલા મિ. એચ. ટી. કોલેબ્રુક, સર માલકમ વગેરેના પ્રયત્નોથી, 'રોયલ એશિયાટીક સોસાયટી ઓફ ગ્રેટ બ્રિટન અને આયર્લેન્ડ'ની સ્થાપના થઈ અને ઈ. સ. ૧૮૩૮ માં મુંબઈની 'લિટરરી સોસાયટી ઓફ બોમ્બે', એ 'રોયલ એશિયાટીક સોસાયટી'ની શાખામાં ફેરવાઈ ગઈ. ઈ. સ. ૧૮૬૧માં સર કર્નિંગહામે કરેલી દરખાસ્ત પર લક્ષ આપી, હિન્દી સરકારે ઈ. સ. ૧૮૬૨ માં 'પુરાતત્ત્વાન્વેષણ ખાતા'ની સ્થાપના કરી, અને તેના તરીકે વડા સર કર્નિંગહામને જ મુકર્ર કર્યા. ઈ. સ. ૧૮૭૩માં પશ્ચિમ હિન્દનું પુરાતત્ત્વાન્વેષણ ખાતું અલગ કરવામાં આવ્યું, અને તેના વડા તરીકે ડૉ. બર્નેસ નિમાયા. છેલ્લી દોઢ સદીમાં આ સંસ્થાઓએ હિન્દના ઇતિહાસ પર પુષ્કળ પ્રકાશ નાંખ્યો છે. પરંતુ આપણે જેમ જેમ પ્રાચીન સાહિત્યના પરિચયમાં આવતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણને લાગે છે કે આપણને મળેલો પ્રકાશ ઊંખો છે, અને એ દિશામાં ઘટનો પ્રકાશ મેળવવા હજી પુષ્કળ સંશોધન કરવાની ફરજ આપણે માથે છે.

આ પછી તો અનેક સંસ્થાઓ જન્મી, કેટલીકની કસુવાવડો થઈ, કેટલીક ક્ષણિકજીવી સાબિત થઈ, ત્યારે કેટલીક આજે લાંબું આયુષ્ય ભોગવતી, આ પંથે અવનવું સંશોધન કરી રહી છે. એ બધાની સૂચી આપવામાં આવે તો આ નિબંધ લરાઈ જાય. આજ આપણા ગુજરાતમાં બે જૂની અને બે નવી સંસ્થાઓ આ જ આશયે અમલના પંથે આગળ ધપી રહી છે, એટલું જ નહીં, હિન્દી સરકારના 'પુરાતત્ત્વાન્વેષણ ખાતા'ના અનુકરણમાં વડોદરા, ભાવનગર, જૂનાગઢ, જામનગર, રાજકોટ, છડર જેવાં રાજ્યોમાં પુરાતત્ત્વાન્વેષણ ખાતાંઓ સ્થપાયાં છે, અને તે આ સંશોધનક્ષેત્રમાં મૂલ્યવાન ફાળો આપી રહ્યાં છે.

આજના વાયુ અને વિજળીના યુગમાં જમાનો ખૂબ ઝડપી બન્યો છે. રોજ વાંચો ને શકાય એટલું સાહિત્ય ઢગ થઈ જાય છે. એમાં હિન્દનો પ્રાચીન ઇતિહાસે બાકી નથી. એ દૃષ્ટિ પણ ખૂબ વિકાસ પામી છે. આ વિષયના અભ્યાસીઓ તેની હોરાપારખ કરી, તેનું તેજ જગતને આપે છે. આથી રોજ રોજ વિચારો પકટે છે. હિન્દનો ઇસ્લામના વિજય પૂર્વેનો સિલસિલાવાર ઇતિહાસ મળતો નથી, એમ મેં મારા એક લાપણમાં^૧ સર જીડુનાથ સરકાર અને મુનિ શ્રી જિનવિજયજીના આધારે જણાવ્યું હતું, પરંતુ ડૉ. કે. પી.

૧ "અગિયારમી સદી પૂર્વેનો ગુજરાત મુસ્લિમ સળધ", પાનું ૧ છું, શ્રી ફા. ગુજરાતી સભા "ત્રૈમાસિક" વર્ષ ૩, અ. ૩ જો, ઇ. સ. ૧૯૩૯-૪૦

જ્યસ્વાલે મારી ભૂલ સુધારી, અને એમણે શ્રી મહાયાનના ‘મંજુશ્રી મૂલકલ્પ’ના કરેલા અનુવાદે જગતને દાખવી આપ્યું કે મુસલમાનોના આગમન પૂર્વે હિન્દી શહેનશાહતનો ઇતિહાસ લખાઈ ચૂક્યો હતો, અને તેમાંનો એક શહેનશાહ મૈત્રકવશી ધરસેન ઋથેા ગુજરાતી હતો. શ્રી. મહાયાને આ મૂલ્યવાન ગ્રંથ લખવામાં એ સમયના શિલાલેખો, તામ્રલેખો કે સિક્કાઓનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો, ન તો એ સમયમાં આ વિષયો તરફ લક્ષ અપાયું હતું. પરંતુ એણે એ સમય પૂર્વેનો ઇતિહાસ રજુ કરવા એ સમય પૂર્વેના ઇતિહાસો જ તપાસ્યા છે. બીજી બાબુ પુરાણોની તહકીક થઇ રહી છે. એમાં અપાયેલી વંશાવળીઓ અને વિગતો અનેક શિલાલેખો અને તામ્રલેખોને અનુમોદન આપે છે. તેમ જ ‘રાજ-તરંગિણિ’માં અપાયેલો ઇતિહાસ અને વંશાવળીઓ દાખવે છે કે પ્રાચીન ભારતમાં પણ ઇતિહાસપ્રણાલિ હતી.

ભારતના કમભાગ્યે એના મોટા ભાગનો વિનાશ થયો છે, કવચિત્ જ ‘મંજુશ્રી મૂલકલ્પ’ જેવા ગ્રંથો જડી આવે છે. એ સમયના ગ્રંથસાહિત્યની કોઇ વસ્તુ જીવી શકી હોય તો તે લોકજીવનમાં અમર બનેલું સાહિત્ય, અને ધર્મના જરૂરી ગ્રંથો, જે આપણને પ્રાચીન ઇતિહાસ ઉકેલવામાં ઠેરઠેર ઉપયોગી સાબિત થઇ રહ્યા છે. દી. બા, કેશવલાલ હુ. ધ્રુવે એના ઉપયોગથી સંસ્કૃત નાટકોની પ્રસ્તાવનામાં જે ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખ્યો છે તે એનું મહત્ત્વ અને મૂલ્ય આંકે છે.

ગુજરાતનો ઇતિહાસ હિન્દના ઇતિહાસના મુકાબલામાં તેની સાધન-સામગ્રીમાં માલદાર છે. ઉત્કૃષ્ટ લેખો તો હિન્દના સૌ પ્રાન્તો કરતાં વિશેષ ધરાવે છે, એટલું જ નહીં, ગુજરાતના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખે એવો તેની પાસે વિશાળ પુસ્તકલંકાર છે. સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ પણ તે અનેક પ્રાન્તોથી આગળ વધે, પણ કોઈથી ઉતરે એવો નથી. અને લક્ષ્મીમાં તો તે સારા ય હિન્દમાં અગ્રણી છે. તે પછાત છે તો ફક્ત બે જ વાતમાં: એક તો તેના અભ્યાસીઓ સંશોધનમાં નિરસ છે, અને બીજું તેના માલદારોને આવા વિષયમાં દિલચસ્પી નથી. પરિણામે ગુજરાતનો ઇતિહાસ અન્ય પ્રાન્તોના મુકાબલામાં પાછળ કાળનો અંધાર-પછોડો ઓઢી રહ્યો છે. ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ડૉ. ભગવાનલાલે ઇ. સ. ૧૮૮૮માં પૂરો કર્યો અને ‘ઓમ્મે ગેઝેટીઅર’ વો. ૧લું, ભાગ ૧લામાં છપાઈ ઇ. સ. ૧૮૯૬માં બહાર પડ્યો. એને અર્ધશતાબ્દી થવા આવી, છતાં તે પુનઃ તપાસી ફરી લખાયો નથી. ડૉ. ભગવાનલાલેને ગત થયા પછીનાં પચાસ વર્ષમાં બીજું પુષ્કળ સાહિત્ય મળી આવ્યું છે, જે એમ ને એમ જર્નલો અને માસિકોમાં રક્ષિત છે, બલકે ફેટલાંક પત્રોની ફાઈલો માટે આવ જ પુનઃ સંશોધનની જરૂર પડે છે.

આથી શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભાના આ પંચોતેર વર્ષના સ્મારક ગ્રંથમાં પુરાતત્ત્વના વિશાળ ક્ષેત્રમાં ગુજરાત માટે શું શું થયું છે, અને ગુજરાતીઓએ પોતાના પ્રાન્તના ઇતિહાસને પ્રકાશમાં મૂકવાને શું શું કર્યું છે તેની ઝાંખી કરાવું છું, જેથી આપણને ભાન થાય કે, આપણે ક્યાં સુધી કૃત્ય કરી છે અને આપણી મંઝિલ ક્યાં છે.

પુરાતત્ત્વ-વેપણુનો વિશાળ અર્થમાં મારા આ નિબંધમાં ઉપયોગ કરતો નથી. પરંતુ તેમાં મુખ્ય અંગોમાંના એકને જ છેડવા માગું છું. કારણ તેનાં બીજાં અંગો પર ગુજરાતમાં બોધએ એટલું સંશોધન થયું નથી. હું જે વિષય છેડવા માગું છું તે ગુજરાતના સંસ્કૃત-પ્રાકૃત

શિલાલેખો અને તામ્રલેખો, એ છે, અને આનો હું અહીં સળંગ ઇતિહાસ જ આપીશ. કારણ એ વિષેની ચર્ચા ગુજર્ વિદ્વાનોએ બેઠાએ એવી રીતે કરી છે, એનું એ જ રજુ કરી ગ્રંથનાં પાનાં રોકવાની ઈચ્છા નથી. ૨

૧. ઉત્કીર્ણ લેખોનો ઇતિહાસ

ગુજરાતનો ઉત્કીર્ણ લેખોનો ઇતિહાસ ત્રણ યુગોમાં વહેંચાયેલો છે: ૧લો કર્નલ ટોડની દષ્ટિ ગુજરાતના શિલાલેખો પર ૧૮૨૨માં પડી ત્યારથી તે ડૉ. ભગવાનલાલે ઇ. સ. ૧૮૫૪ બ્રાહ્મીલિપિનું પાનું મળ્યું ત્યાંસુધી ૨ ડૉ. ભગવાનલાલનો યુગ ૧૮૫૪ થી ૧૮૮૮, અને ૩ ડૉ. ભગવાનલાલના અગ્નિસાગરથી આજ સુધી.

૨. ૧૮૨૨ થી ૧૮૫૪

ગુજરાતના ઉત્કીર્ણ લેખો પર સૌથી પ્રથમ દષ્ટિ પડી હોય તો તે કર્નલ જેમ્સ ટોડની. ૧૮૨૨ ના સુરાષ્ટ્રના પ્રવાસમાં તે ગિરિનારના પ્રાચીન લેખો સંપૂર્ણ સ્થિતિમાં જુએ છે. એટલું જ નહીં ગિરિનાર અને સોમનાથ પાટણના લેખોની નકલ પણ ઉતારાવી લે છે. પરંતુ ગુજરાતના પ્રથમ શિલાલેખો પ્રકટ કરવાનું માન તો મિ. એચ. એચ. વિલસન જ ખાટી જાય છે. ૧૮૨૮માં ‘એશિયાટીક રીસર્ચીઝ’ના ૧૬મા મહુકામાં મિ. વિલસને આશુના લેખો પ્રકટ કર્યા,^૩ જેમાં ચૌલુક્ય મહારાજ ભીમદેવનો પણ અગત્યનો લેખ છે. પરંતુ એ પ્રથમ વાર પ્રકટ થતા લેખો બેઠાએ એવા ઉકેલાયા નહતા. આમ ગુજરાતના ઉત્કીર્ણ લેખોની શરૂઆત આશુથી થઈ. આ પૂર્વે ‘લિટરરી સોસાયટી’નાં ત્રણ ‘ટ્રાન્ઝેક્શનો’ પ્રકટ થયાં હતાં, પરંતુ તેમાં કાંઈ પણ ગુજરાતના ઉત્કીર્ણ લેખની નોંધ લેવાઈ નથી. એના બીજા જ વરસે કર્નલ ટોડનું ‘એનાલ્સ એન્ડ એન્ટીકવીટીઝ ઓફ રાજસ્થાન’ પ્રકટ થયું, જેમાં સોમનાથ પાટણનો હિ. સ. ૬૨૨નો રાજા અર્જુનદેવના સમયનો શિલાલેખ આપવામાં આવ્યો છે.^૪ આ શિલાલેખ ગુજરાતના મુસ્લિમ સંસ્કૃત શિલાલેખો જે ઘણા જુજ છે તેમાંનો અતિ અગત્યનો છે. કર્નલ ટોડનો અનુવાદ પુષ્કળ પ્રકાશ માંગે છે; એણે ‘નાપુદા’નો અર્થ ‘અમીરલ બહર’ કર્યો છે, જેનાથી એ જરૂર માપી શકાય છે. કર્નલ ટોડ પછી એના પર ૧૮૩૭માં ડૉ. જોન વિલસનની દષ્ટિ પડી. તેણે એની એક નકલ ઉતારી મહાન પુરાવિદ્ મિ. જેમ્સ પ્રિન્સેપ પર રવાના કરી. મિ. જેમ્સ પ્રિન્સેપને આ લેખોનું મૂલ્ય જણાઈ આવ્યું અને તેણે તરત જ તેની એક શુદ્ધ નકલ માટે મુંબઈ સરકાર પાસે માગણી કરી. આથી મુંબઈ સરકારે આ લેખોની શુદ્ધ નકલ ઉતારવા મિ. પોસ્ટાનસને મોકલાવ્યા. તેમણે એ વખતના પોલિટિકલ એજન્ટ કેપ્ટન લૅંગ સાથે મળી એક નકલ ઉતારી, મિ. જેમ્સ પ્રિન્સેપ પર રવાના કરી. આ પરથી ઇ. સ. ૧૮૮૩માં એક લેખ ‘એશિયાટીક સોસાયટી ઓફ બંગાલ’ના જર્નલમાં પ્રકટ કર્યો:^૫ આના બીજા જ વરસે કર્નલ ટોડનો ‘ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા’ નામનો ગ્રંથ પ્રકટ થયો; જેમાં જોન મંદિરોના ઉલ્લેખ સાથે શ્રીધરની દેવપાટણની પ્રશસ્તિ

૨. વધુ વિગત માટે જુઓ રા. રણછોડલાલ ધ. જ્ઞાનીનો નિબંધ ‘ગુજરાતનું પુરાતત્ત્વવેપણ’ શ્રી. ફા. ગુ. “ત્રૈમાસિક”, વર્ષ ૩ અંક ૨ પા. ૨૬ અને રા. દિસકળકરનો લેખ ગુજરાતના ઉત્કીર્ણ લેખોનું પર્યાલોચન. બુદ્ધિપ્રકાશ પુ. ૬૯. અંક ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧

૩. એશિયાટીક રીસર્ચીઝ વો. ૧૬ પા.

૪. એનાલ્સ એન્ડ એન્ટીકવીટીઝ ઓફ રાજસ્થાન, લા. ૧લો પા.

૫. જર્નલ ઓફ એશિયાટિક સોસાયટી બંગાલ વો. ૭મું પા. ૨૧૯

પણ પ્રકટ કરી.^૬ પરંતુ એ અનુવાદ આજે કોઈ મૂલ્ય રાખતો નથી, ન્યારે મિ. એચ. ટી. પ્રિન્સેપે ગુજરાત પર રાષ્ટ્રકૂટોની હુકમતનો પરિચય કરતાં પ્રથમ વાર ખીન્ન કંઈનો તાત્રલેખ પ્રકટ કર્યો.^૭ આ જ વરસમાં મિ. એચ. એચ. વોથને રાષ્ટ્રકૂટોનો વધુ પરિચય કરાવતા ગોવિન્દ ઝળના તાત્રલેખો પ્રકટ કર્યા.^૮ આ જ વરસમાં મુંબઈની 'લિટરરી સોસાયટી', લંડનની 'રોયલ એશિયાટિક સોસાયટી'ની શાખામાં ફેરવાઈ ગઈ.

૧૮૪૧માં બો. ધા. રો. એ. સોનું જર્નલ પ્રકટ થવા માંડ્યું. તેના ૧લા જ પુસ્તકમાં લે. ગ્રાન્ડ જેટ્ટે પાલીતાણા અને અશોકના લેખ પ્રકટ કર્યા^૯ આ જ પુસ્તકમાં પ્રથમ હિન્દી વિદ્વાન રા. બાલ ગંગાધર શાસ્ત્રીનો લેખ પ્રકટ થયો; મારા અભ્યાસ મુજબ 'એશિયાટિક જર્નલો'માં આ ૧ લો હિન્દી વિદ્વાનનો લેખ છે, જે લખવાનું માન રા. બાલ ગંગાધર શાસ્ત્રીને છે: જેણે ઐલુક્ય બદામીની ગુજરાતશાખાનો પરિચય કરાવતો નાગવર્ધનનો તાત્રલેખ પ્રકટ કરી, તેની વંશાવળી આપી.^{૧૦} ઈ. સ. ૧૮૪૪માં મિ. વાથને (wathen) કર્નલ ટોડે પ્રકટ કરેલ શ્રીધર' પ્રશસ્તિ'ને પુનઃ તપાસી, પ્રકટ કરી.^{૧૦} પરંતુ તેમાં ઇતિહાસ કરતાં અનુમાનો અને અટકળો વિશેષ છે.

આમ ૧૮૨૨થી ૧૮૫૪ સુધી ગુજરાતના પ્રકટ થએલા ઉત્કૃષ્ટ લેખો ગુજરાતના ઇતિહાસ પર નહીં જેવો જ પ્રકાશ નાંખે છે. પરંતુ આમાં એક વાત ચોક્કસ એ હતી કે, આ પુરાવિદ્યાએ પુષ્કળ ખંત લઈ, આ માર્ગને ધોરી બનાવવા જે પગદંડી પાડવા પ્રયત્ન કર્યો હતો તેમાં તેઓ સફળ થયા હતા.

(૨)

૧૮૫૪ થી ૧૮૮૮ પંડિત ભગવાનલાલ

ગુજરાતનો રજો દવર ધણો જ શાનપૂર્વક શરૂ થયો. ડો. કે. પી. જયસ્વાલના શબ્દોમાં હિન્દી વિદ્વાનો પાયો આ જ સમયે પડ્યો.^{૧૧} અને એનું માન ગુજરાતી અને મહારાષ્ટ્રી ખાટી ગયા, એટલે કે ડો. ભાઉ દાજી અને ડો. ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી. ડો. ભગવાનલાલને ૧૫ વરસની વયમાં કર્નલ લેંગ તરફથી મિ. જેમ્સ પ્રિન્સેપે તૈયાર કરેલ હિન્દની સૌથી પ્રાચીન અશોક-કાલીન લિપિના પાનાની નકલ મળે છે, અને ગુજરાતનો મંશોધન-શોખ જાગી ઉઠે છે. પ્રાચીન લિપિના ઉકેલની શરૂઆત ડો. ભગવાનલાલ ક્ષત્રપ રૂદ્રામનના શિલાલેખથી કરે છે.

૧૮૫૬માં ન્યારે ગુજરાતના ઉત્કૃષ્ટ લેખોનો અભ્યાસ ખીલતો હતો, ત્યારે મિ. એલેક્ઝાન્ડર ક્રિલોક ફ્રાંસ પોતાના મંશોધન ફળરૂપ 'રાસમાળા' પ્રકટ કરે છે. આથી ગુજરાતના શિલાલેખો અને તાત્રલેખો ઉકેલનારને પુષ્કળ માહિતી મળે છે. ડો. ભગવાનલાલ ૧૮૬૦ સુધીમાં તો ગિરનારના શિલાલેખો ઉકેલી જ નાંખતા નથી, પણ તે ઉપરાંત પ્રાચીન લિપિનો અભ્યાસ

૬. ટોડ ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા, પા. ૫૧૩

૭. જ. એ. સો. બં. વો. ૮ પાનું ૨૯૨

૮. જર્નલ ઓફ રોયલ એશિયાટિક સોસાયટી લંડન વો. ૫મું પા. ૩૪૩

૯. જ. બો. ધા. રો. એ. સો. વો. ૧જી, પા. ૫૬ ૨૫૬ વો. ૨જી પા. ૪૧૦

૧૦. " " " " પા. ૪

૧૦. " " " " પા. ૧૬

૧૧ ઉમી ઓ. કોન્ફ્રન્સના પ્રમુખનું ભાષણ

કરી લે છે, જેમાં એમને પૂર્વના પુરાવિદોની ત્રુટિઓ જણાઈ આવે છે, અને પોતે સાચી ખારાક્ષરી ગોઠવે છે. આ જ મહેનતના કારણે કર્નલ લેંગ, તેમને નાનો પુરાવિદ કહે છે. વળી તે ગિ. એ. કે. ફાર્ગસ, એમને ડૉ. ભાઉ દાજીના સંસર્ગમાં લાવે છે.^{૧૨}

ડૉ. ભાઉ દાજી, ડૉ ભગવાનલાલના સંબંધથી ૧૮૬૨ માં રૂદ્રહામન અને રૂદ્રગુપ્તના શિલાલેખોના ઉકેલ સાથે વલ્લભીના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખે છે. પ્રથમ વાર એ લેખોમાં આવેલાં શુદ્ધ નામો રજુ થાય છે.^{૧૩} આ જ વરસમાં ડૉ. એફ. ઈ. હોલે, ગ્વાલિયરના ડ શિલાલેખો પ્રકટ કર્યાં, જેમાં એક કુમારપાલનો, એક અજયપાલનો અને એક અગ્નિપાલનો છે. આમ પ્રથમ ચૌલુક્યના તામ્રલેખ પ્રકટ કરવાનું માન ડૉ. એફ. ઈ. હોલને છે. આ વરસમાં સર કનિંગહામની વિનંતિને સ્વીકારી હિન્દી સરકારે ઈ. સ. ૧૮૬૦માં પુરાતત્ત્વ-વેષણુ ખાતાની સ્થાપના કરી અને તેના મુખ્ય અધિકારી તરીકે ઈ. સ. ૧૮૬૨માં સર કનિંગહામની જ વરણી કરી. ૧૮૬૮માં ડૉ. ભાઉ દાજીએ મહાક્ષત્રપ રૂદ્રસેનનો જસદણનો લેખ પ્રકટ કરી, તેની વંશાવળીમાં એક સાંકળ વધારી.^{૧૪}

ગુજરાતમાં હવે ધીરે ધીરે સંશોધનશોખ જાગતો ગયો. આચાર્ય વલ્લભજી હરિદત્ત,^{૧૫} રા. ગિરજશંકર સામળજી, આઝમ વજેશંકર ગૌરીશંકર એઝા, કર્નલ વોટ્સનની સાથે કાઠિયાવાડમાં આ પ્રવૃત્તિને બળ આપવા આગળ આવ્યા, અને પ્રાચીન વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવા લાગ્યા. પરંતુ ઈ. સ. ૧૮૭૨ સુધી તેનો કોઇ લેખિત ફાળો રજુ થયો નહીં. ઈ. સ. ૧૮૭૨ માં ડૉ. બર્નેસે ‘ઇન્ડિયન એન્ટીક્વરી’ નામનું પુરાતત્ત્વનું માસિક પ્રકટ કર્યું અને પુરાવિદોની ગુજરાતના ઇતિહાસ તરફ દૃષ્ટિ મેંડાઈ અને તેની પહેલ સર રામકૃષ્ણ ભાંડારકરે કરી. તેમણે પ્રથમ વાર વલ્લભીના મૈત્રકવંશનો પરિચય કરાવતા ડ તામ્રલેખો પ્રકટ કર્યાં, જેમાં એક ૧ લા શિલાદિપ્તનો અને ૨ ધરસેન ૪ થાના હતા,^{૧૬} જેમાં મૈત્રક વંશપર સારો પ્રકાશ નાંખવામાં આવ્યો છે.

૧૮૭૩ માં પશ્ચિમ હિન્દનું પુરાતત્ત્વ-વેષણુખાતું અલગ કરવામાં આવ્યું અને તેના વડા તરીકે ડૉ. બર્નેસ નિમાયા. આ વરસના ઈન્ડિયન એન્ટીક્વરીમાં ડૉ. યુલરનો પ્રથમ નિબંધ પ્રકટ થયો, જેમાં ક્ષત્રપ રૂદ્રસિંહનો જૂનાગઢનો શિલાલેખ રજુ કરવામાં આવ્યો હતો, જેની નકલ અને અક્ષરાન્તર પૂરું પાડવાનું કામ આચાર્ય વલ્લભજી હરિદત્તે કર્યું હતું.^{૧૭} આમ ડૉ. યુલરે ક્ષત્રપના લેખથી પોતાના ગુજરાતના અભ્યાસની શરૂઆત કરી.

૧૮૭૪ માં પશ્ચિમ હિન્દના પુરાતત્ત્વ-વેષણુ ખાતાનો પ્રથમ અહેવાલ બહાર પડ્યો. પરંતુ તેનો સંબંધ આપણા ગુજરાત સાથે નથી. આ જ વરસે હિન્દના મહાન પુરાવિદ ડૉ. ભાઉ દાજીનું મુંબઈમાં અવસાન થયું. અને ગુજરાતી-મહારાષ્ટ્રી સંશોધનનું કામ કરતી

૧૨ (જુઓ વધુ માહિતી માટે) શ્રી. કા. શુ. સભા ‘ત્રૈમાસિક’ પુ. ૪થું, અંક ૪થામાં મારો ડૉ. ભગવાનલાલનો નિબંધ.

૧૩ જ. બો. બ્રા. રો. એ સો. વો. ૭ પા. ૧૧૩

૧૪ " " " વો. ૮ પા. ૨૩૬

૧૫ આચાર્ય વલ્લભજીએ સંશોધનના વિષયમાં પુષ્કળ ફાળો આપ્યો છે, પરંતુ તેની ઘટતી નોંધો હું મેળવી શક્યો નથી.

૧૬ ઇન્ડિયન એન્ટીક્વરી વો. ૧ હુ. પા. ૧૪, ૪૧.

૧૭ " " " ૨ જુ. પા. ૧૪૦.

બેડી તૂટી ગઈ. ૧૮૭૫ માં રા. વિશ્વનાથ માંડલિકે વલ્લભીના ૩ તામ્રલેખ પ્રકટ કરી, પ્રથમ વાર પમા શિલાદિત્ય પર પ્રકાશ નાંખ્યો હતો.^{૧૮} જ્યારે ડૉ. યુલરે મૈત્રકવંશના બે નવા રાજાઓના એટલે ધરસેન ૧લો અને ગુહસેનનો પરિચય આપતા તામ્રલેખો પ્રકટ કર્યા હતા.^{૧૯}

૧૮૭૬માં પશ્ચિમ હિન્દનો પુરાતત્ત્વ-વેપણનો ખીજો અહેવાલ પ્રકટ થયો, જે કચ્છ અને કાઠિયાવાડનો હતો. ગુજરાતના ઇશોધનક્ષેત્રમાં સૌથી પ્રથમ આ જ પુસ્તકાકારે પ્રકટ થયેલો ગ્રંથ છે, જેમાં આ જ પૂર્વે પ્રકટ થયેલા લેખોને પુનઃ તપાસી પ્રકટ કરવામાં આવ્યા હતા, એટલું જ નહીં પણ અપ્રકટ લેખો પણ આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં એક ક્ષત્રપવંશનો પણ છે, જે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિશેષ મૂલ્યવાન નથી. આ જ વરસમાં ડૉ. યુલરે લગભગ પાંચ તામ્રલેખો ‘ઇન્ડિયન એન્ટીકવરી’માં પ્રકટ કર્યા.^{૨૦} જેમાં ૩ મૈત્રકવંશના હતા, તેમાં ગુહસેન પર વધુ પ્રકાશ નાંખવામાં આવ્યો હતો અને ધ્રુવસેન ૧લા અને ૩મ્ શિલાદિત્યનો તામ્રલેખ વાટે પ્રથમ પરિચય આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે બાકીના બે તામ્રલેખથી રાષ્ટ્રકૂટના ગોવિન્દ ૩મ્ પર વધુ પ્રકાશ અને ભરૂચના ગુર્જરનો પ્રથમ પરિચય જયભટ્ટ ૩મ્થી કરાવ્યો હતો.

ડૉ. યુલરે હવે ગુજરાતના ઇતિહાસ તરફ લક્ષ આપવા માંડ્યું, અને આના ખીજે જ વરસે એટલે ઈ. સ. ૧૮૭૭ ‘ઇન્ડિયન એન્ટીકવરી’માં લગભગ ગુજરાતને લગતા ૧૦ લેખો પ્રકટ કર્યા;^{૨૧} જેમાં રાજા વિસલદેવનો પ્રથમ પરિચય છે, જ્યારે રાષ્ટ્રકૂટ ૩મ્ ગોવિન્દના એક વધુ તામ્રલેખે પ્રકાશ નાંખી, એની વધુ વિગતો રજુ કરી છે, અને મૈત્રકવંશના ૩ તામ્રલેખ પ્રકટ કરી, ત્રણ નવા રાજાઓ એટલે ધરસેન ૨જો, ધ્રુવસેન ૨જો અને ફદા શિલાદિત્યનો પરિચય કરાવ્યો; બાકીના ૫ લેખો ચૌલુક્યના છે, જેમાં ભીમદેવ ૨મ્ના બે લેખ પ્રકટ કરી વધુ પ્રકાશ નાંખ્યો, જ્યારે મૂલરાજ અને ભીમદેવ ૧લાનો પ્રથમ પરિચય તામ્રલેખ દ્વારા કરાવ્યો છે.

૧૮૭૮માં ડૉ. ફેલીટે પ્રથમ વાર ‘ઇન્ડિયન એન્ટીકવરી’માં દેખાવ આપ્યો અને ચૌલુક્ય બદામી વિજયરાજનો પરિચય કરાવતાં નવસારીની શાખાના ઇતિહાસ પર વધુ પ્રકાશ નાંખ્યો.^{૨૨} ડૉ. યુલરે આ વરસે પણ સાત તામ્રલેખ પ્રકટ કરી, ગુજરાતના ઇતિહાસને ઓર પ્રકાશિત કર્યો,^{૨૩} જેમાં એક ભરૂચના ગુર્જર દદ્દ ખીન્નનો હતો, જે બનાવટી સાબિત થયો, અને ૬ મૈત્રકવંશના તામ્રલેખ હતા, જેમાં ગુહસેનનો એક ધરસેન ૨મ્ના બે અને ધરસેન ૪થાના એકથી પ્રકટ થયેલા લેખોમાં આ લેખોથી વધુ પ્રકાશ નાંખ્યો, જ્યારે ખરગઢ અને શિલાદિત્ય ખમાનો પ્રથમ વાર તામ્રલેખથી પરિચય કરાવ્યો. આ સમયમાં સૌથી મૂલ્યવાન લેખ તો, ડૉ. ભગવાનલાલનો હતો, જેમાં મહાક્ષત્રપ રૂદ્રદામનનો લેખ પુનઃ તપાસ સાથે રજુ કરવામાં આવ્યો હતો,^{૨૪} એટલુંજ નહીં, એ સમય પૂર્વે પ્રકટ થયેલા

૧૮ જ. બો. બા. રો. એ. સો. વો. ૧૧ પા. ૩૩૫

૧૯ ઇન્ડિયન એન્ટીકવરી વો. ૪ પા. ૧૦૪, ૧૭૪.

૨૦ ઇન્ડિયન એન્ટીકવરી વો. ૫ પાનું ૨૦૪, ૨૦૬, ૨૦૭, ૧૦૯, ૧૪૪,

૨૧ " " વો. ૬ " ૨૧૦, ૫૯, ૯, ૧૨, ૧૮૦, ૧૯૩, ૧૯૪, ૨૦૫, ૨૦૬, ૨૦૮,

૨૨ " " વો. ૭ " ૬૧, ૬૬, ૬૮, ૭૦, ૭૩, ૫૬, ૭૬,

૨૩ " " વો. ૭ " ૨૪૧.

૨૪ " " વો. ૭ " ૨૫૭.

આના પાઠો કેટલા અશુદ્ધ છે તે તરફ લક્ષ દોરવામાં આવ્યું હતું, અને આ સમય પૂર્વે સર કર્નિંગહામે સંપાદિત કરેલા 'કોરપ્સ ઇન્ડીપન્ડેન્સ ઇન્ડિકામ'માં ગુજરાતના આ શિલાલેખો માટે આપેલી લીથો નકલ પર ઘટતી સૂચનાઓ અને ટીકા કરી હતી; અને તેમાં રહેલી અપૂર્ણતા દાખવી આપી હતી.

૧૮૭૯ માં માત્ર મિ. જી. એફ. ફ્રીટનો ધરસેન રાજનો તામ્રલેખ પ્રકટ થયો; ૨૫ જેમાં આ પૂર્વે એના પ્રકટ થયેલાં પતરાંઓને ચોર પ્રકાશ મળ્યો. ૧૮૮૦માં પ્રથમ વાર 'ઇન્ડિયન એન્ટીકવરી' સાથે ગુજરાતી માસિક 'બુદ્ધિપ્રકાશ' માં ઉત્કર્ણ લેખો પ્રકટ થવા માંડ્યા, અને તેમાં પ્રથમ શિલાલેખો પ્રકટ કરવાનું માન ડૉ. હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવને છે. ડૉ. હરિલાલે પ્રકટ કરેલા લેખોમાં "કર્ણાવતીનો ખંડિત શિલાલેખ" અને ખીન્ને દોહદ જયસિંહ દેવનો શિલાલેખ છે." આમ ડૉ. હરિલાલે પ્રથમ કર્ણદેવ અને સિદ્ધરાજ જયસિંહનો પરિચય ઉત્કર્ણ લેખદ્વારા કરાવ્યો છે, ૨૬ જ્યારે મિ. જી. એફ. ફ્રીટે રા. ખાલ ગંગાધર શાસ્ત્રીએ પ્રકટ કરેલો નાગવર્ધનનો લેખ પુનઃ તપાસી પ્રકટ કર્યો, ૨૭ અને ડૉ. ધ્રુવે ૧ લા શિલાલેખનું એક વધુ તામ્રપત્ર પ્રકટ કરી, મૈત્રકવંશ પર પ્રકાશ નાખ્યો. ૨૮

૧૮૮૧ માં ભાવનગર રાજ્યે પણ હિન્દી સરકારને અનુસરી, પુરાતત્ત્વ-વેષણ ખાતું આઝમ બજેશંકર ગૌરીશંકર ઓઝાના હાથ તળે સ્થાપ્યું. આ સંશોધનખાતાને અસ્તિત્વમાં લાવવામાં કર્નલ વોટ્સનનો મુખ્ય હાથ હતો અને એ અંગે સાહિત્ય એકઠું કરવા રા. ગિરનાશંકર શામળજીને રોકવામાં આવ્યા, જેના પ્રવાસોનું ઉત્તમ રૂળ આપણે આગળ જોઈશું. આ જ વરસમાં ખરલીનમાં મળેલી ૨૭ 'ઇન્ટર નેશનલ ઓરિએન્ટલ કોંગ્રેસ ઓફ ધી ઓરિએન્ટલિસ્ટ' માં પ્રથમ હિન્દીને સરકાર તરફથી જવાનું માન મળ્યું, અને તે માન ગુજરાતી વિદ્વાન રા. શ્યામકૃષ્ણ વર્મા એમ. એ. ખાટી ગયા. આ વરસે પ્રકટ થયેલા ઉત્કર્ણ લેખોના નિબંધોમાં બે ડૉ. જી. ધ્રુવરના હતા, જેમાં એકમાં ગુદામાના મહાક્ષત્રપ રૂદ્રસિંહના લેખથી ક્ષત્રપવંશ પર પ્રકાશ નાંખવામાં આવ્યો હતો, ૨૯ જ્યારે ધરસેન રાજનો તામ્રલેખ હતો, જેને ડૉ. ભાઉ દાજીએ ખનાવટી છે, એમ દાખવ્યું હતું. આ જ વરસમાં ડૉ. હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવે આવડાવંશનું વનરાજનું તામ્રપત્ર પ્રકટ કર્યું હતું. ૩૦ આજસુધી આવડાવંશનું કોઈ તામ્રપત્ર જડેલું ન હોવાથી પુરાવિદોનું એ તરફ ધ્યાન દોરાયું, પરંતુ પાછળથી એ તામ્રલેખ ખનાવટી છે એમ પુરવાર થયું છે. ડૉ. ધ્રુવે ખીન્ને નિબંધ, દોહદનો સિદ્ધરાજનો લેખ, 'બુદ્ધિપ્રકાશ'માં પ્રકટ કર્યો, અને તેનો અંગ્રેજી અનુવાદ ઇ. એ. માં પ્રકટ કર્યો. ૩૦ આ વરસે ડૉ. ભગવાનલાલે પુનઃ અશોકનો ગિરનારનો લેખ

૨૫ ઇ. એ. વો. ૮ પા. ૩૦૧.

૨૬ બુદ્ધિપ્રકાશ. ૧૮૮૦ જુલાઈ

૨૭ ઇ. એ. વો. ૯ પા. ૧૨૩

૨૮ „ વો. ૯ પા. ૨૩૭

૨૯ „ વો. પા ૧૫૭, ૨૭૮

૩૦ બુદ્ધિપ્રકાશ ૧૮૮૧-૨

૩૦ અ. ઇ. એ. વો. ૧૦ પા. ૧૫૬

ખીન્ન લેખો સાથે પ્રકટ કર્યો અને સર કનિંગહામનો બહાર પડેલો ગ્રંથ ‘કોરપ્સ ઇન્સ્ક્રીપ્શ્યોનમ ઇન્ડીકારમ’માં એની અપાયલી લીધો પ્રત હજી સંશોધન માગે છે, એવું જણાવ્યું.^{૩૧}

૧૮૮૨ માં સૌથી અગત્યની આવૃત્તિ મુંબઈ પાસેના સોપારાનું ખનન છે. ગુજરાતને આરે આ પ્રથમ ખોદકામ હતું, બલ્કે પશ્ચિમ હિન્દમાં ૧ હું ખનન હતું, જેમાં ડો. ભગવાનલાલને પૂરતો યશ મળ્યો હતો. અહીં તેમણે યુધ્ધનો સ્તૂપ જ શોધી કાઢ્યો નહીં, પરંતુ એની સાથે અશોકનો શિલાલેખ શોધી કાઢ્યો, જે ખંડિત થઈ ગયો હતો. માત્ર ૮ મી આજ્ઞા બાકી હતી. આ વિષયમાં એમણે એક મૂલ્યવાન નિબંધ ‘સોપારા અને પડણમાં રહેલા પ્રાચીન અવશેષો’ના શિલાલેખ હેઠળ રજૂ કર્યો હતો.^{૩૨} હવે ડો. હરિલાલ હર્ષદરાય કુવ પણ પુરાતત્ત્વમાં ખુબ ભાગ લેવા લાગ્યા. તેમણે ‘જયસિંહદેવનો સમય-નિર્ણય-કાળ’ નામનો નિબંધ ગુજરાતીમાં લખ્યો હતો.^{૩૩} રાજા ત્રિસદ્દેવની કવિ નાનાકપ્રશસ્તિ ગુજરાતી અંગ્રેજી બંને માસિકોમાં પ્રકટ કરી,^{૩૪} અને સાથે જ રાજા ત્રિલોચનપાલનનો પ્રથમ પરિચય કરાવતો તામ્રલેખ ‘ઈન્ડિયન એન્ટીક્વરી’માં પ્રકટ કર્યો.^{૩૫} એ સમયે ડો. જી. યુલરે એક વધુ મૈત્રકવંશી રાજા શિલાલિપિનો તામ્રલેખ પ્રકટ કર્યો અને મિ. જે. એફ. ફેલીટ મિ. એચ. એચ. વોથને રાષ્ટ્રકૂટવંશી રાજા ગોવિન્દનું જે દાન પ્રકટ કર્યું હતું તે પુનઃ અવલોકી પ્રકટ કર્યું.^{૩૬}

૧૮૮૩માં ડો. જી. યુલરે રાષ્ટ્રરાજા કુવ રાજાનો પ્રથમ વાર તામ્રલેખ પ્રકટ કરી પરિચય આપ્યો.^{૩૭} ત્યારે મિ. ફેલીટ પણ એ જ વંશના કુર્ક-રાજાનો અને ગોવિન્દ પમાનો પ્રથમ વાર તામ્રલેખથી પરિચય આપી, રાષ્ટ્રકૂટની ગુજરાતની સત્તાના ઇતિહાસમાં એક કડી વધારી.^{૩૮}

૧૮૮૪માં ગુજરાતનો સંશોધનનો ઇતિહાસ ખીન્ન નવા આંગ્રેજ અભ્યાસીઓના પરિચયમાં આવ્યો, અને તે પ્રો. ઇ. હુલ્સ અને મિ. કાર્ટેલીરી છે. પ્રો. હુલ્સે અકુલેશ્વર કૃષ્ણ ખીન્નનો તામ્રલેખ પ્રકટ કરી, પ્રથમ પરિચય કરાવી, મૈત્રકવંશ પર ચાર પ્રકાશ નાંખ્યો. ત્યારે મિ. હુલ્સ કાર્ટેલીરીએ પ્રો. એચ. એચ. વીલસને પ્રકટ કરેલા ૨ જ ભીમદેવના લેખને પુનઃ તપાસી પ્રકટ કર્યો.^{૩૯} ડો. ભગવાનલાલે જયભટ્ટ રાજાનો તામ્રલેખ પ્રથમ વાર પ્રકટ કરી, ભરૂચના ગુર્જરવંશ પર પ્રકાશ નાંખ્યો,^{૪૦} ત્યારે મિ. ફેલીટ દ્વે ખીન્નના ૩ લેખો પ્રકટ કરી, ભરૂચના ગુર્જરો વિષે પુષ્કળ માહિતીઓ આપી.^{૪૧}

૩૧ ઇ. એ. વો. ૧૦. મુ. પા. ૧૦૫

૩૨ જ. બો. બા. રો. એ. સો. વો.

૩૩. બુદ્ધિપ્રકાશ ૧૮૮૨

૩૪. ઇ. એ. વો. ૧૧ મું. પા.

૩૫. „ વો. ૧૧ મું. પા.

૩૬. „ વો. ૧૧ મું. પા. ૧૫૬. ૨૪૭

૩૭. „ વો. ૧૨ મું. પા. ૧૭૬.

૩૮. „ વો. ૧૨ મું. પા. ૨૪૭.

૩૯. ઇ. એ. વો. ૧૩ પા.

૪૦. „ „ વો. ૧૩ પા. ૭૭

૪૧. „ „ વો. ૧૩ પા. ૮૧, ૮૮

૧૮૮૫માં સૌથી મૂલ્યવાન નોંધ 'ભાવનગર પ્રાચીન શોધસંગ્રહ' ભાગ ૧લાની છે, જેને પ્રકટ કરવાનું માન ભાવનગરના પુરાતત્ત્વાન્વેષણ ખાતાને અને આઝમ વજ્રેશંકર ગૌરીશંકર ઓઝાને છે. આ મૂલ્યવાન ગ્રંથમાં ૨૪૭ પ્રાકૃત-સંસ્કૃત લેખોની અને ૫૭ અરબી ફારસી શિલાલેખોની યાદી અપાઈ છે, જેમાંથી નીચલા નવ લેખોની નકલનું લિપિયાન્તર અને ભાષાન્તર; અંગ્રેજી તથા ગુજરાતીમાં આપવામાં આવ્યું છે. બાકીના ૨૯૫ લેખની વિસ્તારપૂર્વક યાદી આપવામાં આવી છે.

(૧) ઈ. સ. ૧૧૪૬નો માંગરોળની સોઢડી વાવનો શિલાલેખ, (૨) ઇ. સ. ૯૭૨નો મેવાડના ચંપાયાગ પાસેની હસ્તમાતાના મંદિરના પગથિયાનો શિલાલેખ, (૩) ઇ. સ. ૯૫૪ મેવાડ ઉદેપુરના સારણેશ્વર મહાદેવના મંદિરનો શિલાલેખ, (૪) ઇ. સ. ૧૨૮૬માં આણુ પરના અચળગઢ ગામની પાસે અચળેશ્વર મહાદેવના મંદિરની પાસે મઠ છે તેનો શિલાલેખ, (૫) મારવાડના સાદડા ગામ પાસેના રાણકપુરજીના જૈન મંદિરના સ્તંભ પરનો લેખ, (૬) ૧૬૭૬ કાંકરોલી ગામના રાયસાગર તળાવ પરનો લેખ, (૭) ઇ. સ. ૧૫૮૧નો નાડલાઈ ગામના આદિનાથ જૈન મંદિરના સ્થંભ પરનો લેખ (૮) ઇ. સ. ૧૪૪૪નો મહુવા બંદરનો લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરનો લેખ.

આ જ વરસમાં ડૉ. ભગવાનલાલે ચાર તામ્રલેખો પ્રકટ કર્યા. એમાંના એકથી પ્રથમ વાર ત્રૈલોક્યેશ્વરનો પરિચય દ્રહસેનના તામ્રલેખથી ગુજરાતને આપ્યો, ન્યારે રાષ્ટ્રકૂટવંશના એક નવા રાજા કંક રજનો તામ્રલેખથી ઉલ્લેખ કર્યો અને બાકીના બેમાં ચૈાલુક્ય બદામીની ગુર્જર શાખા પર ક્રયાક્રય શિલાદિત્ય અને મંગલરાજના તામ્રલેખથી પ્રકાશ નાંખવામાં આવ્યો છે. જર ન્યારે પ્રો. ઇ. હુલ્સે રાષ્ટ્રકૂટવંશી દ્રુવ ર જનું એક વધુ તામ્રપત્ર પ્રકટ કરી, એ વખતની વિશેષ તારીખ નોંધાવી છે. જર

૧૮૮૭માં પ્રથમ વાર આઝમ વજ્રેશંકર ઓઝાનો લેખ વિગેનાના ઓરિએન્ટલ જર્નલમાં પ્રકટ થયો, જેમાં તામ્રલેખથી ડગ્ગ શિલાદિત્ય પર પ્રકાશ નાંખવામાં આવ્યો હતો. જર આ જ વરસમાં ડૉ. ભગવાનલાલે ૭મી 'ઈન્ટરનેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ધી ઓરિએન્ટાલિસ્ટ'માં મોકલાવેલો નિબંધ પ્રકટ થયો, જેમાં ચૈાલુક્ય બદામીની ગુર્જર શાખા પર અવનિજનાશ્રય પુલકેશી અને ક્રયાક્રય શિલાદિત્યથી પ્રકાશ નાંખવામાં આવ્યો છે.

૧૮૮૮માં હિન્દના મહાન લેખક ડૉ. ભગવાનલાલનું અવસાન. એની સાથે ઉત્કૃષ્ટ લેખોનો બીજો શાનવંતો દાયકો પૂરો થયો.

૧૮૨૮થી ૧૮૮૭ એટલે પૂરા છ દાયકાની સંશોધનસેવા તેનો સ્પષ્ટ નહીં, તો ઝાંખો પરિચય આપવો જરૂરી છે, જેથી એ પછીના યુગમાં થએલા સંશોધને ઇતિહાસ પર શો પ્રકાશ નાંખ્યો છે તેનું જ્ઞાન થાય. અત્યાર સુધીમાં પ્રકટ થએલા અને કેટલાક અપ્રકટ ઉત્કૃષ્ટ લેખોના નિચોડરૂપ ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ છે, જે ડૉ. ભગવાનલાલે લખ્યો છે. આપણા ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ડૉ. ભગવાનલાલે ૧૮૮૭ સુધીમાં મળ્યાં તે

૪૨. જ. બો. બ્રા. રો. એ. સો. વો ૧૬ પા. ૩૪૬, ૧૦૫, ૧, ૫

૪૩. ઇ. એ. વો. ૧૪ પા. ૧૯૬

૪૪. વી. એ. જ. વો. ૧ હું પા. ૨૫૧

૪૫. ૭મી ઇ. એ. કા. એ. કી. આર્થન સેકશન પા. ૨૩૦.

સાધનોથી તૈયાર કર્યો (જેને પુનઃ તપાસી મિ. એ. એમ. ટી. જેકસને ૧૮૯૬માં પ્રકટ થયેલા 'બોમ્બે ગેઝેટીઅર' પુસ્તક ૧૬૯ ભાગ ૧લામાં પ્રકટ કર્યો) છે. અને ઇતિહાસ તે જ કહેવાય, કે જેમાં જડતાં સધળાં સાધનો પરથી ભૂતકાળનું અને તેટલું સાચું ચિત્ર દાખવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હોય. સાથે જ એની પણ જરૂર છે કે જે જે સામગ્રીથી ભૂતકાળનો ઇતિહાસ ઘડવામાં આવ્યો હોય, તે સામગ્રી ઇતિહાસ માટે કેટલી મૂલ્યવાન છે, અને ઇતિહાસમાં એનો શો ફાળો છે, એ દૃષ્ટિએ તેનો ૫૫ ઇતિહાસ નારવવો જરૂરી છે. છેલ્લા છ દાયકામાં ઉત્કૃષ્ટ લેખોએ ઇતિહાસમાં શો ભાગ ભજવ્યો છે, તેનું આંખું ચિત્ર ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ (ભૌગોલિક નહીં) રજૂ કરું છું.

છેલ્લા છ દાયકામાં આપણે ઉત્કૃષ્ટ લેખોના પરિચયમાં આવ્યા, તેમાં સૌથી પ્રાચીન અશોકના શિલાલેખો છે. તેના પર કોઈ તારીખનો ઉલ્લેખ નથી, છતાં તેની જૂનાગઢ અને સોપારાની આગ્રાઓ દાખવી આપે છે કે સારા ય શુજરાત પર મહાનાગ્નિધરાજ અશોકની આણુ હતી. એ પછીના મળેલા શિલાલેખો અને તામ્રલેખોમાં આપણને પુષ્કળ વાતો જાણવા મળે છે. ખાસ કરીને રાજવ્યવસ્થા, તેના અધિકારીઓના હોદ્દાનું ભાન કરાવતા શબ્દો, એ સિવાય તેમની વિજયનોંધો, વંશાવળી, ધાર્મિક અને સાસારિક હકીકતો સાથે એ સમયની ભૂગોળનું પણ જ્ઞાન થાય છે.

અશોકના શિલાલેખો પછી લગભગ ૪૦૦ વરસે એ જ પથર પર રૂદ્રદામનના સૂચા સુવિશાખે લેખ કાતરાવ્યો છે. આ ૪૦૦ વરસના વચગાળાના સમય પર પ્રકાશ નાંખે એવો કોઈ લેખ જડ્યો નથી. આ જ સુધીના જડેલા યધા ય ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાં આ લેખ અતિ મૂલ્યવાન છે. અશોકના શિલાલેખોમાં મૈઋયવંશ માટે તે પ્રકાશ જડતો નથી, જે ચારસો વરસ પછી રૂદ્રદામનના શિલાલેખ આપે છે. આ મૂલ્યવાન લેખ રૂદ્રદામના સુરાષ્ટ્ર અને આનંતર્ના સૂચા પલ્લવવંશી કુલેપના પુત્ર સુવિશાખે સુદર્શન તળાવના તૂટેલા બંધને ફરી બંધાવ્યો, તેની યાદમાં ઈ. સ. ૧૫૦માં કાતરાવ્યો છે. સુદર્શન તળાવનો ઇતિહાસ આપતાં જણાવે છે કે “આ તે સુદર્શન તળાવ છે જે મૈઋરાજ્ય ચંદ્રગુપ્તના પ્રાંતિક સૂચા વૈશ્યગુપ્તથી રચાયેલ મૈઋરાજ્ય અશોકને માટે રાજ્ય કરતાં યવનરાજ્ય તુષારદ્રથી પ્રણાલિકાવડે શણગારાયેલ અને રાજ્યને લાયક ઢબથી બંધાયેલ.” સુવિશાખે રજૂ કરેલો આ ઇતિહાસ આપણને એક વધુ કલ્પના કરવાની તક આપે છે, કે રૂદ્રદામનના યુગમાં મૈઋવંશનો ઇતિહાસ સજીવ હતો. આ ઉપરાંત રૂદ્રદામનની વંશાવળી રજૂ કરે છે; જેમાં રૂદ્રદામનને ‘અપ્પનના પૌત્ર(જયદામન)ના પુત્ર રાજ્ય મહાક્ષત્રપ રૂદ્રદામન.’ એ પછીના જડેલા ખીન્ન ૪ ક્ષત્રપલેખો આટલા મૂલ્યવાન નથી, જેમાં શુદામાનો ઈ. સ. ૧૮૧નો, ગઢનો ઈ. સ. ૨૦૫નો, જૂનાગઢનો ખીન્ને તારીખ વગરનો અને મૂલવાસરનો ઈ. સ. ૩૧૦નો છે, જેમાં આ તારીખો ઉપરાંત નીચલી વંશાવળીથી વધુ આપવામાં આવ્યું નથી. “સ્વામી અપ્પનના પુત્રના પ્રપૌત્ર ક્ષત્રપ સ્વામી જયદામનના પુત્રના પૌત્ર ભદ્રમુખ તૃપ મહાક્ષત્રપ સ્વામી રૂદ્રદામનના પૌત્ર ભદ્રમુખ તૃપ મહાક્ષત્રપ સ્વામી રૂદ્રસિંહના પુત્ર તૃપ મહાક્ષત્રપ સ્વામી રૂદ્રસેન.” ક્ષત્રપકુલના ૧૬૦ વરસના ઇતિહાસમાં આનાથી વિશેષ પ્રકાશ શિલાલેખો આપતા નથી.

આ પછી લગભગ ૧૪૭ વરસે લખાયેલા બે લેખો જડ્યા છે, જેમાં એક ગિરિનારનો રૂદ્રદેવપુત્રનો શિલાલેખ છે, બીજો ખીન્ને દ્રહસેનનો તામ્રલેખ છે. રૂદ્રદેવપુત્રનો શિલાલેખ

ઈ. સ. ૪૫૭માં તેના સુરાષ્ટ્રના સૂબા પર્ણદત્તે સુદર્શન તળાવના બીજા સમારકામની યાદમાં એ જ પ્રાચીન લેખોની બાબતમાં કાતરાવ્યો છે; પરંતુ આ લેખ સુવિશાષ જટલો ઐતિહાસિક નથી. કદાચ એમ પણ હોય કે રૂદ્રદામનના લેખની બાબતમાં કાતરાવતાં એ લેખમાં સમાયલા ઇતિહાસનું પુનઃવર્તન કર્યું નહીં હોય, જ્યારે એ જ સમયનો દ્રહસેનનો પારડીનો તામ્રલેખ દક્ષિણ છેડે ત્રૈકૂટોની હકુમત હતી તેનું બાન કરાવે છે.

આ પછી વલ્લભી, મૈત્રકાનો યુગ આવે છે. એના છેલ્લા ૬ દાયકામાં લગભગ ૨૮ લેખો જડ્યા છે, જેમાં ૨૬ તામ્રલેખો, ૧ શિલાલેખ અને ૧ માટી પર છે. એનો સૌથી પ્રાચીન તામ્રલેખ જે જડ્યો છે તે ઇ. સ. ૫૨૬નો છે. સ્કંદગુપ્તના લેખ પછી ૬૯મા વરસે લખાયો છે. આ ૬૯ વરસના અંધકારયુગ પર પ્રકાશ નાંખે એવો કોઈ લેખ જડ્યો નથી. આ લેખ ૧લા ધ્રુવસેનનો ઇ. સ. ૫૨૬નો છે, જેમાં આ તારીખ અને ભૂગોળને બાદ કરીએ તો એના પિતા ભદ્રારક અને મોટાભાઈ દ્રોણસિંહની તોંધ મળે છે. તેમ જ એના વળાના ઇ. સ. ૫૩૫ના દાનપત્રમાં પણ આનાથી વિશેષ પ્રકાશ નથી. આ પછી ગુહસેનના ૪ લેખો મળ્યા છે, જેમાંના ૧લો ધ્રુવસેન ૧લા છેલ્લા લેખ પછી ૨૪ વરસે લખાયો છે. જ્યારે વળાનું તામ્રપત્ર ૫૬૫નું છે, જ્યારે ૩જો ૫૬૭નો અને ૪થો ભદ્રકાનો શિલાલેખ તારીખ વગરનો છે. આ લેખો આ તારીખો ઉપરાંત એટલો જ પ્રકાશ નાંખે છે કે તેનો બાપ ભદ્રારકનો પુત્ર ધરપટ હતો. અને પોતે શૈવ નહીં, પણ બૌદ્ધ હતો બીજા ધરસેનનાં આપણને ૬ તામ્રપત્ર મળ્યાં છે. આ પહેલાં આપણને કોઈ પણ લેખમાંથી ધરસેનની તોંધ મળી નથી. પ્રથમ વાર ધરસેન બીજાનાં તામ્રપત્રો દાખવે છે કે ભદ્રારકનો પુત્ર ધરસેન બીજો છે. એનાં છ પતરાંમાં એક બનાવટી અને પાંચ સાચાં મનાય છે, જેમાં માળીયાનો ઇ. સ. ૫૭૧નો અને એ જ સમયનો એક બીજો લેખ મળ્યો છે. ૩ જો ચોથો બાંટીયાવાળો ૫૭૬નો છે. એમાં આ તારીખો સિવાય ઇતિહાસ પર કોઈ પ્રકાશ નથી. ક્ષત્ર મૈત્રકાની વંશાવળીમાં ઉપર જણાવ્યું એમ ધરસેન ૧લાનો વધારો કરે છે. એના પછીના શિલાદિત્ય ૧લાના જડેલા તામ્રલેખોમાં ૧લું પાલીતાણાનું ઇ. સ. ૬૦૫નું છે, બીજું વળાનું ૬૦૬નું જ્યારે ૩જું ઢાંકનું ઇ. સ. ૬૦૯નું છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ લેખો તારીખ અને ભૂગોળ સિવાય મહત્વના નથી. પરંતુ આ જ સમયમાં ભરૂચમાં સત્તા ભોગવના ગુર્જરા પરિચયમાં આવે છે, જે વિષે ભરૂચના ગુર્જરાના લેખોમાં પ્રકાશ નાંખવામાં આવશે એના પછી ધરસેન ૩જો તારીખ વગરનો ગોપનાથનો લેખ જડ્યો છે. તે મૈત્રકવંશાવળીમાં ખરબડ ૧લાનો વધારો કરે છે. એના પછીનો એના ભાઈ ધ્રુવસેનનો ઇ. સ. ૬૨૯નો તામ્રલેખ જડ્યો છે, જે ધરસેનના ગોપનાથવાળા લેખને અનુમોદન આપે છે. એના પછીના ધરસેન ૪થાના ૪ તામ્રલેખ મળ્યા છે, જેમાંના ૧લા બે ઇ. સ. ૬૪૫ના છે, જ્યારે અલીઆણાનો અને ખેડાનો તામ્રલેખ ઇ. સ. ૬૪૯નો છે. આ લેખોમાં ત્રણ વાતો ખાસ તોંધવા જેવી છે: (૧) મૈત્રકરાજ્યોમાં એકલો ધરસેન ૪થો ચક્રવર્તી શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. (૨) પોતાનો વિજયી મુકામ ભરૂચ દાખવે છે. (૩) કૂતક તરીકે રાજપુત્રી ભૂવાનું નામ આપે છે. ભરૂચમાં આ સમયે બીજા દેહની હકુમત હતી. ત્યાંની વિજય છાવણીમાંથી આપેલું દાનપત્ર દાખવે છે કે, ભરૂચના ગુર્જરા ધરસેન ૪થાના માતૃહત્તા હતા. એના પછી ખરબડ બીજાનો ઇ. સ. ૬૫૬નો, શિલાદિત્ય ૩જોનો ઇ. સ. ૬૬૧ અને ૬૭૧ના, શિલાદિત્ય ૫માનો ઇ. સ. ૭૨૨ના, શિલાદિત્ય ૬જોનો ઇ. સ.

૭૬૦નો અને શિલાદિત્ય ૭માનો ઈ. સ. ૭૬૬નો તામ્રલેખ જડ્યો છે. આ તામ્રલેખો ઐતિહાસિક માહિતીમાં આ તારીખોથી વિશેષ પ્રકાશ નાંખતો નથી, માત્ર ૪થા શિલાદિત્યનો કોઈ લેખ મળેલો ન હોવાથી તેની નોંધ પમા, ૬૬ અને ૭મા શિલાદિત્યની વંશાવળીમાં મળે છે. વલ્લભી-મૈત્રકાના તમામ લેખો તપાસતાં આપણને જણાઈ આવે છે કે તેમણે ઐતિહાસિક વિગતો નોંધવાની મુદ્દલ પરવાહ કરી નથી, વિજયો છાવણીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, વિજયોની નોંધ લીધી નથી.

૧૮૮૭ સુધીમાં ભરૂચના ગુર્જરના છ લેખ જડ્યા છે, જેમાં બે બનાવટી અને ચાર સાચા મનાય છે, જેમાં સૌથી પ્રાચીન ઈ. સ. ૬૨૯ નો છે. અને સૌથી છેલ્લો ઈ. સ. ૭૩૫ નો છે. આ ૧૦૭ વરસનાં ૪ તારીખચિહ્નો છે. ૬૬ ૧ લા નું કોઈ તામ્રપત્ર જડ્યું નથી. પરંતુ બીજા ૬૬નાં બે તામ્રપત્રો એની નોંધ આપે છે, જેમાંનું ૧ હું ઈ. સ. ૬૩૫ નું કાઢીનું છે, અને બીજું કાઢીનું ઈ. સ. ૬૩૪ નું છે. જયભટ ઝગ્ગ ના મળેલા નવસારીના ઈ. સ. ૭૦૬ ના અને કાઢીના ૭૩૬ નાં તામ્રપત્રોમાં વંશાવળીથી વિશેષ પ્રકાશ જડતો નથી. તેઓનાં બીરૂદો જોતાં તેઓ ખડિયા રાજા હતા, એમ સાબીત થાય છે. જયભટ ઝગ્ગના સમયે ગુર્જરવંશ ચૌલુક્ય બદામીના માતહત હશે, પરંતુ આ વિષય પર ઉત્કર્ણ લેખોથી પ્રકાશ પડતો નથી, પરંતુ ચોક્કસ અનુમાન કરી શકાય છે, ખરૂં.

ચૌલુક્ય બદામીની ગુર્જર શાખાનું પાટનગર નવસારી હતું, અને તેની દક્ષિણ ગુજરાત પર લાંબા કાળ સુધી હકુમત હતી. વિજયરાજના ખેડાના ઈ. સ. ૬૪૨ ના તામ્રપત્રનો ઉપયોગ ડૉ. ભગવાનલાલે કર્યો છે. પરંતુ એ બનાવટી છે, એવી માન્યતા સર રામકૃષ્ણ ભાંડારકર અને મિ. એમ. ટી. જેક્સનની છે. જેની શાસ્ત્રીય ચર્ચા બોમ્બે ગેઝેટીઅર ભાગ ૧ લામાં મિ. એમ. ટી. જેક્સને કરી છે. ચૌલુક્ય બદામીના મંવતો વિષે પણ પુષ્કળ ચર્ચા ચાલી છે પરંતુ એ વિષયને હું આ નિબંધમાં નહીં છોડું. એના પછીના શ્રયાશ્રય શિલાદિત્યનાં બે તામ્રલેખો જડ્યા છે, જેમાં નવસારીનો ઈ. સ. ૬૭૧ નો છે. અને સૂરતનો ઈ. સ. ૬૯૨ નો છે. પરંતુ એમાં ઇતિહાસ પર વંશાવળીથી વધુ પ્રકાશ નથી, બ્યારે વલસાડનું મંગલરાજનું તામ્રપત્ર ઈ. સ. ૭૩૧ નું છે, અને અવનિજનાશ્રય ખુલકેશીનું નવસારીનું દાનપત્ર ઈ. સ. ૭૩૯ નું છે, બ્યારે નાગવર્ધનનું નિરખાણું તામ્રપત્ર તારીખ વગરનું છે. આમાં ઐતિહાસિક દષ્ટિએ અવનિજનાશ્રયનું તામ્રપત્ર અતિ મહત્વવાન છે, જે માત્ર વિજયની નોંધ જ લેતું નથી, બલકે એ સમયે કોનું કોનું રાજ્ય હતું તેના પર પણ પ્રકાશ નાખે છે. ઈ. સ. ૭૩૯ ના દાનપત્રમાં અવનિજનાશ્રય ખુલકેશી તે વિજેતાનો પરાજય કરવાનો ગર્વ લે છે, જેણે સિંધ, કચ્છ, સુરાષ્ટ્ર, ચાપોતકટ, મૌર્ય અને ગુર્જરોનો પરાજય કર્યો હતો.

એના પછી ગુજરાત રાષ્ટ્રકૂટ સત્તાના પરિચયમાં આવે છે, જેનાં આપણને લગભગ ૧૮૮૭ સુધીમાં આઠ તામ્રપત્રો જડ્યાં છે. ગુજરાતના તામ્રલેખોમાં સૌથી વિશેષ ઐતિહાસિક માહિતીવાળા લેખો રાષ્ટ્રકૂટના છે. અને તે બીજા લેખોના મુકાબલામાં ગુજરાતના ઇતિહાસ પર વધુ પ્રકાશ નાંખે છે. રાષ્ટ્રકૂટના તામ્રલેખો એ સમયની ઇતિહાસપરિસ્થિતિનું આપણને સારા જોતું ભાન કરાવે છે. એની શરૂઆતનો તામ્રલેખ આંત્રાલીનો ઈ. સ. ૭૫૭ નો છે. એટલે એ પૂર્વે રાષ્ટ્રકૂટ સત્તા અમલ પર આવી ચૂકી હતી, જે

સમયે મૈત્રદાના હેલ્લા વંશજો વલ્લભીમાં હયાત હતા. કંક રજો પોતાની વંશાવળીમાં ((૧) કંક, (૨) ક્રુવ, (૩) ગોવિન્દ એટલે) પોતાને કંકના પુત્ર ક્રુવનો પૌત્ર અને ગોવિન્દનો પુત્ર દાખવે છે. પરન્તુ આ વંશાવળીને માન્યખેટની રાષ્ટ્રકૂટોની વંશાવળીટો આપતી નથી, પરન્તુ દંતીદુર્ગનો ઈલોરામાં ઇ. સ. ૭૫૦ નો લેખ છે, તેમાં લાટ અને માળવા તેના કબજામાં હતા અને તેનો વહીવટ તેની મુખ્ય શાખાના માતૃહત રહી કંકને કરવા આપેલો હતો, એવો ઉલ્લેખ છે, તે જ આ કંક હોવો જોઈએ, આથી ભરૂચના ગુર્જરો અને નવસારીની ચૌલુક્ય બ્રહ્મી શાખાનો ઇ. સ. ૭૫૦ પૂર્વે પરાજય થઈ ગયો હોવો જોઈએ. એ પછી ૫૧ વરસે લખાયેલા ગોવિન્દ ૩ જ ના એ તામ્રલેખો વણીડીડારી અને રાધનપુરથી મળ્યા છે. તેમાં આરબ્હલમાં પોતાને કૃષ્ણનો પૌત્ર અને ક્રુવનો પુત્ર દાખવી, પોતાના પિતાના વિજયની નોંધ લેતાં લખે છે કે, એક બાબતું પોતાનું સૈન્ય અને બીજી બાબતું સમુદ્ર એમ પલ્લવોને વચમાં ઘેરી લઈ તેના હાથીઓ પડાવવાનું અને ગૌડના વત્સરાજનો પરાજય કરી તેનું શ્વેત છત્ર ઝૂંટવી લેવાનો ઉલ્લેખ કરે છે. ક્રુવે પોતાની હયાતીમાં પોતાની તમામ સત્તા આપવા જણાવ્યું, પરન્તુ કંઠિકા એટલે કાંકાનો પ્રદેશ શું ઝાંછો છે, કહી સંતોષ માન્યો. પરન્તુ તેણે પિતાના અવસાન બાદ બાર વિખ્યાત રાજાઓનો પરાજય કરવાની નોંધ લે છે એ પછી ગુર્જર રાજા એની પાસેથી નાસી ગયો અને માળવાના રાજાએ એનું શરણ સ્વીકાર્યાનું જાહેર કરે છે. વિખ્યા આગળના મારાશર્વે એની આણ સ્વીકારી અને ચોમાસા બાદ તુંગભદ્રા નદી પાસે જઈ, પલ્લવોનો પરાજય કરવાનો ઉલ્લેખ કરે છે. એના પછી કંક બીજાનું ૪ વરસ પછી લખાયેલું તામ્રપત્ર મળ્યું છે. આ ઇ. સ. ૮૧૨ ના તામ્રલેખમાં પોતાના પિતા ઈન્દ્રનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેને ગોવિન્દ ૩ જએ લાટનો પ્રદેશ સોંપ્યો હતો, જેની વિજયનોંધમાં એક ગુર્જર રાજાને નસાડી મૂકવાનો ઉલ્લેખ છે, જ્યારે પોતાના વિજયોમાં ગૌડ અને વેંગીના રાજાઓનો પરાજય કરનાર ગુર્જર રાજા જ્યારે માળવા પર ચઢી આવ્યો ત્યારે તેનો બચાવ કરવામાં તેણે પોતાના સ્વામી(કંક)ને સહાય કરી હતી. એ પછી પંદર વરસે લખાયેલું કાવીમાંથી જડેલું ગોવિંદરાજનું ઇ. સ. ૮૨૭નું તામ્રપત્ર મળ્યું છે, જે ગોવિન્દ ૩ જના ભાઈ ઈન્દ્રનો પૌત્ર ગોવિંદરાજ છે. એ પછી ૪૦ વરસે લખાયેલું ભરૂચથી જડેલું તામ્રપત્ર ક્રુવ ૩ જનું ઇ. સ. ૮૬૭ નું છે, જેમાં એણે પોતાના પૂર્વજ પર પ્રકાશ નાંખ્યો છે, જેમાં ક્રુવ ૧એ વલ્લભના સૈન્યને હરાવતાં મરણ પામ્યો, પરન્તુ તે પછી તેના પુત્ર અકાલવર્ષે એ રાજ્ય પાછું મેળવ્યું, એવો ઉલ્લેખ છે. (એ દાખવે છે કે રાષ્ટ્રકૂટની માન્યખેટ અને ગુજરાતની શાખા વચ્ચે અથડામણ થઈ ચૂકી હતી.) આ પછી ક્રુવ રજાએ પોતાની વિજયનોંધ આપી છે, જેમાં પોતાના બંધુઓથી ઉભરાતી પ્રબળ ગુર્જર સેનાનો પરાજય કરવાનો અને પોતાની યશસ્વી તલવારથી વલ્લભને શાન્ત પાડવાનો ઉલ્લેખ છે. આ પછી ૨૧ વરસે લખાયેલું અંકલેશ્વરમાંથી જડેલું કૃષ્ણ રજાનું ઇ. સ. ૮૮૮ નું દાનપત્ર વલ્લભની સામે ઉજ્જયિનીના શત્રુઓનો પરાજય કરવાનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ પછી ૪૫ વરસે લખાયેલું સાંગલીનું તામ્રપત્ર ગોવિંદ ૫ માનું ઇ. સ. ૯૩૩ નું છે, પરન્તુ તે ગુજરાતના ઇતિહાસ માટે બહુ ઉપયોગી નથી.

રાષ્ટ્રકૂટોના સમયમાં ચૌલુક્યો સત્તા પર આવી ગયા હતા. એ પૂર્વે આવડાઓએ અણહીલવાડ પાટણમાં સત્તા ભોગવી હતી. પરન્તુ તેના કાંઈ લેખો મળ્યા નથી. ૬૦૦

હરિલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવે વનરાજ આવડાનો એક લેખ ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’માં પ્રકટ કર્યો હતો, પરંતુ તે બનાવટી સાબીત થયો છે. એટલે ગુજરાતનો એ પછીનો ઉત્કૃષ્ટ લેખોનો ઇતિહાસ ગુર્જર ચૈતુલક્યો પર પ્રકાશ નાખે છે, જેનો સૌથી પ્રથમ લેખ કડીમાંથી જડેલો મૂલરાજનો ઇ. સ. ૯૮૭ નો છે. એમાં ઐતિહાસિક નોંધ આટલી જ ઉપયોગી છે, કે ‘એણે સરસ્વતી નદીથી સીંચન થયેલો પ્રદેશ જિત્યો હતો.’ આ પછી ૪૩ વરસે લખાયેલો રાધનપુરમાંથી જડેલો તામ્રલેખ ભીમદેવ ૧લાનો ઇ. સ. ૧૦૩૦નો છે, જેમાં અગત્યની કોઈ નોંધ નથી, અલબત્ત તેનું મૂલ્ય તે કચ્છમંડલમાંથી અપાયો છે તે જ છે. આ પછી કચ્છદેવની કણ્ઠાવતીની ખંડિત પ્રત મળે છે, જે ઇતિહાસમાં કોઈ ઉમેરો કરતી નથી. કર્ણદેવ પછી દોહદથી મહારાજાધિરાજ સિદ્ધરાજ જયસિદ્ધનો ઇ. સ. ૧૧૪૦નો શિલાલેખ જડ્યો છે, જેમાં નીચલી ઐતિહાસિક માહિતી મૂલ્યવાન છે: “તેણે સુરાષ્ટ્ર અને માલવાના રાજાઓને કેદમાં નાખ્યા, જેણે સિંધુ રાજ વગેરે ખીજાઓનો નાશ કર્યો અને ઉત્તરના રાજાઓ તેની આજ્ઞા શેખાની માફક ચલાવતા.”

આ પછી ૬ વરસે લખાયેલ સોઢી વાવનો શિલાલેખ છે, જે વાવ કુમારપાલના સમયમાં સહારનના પૌત્ર અને સહજગના પુત્ર ગોહિલ મુલકે પોતાના પિતાની યાદમાં બંધાવી હતી. આવો જ કુમારપાલના સમયનો શિલાલેખ ઇ. સ. ૧૧૫૩નો કેરાકુમાં જડ્યો છે, જે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ બહુ જ અગત્યનો છે. આમાં ૧ લી વાર ચૈતુલક્ય મહારાજ કુમારપાલની આજ્ઞાએ ખોદવામાં આવી છે, જેમાં અમુક પવિત્ર દિવસોએ કોઈએ પણ પ્રાણીનો વધ ન કરવાની આજ્ઞા લખાવી છે, અને આજ્ઞાનું છેદન કરનાર રાજવંશી હોય તો દંડની અને અન્ય હોય તો દેહાંત દંડની શિક્ષાનું ફરમાન છે. આ ઉપરાંત આ શિલાલેખથી મારવાડના કુમારપાલ માતહતના મહારાજ આણલદેવ પર પણ પ્રકાશ જડે છે. આ પછી કુમારપાલના સમયનો ઉદેપુરનો ઇ. સ. ૧૧૬૪ નો શિલાલેખ મૂલ્યવાન છે, જેમાં કુમારપાલને સાકંભરી અને અવનિનાથનો વિજેતા બતાવ્યો છે અને તેના મુખ્ય મંત્રી યશોધવજી હતા, એવો ઉલ્લેખ છે. આ પછી કુમારપાલનો પ્રભાસપાંટણનો ઇ. સ. ૧૧૬૯ નો શિલાલેખ છે, જે આ તારીખ ઉપરાંત કોઈ વધુ પ્રકાશ આપતો નથી. પરંતુ કુમારપાલના સમયનો રતનપુરનો તારીખ વગરનો શિલાલેખ કેરાકુના શિલાલેખને અનુમોદન આપે છે અને જણાવે છે કે મહારાજ અશોકની જેમ શ્રી કુમારપાલે પણ જગ્યા જગ્યાએ આજ્ઞાઓ ખોદાવી હતી. આ પછી અન્યપાલદેવનો ઉદેપુરનો શિલાલેખ ઇ. સ. ૧૧૭૩નો છે, જે એક ઘણી અગત્યની તારીખ રજુ કરે છે. એ તારીખ અન્યપાલના રાજ્યની શરૂઆતનું લાન કરાવે છે. આ પછી ભીમદેવ ખીજના સમયના લેખો મળ્યા છે. પરંતુ મૂલરાજ ખીજનો કોઈ લેખ મળ્યો નથી. ઇ. સ. ૧૨૦૭ના તામ્રલેખમાં અન્યપાલદેવ અને મૂલરાજની ઐતિહાસિક નોંધમાં નીચેનો વધારો કરે છે. સપાલદક્ષના રાજને નમાવનાર (અન્યપાલદેવ) અને ગજર્જનકના રાજનો યુદ્ધમાં પરાજય કરનાર (મૂલરાજ ખીજે) આમાં ભીમદેવ ખીજના વિજયનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. ઇ. સ. ૧૨૦૯ ના આશુના લેખમાં ભીમદેવના નામનો ઉલ્લેખ છે, જ્યારે તેના ખંડિયા અંદ્રાવતીનાથ ધારાવર્ષદેવ અને કુમાર પ્રહાદનદેવની નોંધ લેવામાં આવી છે. ઇ. સ. ૧૨૧૦ના તામ્રલેખમાં નીચલી ઐતિહાસિક નોંધોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ‘શ્રીમાન અન્યપાલ દેવ જેણે સપાલદક્ષના રાજ લક્ષ્મીપાલ પાસેથી ખંડણી લીધી અને મૂલરાજ દેવ જેણે કાવિના દુર્જય રાજ નાગાજીનનો પરાજય કર્યો હતો. વધુમાં સુરાષ્ટ્રમાં

એના વતી વંથળીમાં સોમરાજદેવ રાજ્ય કરતો હતો, એવો ઉલ્લેખ છે. ઇ. સ. ૧૨૧૭માં લખાયેલો શ્રીધરદેવની પાટણની પ્રશસ્તિમાં ભીમદેવ રાજ સાથે અર્જુનવર્મનદેવ, અને વીર હમીર સાથના યુદ્ધનો ઉલ્લેખ કરે છે. ભરાણાનો શિલાલેખ ભીમદેવ રાજના રાજ્યની એક વધુ તારીખ નોંધે છે. અને તેનો સૌરાષ્ટ્રના કારભારી શ્રી સામંતસિંહ દેવનો ઉલ્લેખ કરે છે. ઇ. સ. ૧૨૨૪ અને ૧૨૨૭નાં દાનપત્રોમાં ઐતિહાસિક માહિતીઓ વિશેષ નથી, પરંતુ ૧૨૨૭ના દાનપત્રમાં તેમાં ચક્રવર્તી શબ્દ ભીમદેવ બીજાએ પોતાના માટે વાપર્યો છે. આ પછી ૪ વરસે લખાયેલો આણુનો લેખ દાખવે છે કે વાઘેલાઓએ પોતાની સત્તા સ્થાપવાની શરૂઆત કરી આપી હતી, જે વિષે વાઘેલાઓના નિબંધમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. આ પછી બાર વરસે અપાયેલું દાનપત્ર ૧૨૩૯નું દાનપત્ર અને ૧૨૪૦ નું દાનપત્ર ઇતિહાસ પર કાંઈ ખાસ પ્રકાશ નાંખતું નથી.

ભીમદેવ રાજ પછી અણહોલવાડની ગાદીએ આવ્યા તે વાઘેલા, વાઘેલા પણ ચૌહાણો જ છે. અને તેનો સૌથી પ્રાચીન લેખ ૧૮૮૭ સુધીમાં જે મળ્યો છે, તે ઇ. સ. ૧૨૩૧નો આણુનો શિલાલેખ છે. આ જ આણુના ૨૨ વર્ષ પૂર્વેના શિલાલેખમાં વાઘેલાની કાંઈ આસર જણાતી નથી, બલકે ચંદ્રાવતીનો નાથ શ્રીધારાવર્ષ એના માતૃહત હતો. આ પ્રશસ્તિમાં વીરધવલ વાઘેલાની અને આણુના પરમારોની વંશાવળી આપવામાં આવી છે, પરંતુ સૌથી વિશેષ નોંધ તો વિખ્યાત મત્રીઓ વસ્તુપાલ અને તેજપાલની લેવામાં આવી છે. તેમના વંશનો વિગતવાર પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. પરંતુ આ જ સમયના આણુના બીજા લેખમાં ભીમદેવનો ઉલ્લેખ છે અને વીરધવલને મહામંડલેશ્વર રાણાક લખ્યો છે. આ પછીના આણુના ૪ થી ૧૮ લેખો છે, જે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિશેષ મૂલ્યવાન નથી, પરંતુ એ સમયની ઘણી બાબતો પર તેનાથી ઘટતો પ્રકાશ નાંખી શકાય એમ છે. આ પછી ઇ. સ. ૧૨૬૧નું રાજ વિસલદેવનું તામ્રપત્ર મળ્યું છે. જેમાં પ્રથમ વાર વાઘેલા રાજ વિસલદેવે મહારાજધિરાજનો ઇલ્કાળ પોતાની સાથે જોડ્યો છે. બીજું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ તામ્રલેખનું મહત્ત્વ નથી. કોડીનારની નાનાકની પ્રશસ્તિ વિસલદેવ પર જ પ્રકાશ નાંખતી નથી, પરંતુ સમયના સાહિત્ય પર પણ અજવાળું નાંખે છે. અલખત તેમાં ઐતિહાસિક માહિતિ વિશેષ નથી, પરંતુ વિસલદેવના દરબારનું સાંઈ ચિત્ર રજુ કરે છે, બન્ને પ્રશસ્તિ વિસલદેવ પછી લખાઈ છે, છતાં તેમાં વિસલદેવ પર સારો પ્રકાશ છે. ૧ લી ઇ. સ. ૧૨૬૨માં અને ૨જી ૧૨૭૨ માં. આ પછી એક ખંભાતનો તારીખ વગરનો લેખ છે જેમાં વાઘેલા વંશાવલી આપવામાં આવી છે, પરંતુ વિજયનોંધોનો ઉલ્લેખ નથી.

૧૮૮૭ સુધી મળેલા ઉત્કર્ણ લેખોમાં સળંગ, ઇતિહાસસાંકળ પર પ્રકાશ નાંખે એવા લેખોની નોંધ ઉપર લેવાઈ ગઈ છે. હવે આ ઇતિહાસને ઉપયોગી થાય એવા પરચુરણ લેખોની નોંધ જરૂરી સમજી આપું છું. મારખીનું તામ્રપત્ર ઇ. સ. ૭૦૪ નું છે, પરંતુ તે તેમાં દાતાની વંશાવલી ન હોવાના કારણે કાંઈ ખાસ મૂલ્ય ધરાવતું નથી. ધનિકનું મહારાજ જાઈકનું ઇ. સ. ૭૩૮ નું દાનપત્ર મળ્યું છે. આ વખતે વલ્લભી સત્તા હયાત હતી, અને ભરૂચમાં ગુજ્જરા હતા, જેના એક વરસ પછી ચૌહાણ બદામીના અયનિજનાશ્રયે તાજકાને પરાજય કર્યો હતો, એમાં સુરાષ્ટ્રની નોંધ છે. તે મહારાજ જાઈકને જ બંધ બેસે છે. પરંતુ આ દાનપત્રમાં એનાથી કાંઈ વિશેષ નોંધ નથી, તેમ જ વંશાવળી પણ આપી

રા. રા. ધર્મસુખલાલ તનસુખરામ ત્રિપાઠી,

બી. એ., જે. પી.

ટ્રસ્ટી : સને ૧૯૨૨ થી અઘપર્યંત

માનાર્થ કોષાધ્યક્ષ : સને ૧૯૩૦ થી અઘપર્યંત

નથી. આ પછી ઈ. સ. ૯૧૭ નું વઢવાણનું ધરણીવરાહનું દાનપત્ર જડયું છે. એમાં સૌથી મૂલ્યવાન ઐતિહાસિક માહિતી તેની વંશાવળી છે. ' તે વિક્રમાર્કનો પ્રપૌત્ર અને અમ્લકનો પૌત્ર અને પુલકેશીનો પુત્ર હતો. કુવલટ તેનો ભાઈ હતો,' એવો ઉલ્લેખ છે. એટલે વલ્લભીના પતન પછી આવડાઓ સાથે એનો પણ ઉદય થયો હશે. વિશેષ માહિતી મળતી નથી. બીજું એક સૂરતથી મળેલું દાનપત્ર ઈ. સ. ૧૦૫૦નું ચૌલુક્ય ત્રિલોચનપાલનું છે. આ સમયે અણહીલવાડ પાટણ પર ભીમદેવ હતો. એ પોતાને ખારાપથી પમો ગતાવે છે. એની વંશાવળી એ સમયના ઇતિહાસ માટે મૂલ્યવાન છે, તે નીચે મુજબ છે: 'ખારપ, ગોગિરાજ, કીર્તિરાજ, વત્સરાજ, તેનો પુત્ર ત્રિલોચનપાલ.' બીજું એક દાનપત્ર ઈ. સ. ૧૨૦૭નું મહેર રાજા જગમલ્લનું મળ્યું છે. તે ભીમદેવ બીજાના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાખે છે, અને સાથે એ પણ દાખવે છે કે ભીમદેવની સત્તા નળણી હતી. આશુતો ઈ. સ. ૧૨૮૬નો સમરસિંહનો લેખ ગોહિલ વંશની વંશાવળી વિગતવાર આપે છે. સાથે જ વાઘેલાઓની આખી પરથી ગએલી સત્તાઓનું ભાન કરાવે છે. મહેરરાજા કેપકનો ઈ. સ. ૧૩૩૦નો હાથ-સણીનો લેખ, જે મહેરના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાખે છે, જેમાં એ નીચલી વંશાવળી આપવામાં આવી છે. (૧) ખંગાર, (૨) જશધવલ, (૩) (પ્રેમલદેવીથી) ત્રણ પુત્રો મલ્લ, મંડલ, મેલિગ. બીજી (વંશાવળી) (૧) નાગાર્જુન (૨) અને (મંગલરાજનો પુત્રો રૂપાથી) કેપક (૩), પરંતુ આ મહેરનો ઇતિહાસ પુષ્કળ પ્રકાશ માંગે છે.

(૩)

૧૮૮૮ થી ૧૯૩૮

છેલ્લા ૬ દાયકાનો ઉત્કર્ણ લેખોનો ઇતિહાસ અને તેની ઐતિહાસિક વિગતની ઝાંખી પછી છેલ્લી અર્ધ શતાબ્દીમાં શું ઉમેરાયું છે તેનું ભાન કરવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. ૧૮૮૮માં મહાન લેખક ડૉ. ભગવાનલાલ ઈન્દ્રજીનું અવસાન. આ જ વરસમાં હિન્દી સરકારે ઉત્કર્ણ લેખો માટે ખાસ 'એપિગ્રાફીઆ ઇન્ડિકા' 'ઈન્ડીઅન એન્ટિક્વરી'ના વધારાપ્રકટ કરવા માંડયું. એનું ૧લું પુસ્તક ૧૮૮૮માં પ્રકટ થયું. આ ચાર વર્ષમાં ઉત્કર્ણ લેખો તરફ જોઈએ એવું લક્ષ અપાયું ન હોવા છતાં ડૉ. યુલર, પ્રો. કીલ્હોર્ન, મિ. ફીલીટ, મી. હુલ્શ વગેરેએ સારો ફાળો આપ્યો છે. ડૉ. યુલરે પ્રકટ કરેલા તામ્રલેખોમાં ૩ લેખો વાઘેલાના છે, જેમાં વિશળદેવ અને સારંગદેવ પર પ્રકાશ નાંખ્યો હતો. વળી તેણે શ્રી. વજ્રેશંકર ઓઝા સાથે કુમાર-પાલની વડનગરપ્રશસ્તિ પ્રકટ કરી અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં રાજ્ય કરતી એક નવી સત્તાનું ભાન નિકુમ્બલ્લનું દાનપત્ર પ્રકટ કરી ભાન કરાવ્યું. પ્રો. કીલ્હોર્ને મી. એચ. એચ. વિલસને પ્રકટ કરેલા ઉદયપુરવાળા લેખો પુનઃ તપાસી, પ્રકટ કર્યા હતા, જ્યારે પ્રો. હુલ્શે ચાર પ્રકટ કરેલા લેખોમાં રાષ્ટ્રકૂટવંશી કૃષ્ણ ૨ જો, મૈત્રકવંશી કુવલ્લેન ૩ જો, એમનાં પ્રથમ દાનપત્રો સાથે ચોથું ગુર્જર કુળ ૧લાનું અને ગુર્જર દદ રજના વધુ દાનપત્ર પ્રગટ કરી ગુજરાતના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખ્યો હતો, જ્યારે મિ. એફ. જી. ફીલીટ ૩ ચૌલુક્ય લેખોમાં અમળ્યપાલનો

૪૬. એ. ઇ. વો. ૧ પા. ૨૬૭, ૨૭૧, ૨૦, ઇ. એ. વો. ૨૧ પા. ૨૭૬ ઈ. વો ૧૮ પા. ૨૬૫

૪૭. ઇ. એ. વો. ૧૮ પા. ૩૪૧ ૩૪૩, ૩૪૪.

૪૮. એ. ઈ. વો. ૧ પા. ૫૨, ૮૫, ૩૧૬, ઇ. એ. વો. ૧૭ પા. ૧૮૩.

૪૯. ઇ. એ. વો. ૧૮ પા. ૮૦, ૧૦૮, ૧૧૦.

પ્રથમ લેખ પ્રકટ કર્યો હતો અને ભીમદેવ ખીજનાં બે વધુ દાનપત્રો પ્રકટ કરી, ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખ્યો હતો.

આ વરસોમાં ભાવનગર સ્ટેટ ખીજે મૂલ્યવાન ગ્રંથ પ્રકટ કર્યો. 'કારસ' ઇન્સ્ક્રીપ્શ્યોનમ ભાવનગર,' જેમાં ગુજરાતના અરખી ફારસી શિલાલેખો આપવામાં આવ્યા છે. એ પછી આ જ સુધી ગુજરાતને લગતો આવો મૂલ્યવાન ખીજે ગ્રંથ બહાર પડ્યો નથી. અલખત આકર્યોલોજીકલ રીપોર્ટો અને 'ઇન્ડિયન એન્ટીક્વરી'માં આરખી ફારસી શિલાલેખ પ્રકટ થાય છે, અને પાછળથી સરકારે 'ઈસ્લામીયા એપિગ્રાફિયા' પ્રકટ કરવા માંડ્યું છે, છતાં ગ્રંથાકારે ખીજું પુસ્તક બહાર પાડ્યું નથી. આ લેખો પર વધુ વિસ્તારથી જુદો લેખ લખવાનો વિચાર હોવાથી તેનો અહીં ઉલ્લેખ કર્યો નથી.

૧૮૯૨-૯૩માં 'એપિગ્રાફિયા ઇન્ડિકા'માં એક નવા આંગલ પુરાવિદે ગુજરાતના ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાં રસ લેવા માંડ્યો અને તે ડૉ. જી. કીસ્ટ.^{૫૦} એણે શરૂઆતમાં જ ગુજરાતના ઇતિહાસના છૂટાછવાયા લેખો પ્રકટ કર્યા. પરંતુ તે બધા ઇતિહાસ પર નહીં જેવો જ પ્રકાશ નાંખે છે. પરંતુ તે એ સમયની સ્થિતિ સૂચવવા ધણા ઉપયોગી છે. એમાં ૭-૮ અરખિક લેખો છે. આચાર્ય વલ્લભજી હરિદત્ત જેઓ એક લાંબા સમયથી ગુજરાતના સંશોધનમાં રસ લઈ રહ્યા હતા તેમનો પ્રથમ ઉત્કૃષ્ટ લેખ 'વીએના ઓરિએન્ટલ જર્નલ'માં પ્રકટ થયો, જેમાં તેમણે વાવડી બેગીઆના દાનપત્રથી ક્રિસ્ટ ૧લા પર પ્રકાશ નાંખ્યો છે.^{૫૧}

ડૉ. હરિલાલ હર્ષદરાય ક્રુવે આ વરસોમાં વધુ ત્રણ તામ્રલેખ પ્રકટ કર્યા, જેમાં સંખેડાના દદ્દ ખીજના તામ્રલેખ પ્રકટ કરી, ગુર્જરવંશ પર પ્રકાશ નાંખ્યો છે, જ્યારે નિરિહુલ્લકના શાંતિલેખનું દાનપત્ર પ્રકટ કરી ૭ મી સદીની એક વધુ સત્તાનો પરિચય કરાવ્યો હતો.^{૫૨} અને ડૉ. બુલરે શ્રી. વજેશંકર ઓઝા સાથે શ્રીધરની પ્રશસ્તિ પુનઃ તપાસી પ્રગટ કરી હતી, સાથે જ કુમારપાલનો મૂલ્યવાન ચિતોડનો શિલાલેખ પ્રકટ કરી, એના ઇતિહાસને ઓર પ્રકાશ્યો છે.^{૫૩} ૧૮૯૫-૯૬ માં પ્રકટ થયેલા 'એપિગ્રાફિયા ઇન્ડિકા'માં માત્ર ગુજરાતને લગતા એ જ લેખો પ્રકટ થયા હતા, જેમાં પ્રો. ઇ. હુલ્શે મૈત્રકવંશી ક્રિસ્ટ ૧લાનો એક વધુ લેખ પ્રકટ કર્યો હતો,^{૫૪} જ્યારે મી. ફ્લીટ ગોવિંદના તોરખોડેનો તામ્રલેખ પ્રકટ કરી, રાષ્ટ્રકૂટવંશની ગુર્જરશાખા પર પ્રકાશ નાંખ્યો હતો.^{૫૫} આ જ વરસમાં ગુજરાતનો અતિ મૂલ્યવાન ઇતિહાસ બોમ્બે ગેઝેટીઅર પુસ્તક ૧ હું ભાગ ૧લામાં પ્રકટ થયો. એ પછી આ જ સુધી આવો બીજો કોઈ મૂલ્યવાન અને પ્રાણવાન ગ્રંથ બહાર પડ્યો નથી. આ જ વરસમાં બર્મિંગ્હામ આકર્યોલોજીકલ સર્વેનો ૨૩મો રીપોર્ટ બહાર પાડ્યો, જેમાં ભરૂચ અને ખંભાતના સ્થાપત્ય પર પ્રકાશ નાખવામાં આવ્યો છે, તેમાં ઘટતા લેખો પણ આપવામાં આવ્યા છે.

ઇ. સ. ૧૮૯૭-૯૮માં પણ ગુજરાતને લગતા નહીં જેવા જ ઉત્કૃષ્ટલેખો બહારમાં આવ્યા છે. આ સમયમાં પ્રકટ થયેલા લેખોમાં મિ. એ. એમ. જેક્સનનો મૂલ્યવાન લેખ

૫૦. એ. ઇ. વો. ૨ પા. ૨૪. ૨૮, ૨૯, ૩૩.

૫૧. વી. ઓ. જ. વો. ૭, પા. ૨૯૭.

૫૨. એ. ઇ. વો. ૨ પા. ૧૯, ૨૦ ૨૧,

૫૩. „ „ „ ૨ પા. ૪૩૭, ૪૨૧,

૫૪. એ. ઇ. વો. ૩ પા. ૩૧૮

૫૫. એ. ઇ. વો. ૩ પા. ૫૩

ત્રૈકૂટવંશના વ્યાઘ્રસેનનો સૂરતનો છે, જેમાં એનો પ્રથમ વાર પરિચય છે, જે ડા. ભગવાન-લાલના પતરામાં અપાયેલા ઇતિહાસમાં ઉમેરેા કરે છે.^{૫૬} આઠમ વર્ષેશંકર એાઝાએ લુસંડીના તામ્રલેખથી ડગ્ગ શિલાત્પની એક વધુ તારીખ આપી હતી.^{૫૭} જ્યારે ડા. ડી. આર. ભાંડારકરે નવસારીના તામ્રલેખથી ડક રગ્ગ પર વધુ પ્રકાશ નાંખ્યો હતો. આ જ વરસમાં ડા. બર્નેસ અને મિ. એચ. કઝીન્સે, 'રીવાઈઝડ લિસ્ટ ઓફ એન્ડીકવેરીઅન રીમેન્સ ઇન બોમ્બે પ્રેસીડેન્સી'નામનો અતિ મૂલ્યવાન ગ્રંથ પ્રકટ કર્યો, જેમાં રહી ગયેલા અનેક મૂલ્યવાન લેખો સંગ્રહાયા છે. એને ૪૨ વરસ થવા આવ્યાં છતાં એ પછી બીજો 'રીવાઈઝડ' ગ્રંથ બહાર પડ્યો નથી. એ આપણી સૂરતી દાખવી આપે છે. ૧૯મી સદીનાં છેલ્લાં બે વરસોમાં ૯ લેખો પ્રકટ થયા છે, જેમાં મિ. એ. એમ. ટી જેકમને ભાગોદરાના દાનપત્રથી પ્રથમ વાર શુજરાતને દ્રોણસિદ્ધનો પરિચય કરાવ્યો, અને દ્રુવસેન બીજાનું એક વધુ દાનપત્ર પ્રકટ કર્યું.^{૫૮} પ્રો. કીલ્હોર્ને પ્રથમ વાર ચોથા શિલાત્પનો તામ્રલેખથી પરિચય કરાવતા બે લેખો પ્રકટ કર્યા અને ખ્રિષ્ટિય મુઝિયમના લેખથી સારંગદેવની એક વધુ તારીખ આપી. ૫૯મ. જ્યારે મિ. કુન્હાએ ભીમદેવ રગ્ગનો એક વધુ લેખ પ્રકટ કર્યો^{૬૦} અને ડા. યુલરે સંખેડાનાં બે દાનપત્રોમાંથી ૬૬ રગ્ગના ઇતિહાસમાં બે વધુ તારીખોની નોંધ આપી.^{૬૧} જ્યારે રે. જે. ઇ. એબટે અહમદાબાદના લેખના આધારે વિસળદેવ પર પ્રકાશ નાંખ્યો હતો.^{૬૨} આ જ વર્ષે 'અકર્ગોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા'(મોહમ્મદ આર્કીટેકચર ઓફ અહમદાબાદ ભાગ ૧લો)નો ૨૪ મો રિપોર્ટ બહાર પડ્યો, જેમાં અહમદાબાદના મુસ્લિમ સ્થાપત્ય પર પ્રકાશ નાખવામાં આવ્યો છે.

વીસમી સદીની શરૂઆત એટલે ૧૯૦૧-૨માં ઉત્કાણુ લેખોમાં નર્દી જેવો જ ફાળો મળ્યો છે. પ્રો. કીલ્હોર્ને ડા. યુલરે પ્રકટ કરેલા ગોવિન્દ ડગ્ગનાં રાધનપુરનાં પતરાંને પુનઃ તપાસી પ્રકટ કર્યા,^{૬૩} જ્યારે ડા. ડી. આર. ભાંડારકરે દ્વિતિવર્મા અને અમોઘવર્ધના પ્રથમ વાર તામ્રલેખો પ્રકટ કરી, તેમનો પરિચય આપ્યો,^{૬૪} અને ઇ. સ. ૧૯૦૩-૪માં ખંભાતના તામ્રલેખથી પ્રથમ વાર ગોવિન્દ ૪થાનો પરિચય કરાવ્યો.^{૬૫} આ જ વરસમાં મુંબઈમાં મુંબઈની 'રોયલ એશિયાટિક સોસાયટી'ની શતાબ્દિ ઉજવવામાં આવી. અને મિ. એચ. કઝીન્સે 'એન્ડીકવીટીઝ ઓફ કાશ્યાવાડ' જેવો, 'આર્કીટેકચર એન્ડીકવીટીઝ ઓફ નોર્થન શુજરાત' નામનો મૂલ્યવાન ગ્રંથ આકર્ગોલોજીકલ સર્વે ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયાના ૩૨મા મણકામાં પ્રકટ કર્યો.

૫૬. જ. ગો. શા. રો. એ. રો. વો. પા.

૫૭. એ. ઇ. વો. ૪ પા. ૭૪

૫૮. જ. ગો. શા. રો. એ. રો. વો. ૨૦. પા. ૧૩૧

૫૯. " " " ૨૦. પા. ૫૪-૬

૫૯મ. એ. ઇ. વો. ૫. પા. ૬૯ ને ૪૯૨-૩, ૨૩૭

૬૦. જ. ગો. શા. રો. એ. રો. વધારો વો. પા. ૪૯

૬૧. એ. ઇ. વો. ૫ પા. ૩૭

૬૨. એ. ઇ. વો. ૫. પા. ૧૦૨

૬૩. એ. ઇ. વો. ૬ પા. ૨૩૯.

૬૪. જ. ગો. શા. રો. એ. રો. વો. ૨૨ પા. ૧૧૬, એ. ઇ. વો. ૧૮ પા. ૨૩૫,

૬૫. એ. ઇ. વો. ૭ પા. ૨૬

ઈ. સ. ૧૯૦૫-૬માં પ્રો. એચ. હ્યુડર્સ ગુજરાતના પરિચયમાં આવ્યો, એણે ગુજરાતને લગતા ૧૧ લેખો પ્રકટ કર્યા, જેમાંના ૪ પૂર્વે પ્રકટ થઈ ગયા છે અને બાકીના ૭ આશુ અને ગિરનારના છે, જે જૈનોના ઇતિહાસ પર સારો પ્રકાશ નાંખે છે,^{૬૬} જ્યારે પ્રો. ઈ. હુલ્સે નગોવાના બે વધુ તામ્રલેખો પ્રકટ કરી ક્લુવ્સેન રજા પર પ્રકાશ નાંખ્યો.^{૬૭} આ ૪ વર્ષ માં. બુન્નેસે 'આક્યોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા'(મોહમેદન આર્કીટેચર ઓફ અહમદાબાદ ભાગ રજો) નો ૩૩ મો રીપોર્ટ બહાર પાડ્યો જેમાં અહમદાવાદના બાકીના સ્થાપત્યવર પ્રકાશ નાંખવામાં આવ્યો છે. ઈ. સ. ૧૯૦૭-૮માં માત્ર ડૉ. ડી. આર. ભાંડારકરે અને પ્રો. કીલ્હોર્ને ૪ ગુજરાતને લગતા ૪ લેખ પ્રગટ કર્યા છે. જેમાં ડૉ. ડી. આર. ભાંડારકરે દાનપત્રોથી રાષ્ટ્રકૂટવંશી ઇન્દ્રરાજા ઉત્તનો પ્રથમ પરિચય કરાવ્યો છે^{૬૮} અને પ્રો. કીલ્હોર્ને ૯મી સદી અને ૧૦મી સદીના અવનિર્મન અને બુલવર્નનો પરિચય કરાવી, એ સમયના ઇતિહાસ પર પુષ્કળ પ્રકાશ નાંખ્યો છે.^{૬૯} ઈ. સ. ૧૯૦૯-૧૦માં પ્રો. સ્ટેનકોનો ગુજરાતના પ્રથમ પરિચયમાં આવે છે, અને શરૂઆતમાં ૪ તે બે તામ્રલેખ પ્રકટ કરી,^{૭૦} મૂલરાજના બાલેરાના પતરાથી ગુર્જર ચૌલુક્ય પર વધારે પ્રકાશ નાંખે છે, અને ગુજરાતની એક અજ્ઞાત સત્તાનો સંગમસિંહના તામ્રલેખથી પરિચય કરાવે છે, એ સમયે પ્રો. ઈ. હુલ્સે ડૉ. ભગવાનલાલે પારડીના દહ્સેનના પ્રકટ કરેલાં પતરાં પુનઃ તપાસી પ્રકટ કર્યાં હતાં અને પુષ્કળે પરિચય આપતી માટીની સીલ પ્રકટ કરી હતી.^{૭૧} મિ. એ. એમ. ટી. જેક્સને ગુજરાતની એક અજ્ઞાત સત્તાનો સિંહાદિત્યથી પરિચય કરાવી, પાલીતાણુના તામ્રલેખથી ક્લુવ્સેન ૨ જનો વધુ પરિચય કરાવ્યો હતો.^{૭૨}

ઈ. સ. ૧૯૧૧-૧૨માં લગભગ ગુજરાતને લગતા ૧૦ ઉત્કૃષ્ટ લેખો પ્રકટ થયા હતા, જેમાં પ્રો. ઈ. હુલ્સે, મિ. એ. એમ ટી. જેક્સને પ્રકટ કરેલા વ્યાધસેન સિંહાદિત્ય અને ક્લુવ્સેન ૨ જના તામ્રલેખો પુનઃ તપાસી કર્યા હતા^{૭૩} માં. સ્ટેનકોનોએ શિલાદિત્ય ૧લાનું એક વધુ દાનપત્ર અને ક્લુવ્સેન ૧લાના ત્રણ વધુ દાન પ્રકટ કરી મૈત્રકા પર વધુ પ્રકાશ નાંખ્યો હતો,^{૭૪} જ્યારે એમ. એમ. ભાંડારકરે ૧લા શિલાદિત્યનું એક વધુ દાનપત્ર પ્રકટ કરી તેના ઇતિહાસની વધુ તારીખ આપી હતી,^{૭૫} જ્યારે ડૉ. ડી. આર. ભાંડારકરે બે તામ્રલેખથી કુમારપાળ અને સારગદેવનનો વધુ પરિચય કરાવ્યો હતો.^{૭૬} ઈ. સ. ૧૯૧૩-૧૪માં માત્ર ડૉ. ડી. આર. ભાંડારકરે ઉજ્જૈન મહારાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહનો શિલાલેખ પ્રકટ

૬૬. એ. ઈ. વો. ૮ પા. ૨૦૦, ૨૦૪, ૨૩૩, ૨૨૩, ૨૨૬, ૨૨૭.

૬૭. „ „ ૮ પા. ૧૮૮, ૧૯૪.

૬૮. „ „ ૯ પા. ૨૪

૬૯. „ „ ૯ પા. ૧

૭૦. „ „ ૧૦ પા. ૭૬, ૭૨

૭૧. એ. ઈ. વો. ૧૦ પા. ૫૧ ઈ. એ. વો. ૩૮ પા ૧૪૫

૭૨. ઈ. એ. વો. ૩૯ પા. ૧૨૯

૭૩. એ. ઈ. વો. ૧૧ પા ૨૧૯

૭૪. „ „ ૧૧ પા. ૧૦૫, ૧૦૯, ૧૧૨, ૧૧૫.

૭૫. „ „ ૧૧ પા. ૧૭૪

૭૬. „ „ ૪૧ પા. ૨૦૨, ૨૦

૭૭. „ „ ૪૨ પા. ૨૫૮

કર્ચો હતો. ઇ. સ. ૧૫-૧૬માં પ્રથમ વાર મિ. એલ. ડી. ખારનેટ ગુજરાતના ઉત્કીર્ણ લેખોનો પરિચય કરાવે છે, જેમાં તેમણે ડૉ. બુલરે ગુહસેનના પ્રકટ કરેલા તામ્રલેખને પુનઃ તપાસી પ્રકટ કર્યું છે,^{૭૮} અને ડૉ. ડી. આર. લાંડારકરે બે તામ્રલેખોથી શિલાદિત્ય ઝળ અને જયાનો વધુ પરિચય કરાવતાં તેમની વધુ તારીખો જણાવી હતી.^{૭૯}

ઇ. સ. ૧૯૧૯-૨૦માં માત્ર ત્રણ જ ગુજરાતને લગતા ઉત્કીર્ણ લેખો પ્રકટ થયા છે, જેમાં પ્રથમ વાર ગુજરાતના ઉત્કીર્ણ લેખોમાં ખૂબ રસ લેતા મિ. ડી. બી. ડીસ્કલકરનાં દર્શન થાય છે, જેમણે પોતાની ગુર્જર સેવાની શરૂઆત સ્વામી રૂદ્રસિંહ બીજાના લેખથી કરી, ક્ષત્રપોનો વધુ પરિચય આપ્યો.^{૮૧} મિ. ગિરજાશંકર વ. આચાર્યે, મહારાજા જયસિંહનો વળાનો શિલાલેખ પ્રકટ કરી, ગુર્જર ચૌલુક્યો પર વધુ પ્રકાશ નાંખ્યો.^{૮૨} ઇ. સ. ૧૯૨૧-૨૨ માં મિ. ઘેનરજી અને મિ. સુખથનકરે રૂદ્રદામનના અંધાઉના ચાર શિલાલેખ, ક્ષત્રપ રૂદ્રસિંહનો ગુદામાનો શિલાલેખ અને ક્ષત્રપ જયદામનના પૌત્રનો શિલાલેખ પ્રકટ કરી, ક્ષત્રપવંશ પર પુષ્કળ પ્રકાશ નાંખ્યો,^{૮૩} જ્યારે મિ. એલ. ડી. ખારનેટે મિ. જેકસને પ્રકટ કરેલ દ્રોણસિંહનો લેખ મૂળ નકલ સાથે પ્રકટ કર્યો.^{૮૪} અને મિ. ગિરજાશંકર વ. આચાર્યે નવસારીનીના મહારાજા કર્ણદેવનાં દાનપત્રો પ્રકટ કરી, પ્રથમ વાર તેમનો તામ્રલેખોથી પરિચય કરાવ્યો.^{૮૫}

૧૯૨૩-૨૪માં ગુજરાતના ઉત્કીર્ણ લેખો તરફ મિ. ગિરજાશંકર વ. આચાર્ય અને મિ. ડી. બી. ડીસ્કલકરે ખુબ લક્ષ આપ્યું. અને આ વરસોમાં લગભગ ૨૭ ઉત્કીર્ણ લેખો પ્રકટ થયા, જેમાં મિ. ડી. બી. ડીસ્કલકરના ૧૬ લેખો હતા,^{૮૬} જેમાં દ્રુવસેન ૧લાના ત્રણ, ધરસેન બીજાના બે, શિલાદિત્ય ૧લાના ત્રણ, શિલાદિત્ય ઝળના ત્રણ અને બાકીના પાંચ અજ્ઞાત રાજાના વગર સાલના છે. આમ મિ. ડી. બી. ડીસ્કલકરે મૈત્રેદાના ૧૧ લેખો પર પ્રકાશ નાંખી, તેની પુષ્કળ માહિતી આપી, જ્યારે મિ. ગિરજાશંકર વ. આચાર્યે^{૮૭} દ્રુવસેન ૧ લાનું ૧, ધરસેન બીજાનું ૧, દ્રુવસેન બીજાનાં બે, દ્રુવસેન ઝળનો એક, શિલાદિત્ય ઝળના ચાર વધુ તામ્રલેખો પ્રકટ કરી, પરિચય આપ્યો, જ્યારે મી. સુખથનકરે ધરસેન ૧લાનાં વધુ ૩ દાનપત્રોનો પરિચય કરાવ્યો.^{૮૮} ઇ. સ. ૧૯૨૫-૨૬માં મિ. ડી. બી. ડીસ્કલકરે વધુ ચાર લેખોનો પરિચય કરાવ્યો, જેમાં ધરસેન રજાનો અને ઝળનો વધુ પરિચય આપવામાં આવ્યો છે અને વંધલીના શિલાલેખથી સારંગદેવ વાઘેલાના સમય પર પ્રકાશ

૭૮. એ. ઈ. વો. ૧૩ પા. ૩૩૮

૭૯. આ. સ. વે. ઈ. ૧૯૧૫-૧૬. પા. ૫૫

૮૦. વો. મુ. રી, ૧૯૧૯-૨૦. પા. ૭

૮૧. એ. ઇ. વો. ૧૫ પા. ૨૫૫

૮૨. જ. બો. બ્રા. રો. એ સો. વો. ૨૫. પા. ૩૨૪

૮૩. એ. ઇ. વો. ૧૬ પા. ૧૬, ૨૩૪

૮૪. " " પા. ૧૭

૮૫. જ. બો. બ્રા. રો. એ સો. વો. ૨૬ પા. ૨૫૦

૮૬. જ. બ્રા. રો. એ સો. (ન્યૂ સિરિઝ) વો. ૧. પા. ૧૬, ૧૮, ૨૦, ૨૧, ૨૪, ૨૬, ૨૮, ૩૧,

૫૭, ૭૦, ૪૦, ૪૩થી ૪૯

૮૭. " " વો. ૧૬ પા. ૬૫, ૬૬, ૬૯, ૫૭, ૩૫, ૩૭, ૭૧, ૭૩, ૫૭

૮૮. એ. ઈ. વો. ૧૭ પા. ૧૦૬, ૧૦૫, ૧૦૮

નાંખ્યો છે, ૮૯ જ્યારે મિ. ડી. આર. બેનરજીએ જૂનાગઢના શિલાલેખથી જીવદામન પર પ્રકાશ નાખી ક્ષત્રપવંશ પર વધુ પ્રકાશ નાંખ્યો, ૯૦ ઇ. સ. ૧૯૨૭-૨૮ ફક્ત પાંચ જ લેખો પ્રકટ થયા, જેમાં પંડિત માધુ સુરપવત્સે દ્રુવસેન ૧લા નું એક વધુ દાનપત્ર પ્રકટ કરી, તેની એક વધુ તારીખ આપી, ૯૧ જ્યારે મિ. ડી. બી. ડીસ્કલફરે ત્રણ તામ્રલેખો પ્રકટ કરી, પરમાર રાગ્ન સિંગદેનો પરિચય કરાવી, ૧૦ મી સદીના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખ્યો છે, જ્યારે ૩મી તામ્રલેખથી દ્રુવસેન ૧લાનો વધુ પરિચય કરાવ્યો છે, ૯૧ બી. ઇ. સ. ૨૯-૩૦માં ગુજરાતને લગતા કોઈ ઉત્કૃષ્ટ લેખો પ્રકટ થયા નથી. ઇ. સ. ૩૧-૩૨ માં આર લેખો પ્રકટ થયા છે, જેમાં મિ. ડી. બી. ડીસ્કલફરે ધરસેન ૧લાનો પ્રકટ થયેલો તામ્રલેખ પુનઃ તપાસી પ્રકટ કર્યો છે, ૯૨ જ્યારે મિ. આર. ડી. બેનરજીએ શિલાલિપિ ૧લાનું એક વધુ દાનપત્ર પ્રકટ કરી, તેની એક વધુ તારીખ આપી છે, ૯૩ મી. એ. એસ. અલ્લેકરે કંઈ બીજાનું એક વધુ દાનપત્ર પ્રકટ કરી, તેના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખ્યો છે, ૯૪ જ્યારે મિ. કે. એન દીક્ષિતે લીમ્હેવનો વધુ લેખ પ્રકટ કરી, તેનો ઇતિહાસ અજવાળ્યો છે, ૯૫

ઇ. સ. ૧૯૨૩-૩૪ ઉત્કૃષ્ટ લેખો પર પ્રકાશ નાંખે એવા બે જ લેખો પ્રકટ થયા. ડા. બી. ભટ્ટાચાર્યે કંઈ રજના લેખથી તેનો વધુ પરિચય આપ્યો હતો. જ્યારે ૯૬ મી. એ. એસ. અલ્લેકરે દ્રુવ રજનું એક વધુ દાનપત્ર પ્રકટ કરી, પ્રકાશ નાંખ્યો હતો. ૯૭ આ જ વરસમાં શ્રી ફાર્થસ ગુજરાતી સભા એ જાણીતા પુરાવિદ ગિરજશંકર વલ્લભજી આચાર્ય પાસે સંસ્કૃત-પ્રાકૃત લેખોનો ૧લો ભાગ સંપાદિત કરાવી પ્રકટ કર્યો, જે ગુજરાતના શિલાલેખો સંબંધી પુસ્તકોમાં અગત્યનું સ્થાન રાખે છે. ઇ. સ. ૧૯૩૫-૩૬ માં માત્ર મિ. ડી. બી. ડીસ્કલફરે પાંચ લેખો પ્રકટ કરી, મહારાજા કુમારપાલ પર પુષ્કળ પ્રકાશ નાંખ્યો છે, ૯૮ આ જ વરસમાં શ્રી ફાર્થસ ગુજરાતી સભાએ પ્રકાશિત ઐતિહાસિક લેખોનો બીજો ભાગ આચાર્ય ગિ. વલ્લભજી આચાર્યે સંપાદિત કરી પ્રકટ કર્યો. ઇ. સ. ૧૯૩૭-૩૮માં લગભગ ૮ લેખો લખાયા છે, જેમાં મિ. ડી. બી. ડીસ્કલફરે ૭ લેખો લખી, પ્રાચીના શિલાલેખથી કુમારપાલ પર, કીરાકુ. વળા, ગિરનાર અને સોમનાથના લેખથી લીમ્હેવ રજ પર પોરબંદરના શિલાલેખથી વિસલદેવ વાઘેલા પર, જોડાના લેખથી અજયપાલ પર, અને

૮૯, એ. બે. એ. ઇ. વો. ૪ પા. ૩૩, વો. મ્યુ. રી. ૧૯૨૫-૬ પા. ૧૩, એ. બ. એ. ઇ. પા. ૫. પા. ૧૭૧

૯૦, એ. ઇ. વો. ૧૮ પા. ૩૩૯

૯૧, „ „ ૧૯ પા. ૩૨૫

૯૧ બ. એ. ઇ. વો. ૧૯. પા. ૨૩૬, ૧૭૭, ૧૨૫

૯૨, „ „ ૨૧ પા. ૧૭૯

૯૩, „ „ ૨૧ પા. ૧૨૬

૯૪, „ „ ૨૧ પા. ૧૩૩

૯૫, „ „ ૨૧ પા. ૧૭૧

૯૬, „ „ ૨૨ પા. ૭૭

૯૭, „ „ ૧૩ પા. ૬૪

૯૮ પુ. એ. વો. ૧ અંક ૨, પા. ૪૦, ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૭

કાંટેલાના શિલાલેખથી અર્જુનદેવ પર પ્રકાશ નાંખ્યો હતો, ૯૯ જ્યારે રા. કનૈયાલાલ ભાઈશંકર દવેએ મૂળરાજ બીજાના તામ્રલેખથી તેના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખ્યો. ૧૦૦

૧૮૮૮ થી ૧૯૩૮ સુધીના ઉટ્ટીર્ણ લેખોનો સિલસિલાબંધ ઇતિહાસ બેચો. સંભવ છે કે આમાં કેટલાક લેખોની નોંધ રહી પણ ગઈ હોય. એ શરતચૂક માટે ક્ષમા ચાહું છું, અને એટલું સ્પષ્ટ સ્વીકારી લઉં છું કે આ વિષયનો-up to date-અદ્યતન ઇતિહાસ રજૂ કરી શકાય એટલાં સાધનો પણ મારી પાસે નથી.

આ અર્ધશતાબ્દિની સંશોધનસેવા, ઉટ્ટીર્ણલેખોથી ઇતિહાસપર શો પ્રકાશ નાંખે છે તે તપાસી લઈએ. આ અર્ધશતાબ્દિમાં અશોકનો કોઈ શિલાલેખ જડ્યો જ નથી. અલબત્ત ક્ષત્રપવંશના ૬ શિલાલેખો જડ્યા છે, જેમાંના અધાઉના જ લેખો એક જ દિવસે લખાયા છે, તે જયદામનના પુત્ર રૂદ્રદામનના ઇ. સ. ૧૩૦ ના છે, જેમાં રાજ્ય અજનના પિતાનું નામ સામોતિક જડે છે. આ શિલાલેખો લખાવવાનું કારણ કોઈ ખાસ ઐતિહાસિક નથી, પરંતુ યાત્રીગીરીઓ છે. જૂનાગઢના જયદામનના લેખમાં ઇ. સ. ૧૭૮ની તારીખથી વધુ પ્રકાશ નથી. જૂનાગઢ મ્યુઝિયમનો ઇ. સ. ૩૦૬નો શિલાલેખ રૂદ્રસિંહ બીજાની એક તારીખથી વધુ ઉપયોગી નથી, એવો જ ઇ. સ. ૩૧૦નો રૂદ્રસેનનો મૂળવાસરનો લેખ છે. પરંતુ મેવાસનો લેખ શ્રી. કૃ. શુ. સલાના 'ગુજરાતના ઐતિહાસિક ઉટ્ટીર્ણ લેખો'માં આપવામાં આવ્યો છે અને તેના પર સંપાદકે કોઈ પ્રકાશ નાંખ્યો નથી. તે મૂલ્યવાન છે. તેમાં થોડાંક નવાં નામોનું લાન થાય છે. તેમાં અપાયેલી વંશાવળી નીચે મુજબ છે, 'મહાક્ષત્રપ અજનના પુત્રનો પૌત્ર મહાક્ષત્રપ ભદ્રદામનના પુત્રનો પૌત્ર વર્ષશત'. તારીખ નથી.

આ પછી ગુપ્તવંશ પર પ્રકાશ નાંખે એવો કોઈ લેખ જડ્યો નથી. પરંતુ સુરતનાં પનરાંઓએ ત્રૈકુટ વંશના વ્યાઘ્રસેનનો પરિચય કરાવ્યો છે અને તેની એક તારીખ ઇ. સ. ૪૬૦ની જણાવી છે. તેમાં અગત્યની વસ્તુ તેનો અપરાંત પર અધિકાર હતો તે છે. વલ્લભી અથવા મૈત્રકાના તામ્રલેખોમાં ઐતિહાસિક આખતો વિશેષ નથી, પરંતુ જરૂર તે વંશાવળી સાથે સુંદર ભૂગોળ રજૂ કરે છે અને રાજ્યવિસ્તારના જ્ઞાનમાં પુષ્કળ વધારો કરે છે. પરંતુ આપણો સંબંધનો ઇતિહાસ સાથે જ હોવાથી તે જ દૃષ્ટિએ અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે.

૧૮૮૭ સુધીમાં મળેલા તામ્રલેખોમાં સૌથી પ્રાચીન ક્રિષ્ણસેન ૧લાનો ઇ. સ. ૫૨૬નો તામ્રલેખ હતો, પરંતુ એ પછીના ગાળામાં આપણને ત્રણ મૂલ્યવાન લેખ મળ્યા છે, જેમાં એક એના પૂર્વજ દ્રોણસિંહનો ઇ. સ. ૫૦૨નો તામ્રલેખ છે, જ્યારે બે ઇ. સ. ૫૨૫ ના તામ્રલેખ છે. પરંતુ તેમાં ઐતિહાસિક માહિતી કોઈ ખાસ નથી. આ ઉપરાંત ક્રિષ્ણસેન ૧લાના અગિયાર લેખો જડ્યા છે, જે એના રાજ્યની ઇ. સ. ૫૨૬, ૫૨૯, ૫૩૫, ૫૪૬, ૫૪૯ અને ૫૪૬ની તારીખ નોંધે છે. આ અરસામાં ગુહસેન ૧લાનો કોઈ નવો લેખ જડ્યો નથી. પરંતુ ધરસેન બીજાના નવા ૧૦ તામ્રલેખો જડ્યા છે, જે એના વિસ્તાર પર પુષ્કળ પ્રકાશ નાંખતાં ઇ. સ. ૫૭૧, ૫૭૬, ૫૮૮, ૫૮૯ની તારીખો આપે છે: આ જ સમયના ગુજરાતની એક બીજી સત્તાના લેખો જડ્યા છે, અને તે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સ્થાન માગે છે. એના ત્રણ તામ્રલેખો જડ્યા છે, જેમાં સૌથી પ્રાચીન વળામાંનું ગાડલક મહારાજ

વરાહદાસનું છે. એમાં એ પોતાની વંશાવળી આપે છે. મહારાજ સૂરનો પૌત્ર અને સેનાપતિ વરાહદાસનો પુત્ર અને સામાન્ત મહારાજ ભદ્રિસૂરનો ભત્રિજો દાખવે છે અને વધુમાં દ્વારકાના નાથને જિત્યાનો ઉલ્લેખ છે અને મહારાજ દ્રુવસેન ૧લાનો એ સામંત હતો, તેની નોંધ છે, જ્યારે એના પુત્ર સિંહાદિત્યના લેખમાં આનાથી વિશેષ માહિતી નથી, માત્ર તે બે તારીખો નોંધાવે છે: ઈ. સ. ૫૭૪ અને ૫૮૫. આ જ સમયની એક બીજી સત્તા પણ પરિચયમાં આવે છે, તેનું જ્ઞાન આપણને સુનાવ કલાનાં પતરાં આપે છે, જેમાં આપણે ઈ. સ. ૫૪૦માં મહાસામંત સંગમસિંહને ભરૂચમાં હુકુમત કરતાં જોઈએ છીએ, પરંતુ સામંતના બિરુદથી કલ્પના કરી શકાય કે તે વલ્લભી(કે અન્ય)નો ખંડિયો કે ગવર્નર હશે.

આ પછી શિલાદિત્ય ૧લાના ૧૦ નવા તામ્રલેખો જડ્યા છે, પરંતુ આગળ જેમ તે તારીખોથી વધુ ઐતિહાસિક નોંધ લેતા નથી. આ તામ્રલેખો શિલાદિત્ય ૧લાજ ઈ. સ. ૬૦૬, ૬૦૭, ૬૦૯ અને ૬૧૧ની તારીખ નોંધે છે. ઘરસેન ૩મ્મનો એક ભાવનગરથી તામ્રલેખ જડ્યો છે, જેમાં ઈ. સ. ૬૨૩ની તેની તારીખ આપવામાં આવી છે. આ પછી દ્રુવસેન ૨મ્મના ૬ તામ્રલેખ જડ્યા છે, પરંતુ તે ઇતિહાસ પર કોઈ વધુ પ્રકાશ નાંખતા નથી, બલકે નીચલી તારીખોથી તેમાં ખાસ વિશેષ કંઈ જ નથી; ઈ. સ. ૬૩૧, ૬૩૩, ૬૩૯, ૬૪૦, ૬૪૧. ઘરસેન ૪થાનું તેમ જ ખરગ્રહ ૨મ્મનું કોઈ નવું તામ્રપત્ર જડ્યું નથી. પરંતુ શિલાદિત્ય ૩મ્મના લગભગ ૮ તામ્રલેખો જડ્યા છે, પરંતુ તે પણ ઈ. સ. ૬૬૨ ૬૬૫, ૬૬૬, ૬૬૭, ૬૬૯, ૬૭૫ તારીખો જ આપે છે. ઈ. સ. ૬૫૪નો બચુઆનો તામ્રલેખ દક્ષિણ ગુજરાતની એક નવી સત્તાનો પરિચય આપે છે. અલખત તેમાં ઐતિહાસિક માહિતી થોડી છે. દાન કરનાર 'પૃથ્વીવલ્લભ, નિકુમ્બલશક્તિ ભાનુશક્તિનો પૌત્ર અને આદિત્યશક્તિનો પુત્ર છે. પોતાના પૂર્વજોના બિરુદ નરપતિ લખે છે જ્યારે પોતાનું બિરુદ 'પૃથ્વીવલ્લભ જણાવે છે, તેથી સ્વતંત્ર સત્તા હોય તો નવાઈ નહીં.

ઈ. સ. ૧૮૮૭ સુધીમાં શિલાદિત્ય ૪થાનું એક પણ તામ્રપત્ર જડ્યું ન હતું. એના લગભગ પાંચ તામ્રલેખ જડ્યા છે, જેમાં ઈ. સ. ૬૯૪, ૬૯૫, ૭૦૦, ૭૦૧, ૭૦૬ એના સમયની તારીખો મળે છે. આ જ સમય પૂર્વે ગુજરાતમાં બે નવી સત્તા પરિચયમાં આવી ગઈ છે તે ભરૂચના ગુર્જરા અને ચૌલુક્ય બદામી, જેના વિષે વલ્લભીના અંતમાં વિવેચન કરવામાં આવશે. આ પછી પમા ૬ઠ્ઠા અને ૭માં શિલાદિત્યના કોઈ નવા તામ્રલેખો જડ્યા નથી. અલખત મિ. ડી. બી. ડીસ્કલકરે પાંચ વગર તારીખના દાતાના તામ્રલેખો પ્રગટ કર્યા છે, જે ઇતિહાસ પર કોઈ પ્રકાશ નાખતા નથી.

ઈ. સ. ૧૮૮૭ સુધી ભરૂચના ગુર્જરાના ૪ તામ્રલેખથી ઠીક પરિચયમાં આવ્યા હતા, એ પછીનાં વરસોમાં આપણને બીજા ૬ તામ્રલેખ જડી આવ્યા છે. આપણને જડેલા તામ્રલેખોમાં સૌથી પ્રાચીન બીજા દ્વંનું ઈ. સ. ૬૨૯નું તામ્રપત્ર હતું, પરંતુ ૧૮૮૭ પછી આપણને એના પૂર્વજ દ્વ ૧લાનો ઈ. સ. ૫૯૫નો તામ્રલેખ મળ્યો છે, જે આપણને તામ્રલેખમાં સૌથી પ્રાચીન તારીખ આપે છે, એટલું જ નહીં પણ સૌથી પહેલી વાર રણગ્રહનો તામ્રલેખ પ્રકટ થયો છે. દ્વ ૨મ્મના સંખેડાના બન્ને દાનપત્રો ઈ. સ. ૬૪૧ની તારીખ નોંધે છે. જયભટ્ટ ૩મ્મનું દાનપત્ર ઈ. સ. ૭૩૬ની એક વધુ અને મળેલા તામ્રલેખોમાં છેલ્લી તારીખ આપે છે.

ગુર્જર ચૌલુક્ય બદામીનું ઈ. સ. ૧૮૮૭ પછી કોઈ દાનપત્ર કે શિલાલેખ જડવાની મને માહિતી નથી.

એક ઐતિહાસિક ઝાંખીથી આનું અવલોકન કરાવી શકાય. મૈત્રકોનો સૌથી પ્રાચીન તામ્રલેખ ઈ. સ. ૪૯૯નો, છેલ્લો તામ્રલેખ ઈ. સ. ૭૬૬નો લગભગ ૨૬૭ વરસના ઇતિહાસની ઝાંખી કરાવે છે. ભદ્રારકનો કોઈ લેખ મળ્યો નથી, પરંતુ એના વખતમાં દક્ષિણ ગુજરાત પર ત્રૈકુટોની સત્તા હોવી જોઈએ અને તે દ્રોણસિંહના ભાગેદારના તામ્રલેખ સુધી હતી, એવી સાખીતી આપણને સૂરતનો વ્યાઘ્રસેનનો તામ્રલેખ આપે છે, જે ઈ. સ. ૪૯૦નો છે.

આ પછી ચૌલુક્ય ખદામીના જડેલો સૌથી પ્રાચીન તામ્રલેખ ખેડાનો ઈ. સ. ૬૧૩-૧૪નો છે, જ્યારે ભરૂચના ગુર્જરાનું પ્રાચીન તામ્રપત્ર ઈ. સ. ૫૮૫નું છે. દ્રોણસિંહથી ૧૬ા શિલાદિત્ય સુધીમાં આપણે વધુ નીચલી સત્તાઓના પરિચયમાં આવીએ છીએ. ગાફલક મહારાજ વરાહદાસનો વળામાંથી મળેલો લેખ ઈ. સ. ૫૪૫નો છે, જે પોતાની બે પેઢી રજુ કરે છે, એટલે વલ્લભીથી થોડે દૂર એની સત્તા હશે અથવા એ મૈત્રકોનો ગવર્નર હશે. એના પુત્ર સિંહાદિત્યના લેખની છેલ્લી તારીખ ઈ. સ. ૫૮૫ની છે. તો એ વંશની સત્તા ભરૂચના ગુર્જરાના ઉદય સુધી હોય તો નવાઈ નહીં. ખીછ બાબુ મહાસાહેબ સંગમસિંહનો લેખ તેની ઈ. સ. ૫૪૦માં ભરૂચ પર સત્તા હતી તેનું ભાન કરાવે છે. એટલે ૧૬ા દ્વિતી ૫૫ વર્ષે ભરૂચમાં સંગમસિંહની હકુમત હતી.

ઈ. સ. ૫૮૫થી ઈ. સ. ૭૩૬ સુધી ભરૂચના ગુર્જરાની ભરૂચ પર સત્તા હતી, એનું પુરવાર તો તેના તામ્રલેખો સ્પષ્ટતાથી કરે છે, જ્યારે ચૌલુક્ય વિજયરાયનું ખેડાનું દાનપત્ર આપણને જણાવે છે, કે ઈ. સ. ૬૪૨થી આપણને ચૌલુક્ય ખદામીની જાણ મળે છે. તેનો છેલ્લો તામ્રલેખ ઈ. સ. ૭૩૯નો છે. આ દોઢ શતાબ્દીના નાના ઇતિહાસમાં આપણે કેટલીક નવી સત્તાના પરિચયમાં આવ્યા છીએ, તે પણ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પ્રકાશ માંગે છે. ૭મી શતાબ્દીનું આપણને શાંતિલ્લનું દાનપત્ર મળ્યું છે, જે નિરિહલ્લકને સેનાપતિ હતો એ ઉપર કૃષ્ણનું શ્રવણ છે, પરંતુ તેના સાથેનો કોઈ સ્પષ્ટ સંબંધ નથી. આનાથી કલચુરી વંશની આછી ઝાંખી થાય છે, જે કલચુરીઓના સંવત અહોની સત્તાઓએ સ્વીકાર્યા તે બળવાન તો હશે જ. પરંતુ ઉત્તરી લેખની દૃષ્ટિએ આના પર વિશેષ પ્રકાશ પડતો નથી. આનું જ સંશોધન જામકેદેવનું ધિનિકમાંથી મળેલું તામ્રપત્ર છે. આ ઈ. સ. ૭૩૯નો લેખ દાખવે છે કે આ સમયે સુરાષ્ટ્રમાં મહારાજ જામકેદેવની આજુ હતી. તેનાં બિરુદો તે સ્વતંત્ર રાજા હોય એમ પુરવાર કરે છે, પરંતુ તે પોતાના પૂર્વજની વંશાવળી આપતો નથી, ન તો પોતાના વિજયની નોંધ આપે છે. આનાથી બે વસ્તુ પર પ્રકાશ પડે છે. એક તો આ સમયે મૈત્રકો નબળા પડી ગયા હશે, જેનો લાભ ઉઠાવી, એણે પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા સ્થાપી હશે. અને બીજું અવનિજનાશ્રય પુલકેશીના ઈ. સ. ૭૩૯ના તામ્રલેખમાં આરબો- (તાજીકો)એ જે સૈરાષ્ટ્રાધિપતિને હરાવવાનો ઉલ્લેખ છે તે આ જ હોવો જોઈએ. એના વંશનો કોઈ ખાસ પરિચય ન હોવાના કારણે તેને દેશથી ઓળખાવ્યો છે. આ પછી ગુજરાતમાં જે બળવાન સત્તા આવી તે રાષ્ટ્રકૂટ, જેનો જરૂરી પરિચય આપણને ઈ. સ. ૧૮૮૭ સુધીના લેખોમાં આવી ગયો છે, એના એ પછી લગભગ ૧૨ લેખો મળ્યા છે.

રાષ્ટ્રકૂટના ઈ. સ. ૧૮૮૭ સુધીના મળેલા લેખોમાં સૌથી પ્રાચીન ક્ર્ ૨ જ નો ઈ. સ. ૭૫૭ નો લેખ છે. એ પૂર્વનો કોઈ નવો લેખ મળ્યો નથી. આપણને અર્વાચીન સંશોધનમાં મળેલું સૌથી જૂનું પત્ર, તોરખોડમાંથી ગોવિન્દનું ઈ. સ. ૮૧૩ નું છે. આ

તામ્રલેખ, રાષ્ટ્રકુટની લાટ શાખાના ઇન્દ્રરાજના નાના પુત્ર ગોવિન્દરાજનું છે. અને એમાં આ તારીખ અને આ પરિચયથી વધુ ઉલ્લેખ નથી. એવું જ એમનું ડહાપનું તામ્રપત્ર ઈ. સ. ૮૧૬ નું છે, તે પણ ઇતિહાસમાં કંઈ ઉમેરો કરતું નથી. એના મોટાભાઈ કંઈ ૨ જના ૩ તામ્રલેખ જડ્યા છે, જેમાં નવસારીનું ઈ. સ. ૮૨૧ નું છે, તેમાં વંશાવળી પૂરી છે, જે આ પૂર્વે પણ અપાઈ ગઈ છે, પરંતુ ઐતિહાસિક માહિતી વિશેષ નથી. સૂરતથી જડેલાં ઈ. સ. ૮૨૧ ના લેખમાં ખાસ ઐતિહાસિક માહિતી નથી. પરંતુ ઈ. સ. ૮૨૪ ના બ્રાહ્મણપદ્ધિના તામ્રલેખથી થોડીક ઐતિહાસિક બાબતોને પ્રકાશ મળે છે. એમાં સૌથી મહત્વની વાત તેમાં બે જણની સહી છે તે અને તે અમોઘવર્ષ અને કંઈ રજની છે. આવું બીજું કોઈ પણ દાનપત્ર ગુજરાતમાંથી મળ્યું નથી, જે વિષે રાષ્ટ્રકુટની આલોચનામાં પ્રકાશ નાંખવામાં આવશે, અર્વાચીન ંશોધનમાં આપણને પ્રથમ વાર દંતિવર્માનો ઈ. સ. ૮૬૭ તામ્રલેખ જડ્યો છે, પરંતુ તે તારીખથી વધુ ઐતિહાસિક પ્રકાશ આપતો નથી. અલબત્ત ઈ. સ. ૮૭૧ નો અમોઘવર્ષનો સંજ્ઞાથી જડેલો તામ્રલેખ રાષ્ટ્રકુટની મૂળ શાખાના ઇતિહાસ પર પુષ્કળ પ્રકાશ નાંખે છે, સાથે જ એ એક અગત્યની બીના રજુ કરે છે અને તે અમોઘવર્ષ ગાદીએ આવ્યો ત્યારે સામન્ત, સચિવ અને સ્વબંધુઓએ ખંડ કર્યું, જે તેણે આર્ય પાતાલમલ્લની સહાયથી શમાવી આપ્યું. આ પછી ૧૩ વરસે લખાયેલું દુવવર્ષ ૨ જનું પ્રથમ દાનપત્ર મળ્યું છે, જેમાં ઐતિહાસિક માહિતી ઓછી છે, પરંતુ રાષ્ટ્રકુટવંશનો સંબંધ બેસાડવામાં બહુ જ ઉપયોગી છે. ઈ. સ. ૯૧૦ ના કપડવંજમાંથી મળેલા તામ્રલેખમાં અકાલવર્ષ ૨ જના બે સામંતો પ્રચંડ અને ચંદ્રગુપ્તનો પરિચય મળે છે, જેઓના પૂર્વજ દ્વલખપે કોઈ ગુર્જર રાજને પરાજય કરવામાં મદદ કરવા અને તેના રાજ્યને પોતાના સ્વામીના રાજ્યમાં ભેળવવા બદલ ૭૫૦ ગામો મળ્યાનો ઉલ્લેખ છે. ખંભાતથી મળેલો ઈ. સ. ૯૩૦નો ગોવિન્દ ૪ નો તામ્રલેખ ઐતિહાસિક માહિતીથી ભરપૂર છે, પરંતુ તે ગુર્જર ઇતિહાસ પર નહીં જેવો જ પ્રકાશ નાખે છે.

આ સમયની ગુજરાતની બીજી સત્તાઓનો ઇતિહાસ નહીં જેવો જ જાણવા મળ્યો છે. તેમાં સૌથી પ્રાચીન ઉનામાંથી મળેલો ઈ. સ. ૮૯૩ બલવર્મનનો તામ્રલેખ છે. એમાં તે પોતાને અવનિવર્મનનો પુત્ર બલવર્મન તે મહારાજાધિરાજ મહેન્દ્રપાલનો સામંત દાખવે છે. પરંતુ એનાં ૭ વરસ પછી લખાયેલો અને પુત્ર અવનિવર્મન બીજાનો તામ્રલેખ આ ઔલુક્ય વંશ પર સારો પ્રકાશ નાંખે છે. પ્રથમ તે પોતાની વંશાવળી નીચે મુજબ રજુ કરે છે: 'કલ્લ અને મહલ્લ બન્ને મોટા મહિપતિ હતા. તેમાં કલ્લનો પૌત્ર દ્વલ તેનો પુત્ર અવનિવર્મન તેનો પૌત્ર અવનિવર્મન રજો' પોતાના પૂર્વજોનો ઇતિહાસ આપતાં દ્વલ વિશે લખે છે: 'તેણે મહારાજાઓનો પરાજય કર્યો હતો તેમજ કર્ણાટકના રાજાને તેમ જ (કોઈ) ધર્મ નામના રાજાને હરાવ્યો હતો. અને પોતાના પિતા બલવર્મનની નોંધ નીચે મુજબ આપે છે. 'વિશદને હરાવી તેની પાસેથી બે મોટા ઢોલ પડાવી લીધાં, તેમ જ જાળપ અને બીજા રાજાઓને મારીને હુણવશમાંથી પૃથ્વીને બચાવી. પોતાની વિજય નોંધમાં ધરણીવરાહ અને ચક્ષદાસનો પરાજય કરવાનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે સાથે એ પણ જણાવી આપે છે કે એ પણ મહારાજા મહેન્દ્રપાલનો સામંત હતો. ધરણીવરાહ વિશે આગળ ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે,

રાષ્ટ્રકૂટનો સૌથી પ્રાચીન તામ્રલેખ ઈ. સ. ૭૫૭ નો છે, જ્યારે છેલ્લામાં છેલ્લી તારીખ આપતો લેખ. ઇ. સ. ૯૩૩નો છે. આ લગભગ પોણી બે સદીનો ઇતિહાસ પુષ્ટળ પ્રકાશ માંગે છે. તામ્રલેખ જ તેનું મુખ્ય સાધન હોવા છતાં તેનાથી ઘટતો પ્રકાશ મળતો નથી. છતાં શુજરાતના એ કાળની ઝાંખી આપણે કરી શક્યા છીએ. રાષ્ટ્રકૂટનો સૌથી જૂનો તામ્રલેખ ઈ. સ. ૭૫૭ નો કર્ક ૨ જ નો છે. એમાં જે વંશાવળી આપવામાં આવી છે, તેનો સંબંધ માન્યબેટની વંશાવળી સાથે બેસતો નથી, છતાં દંતિદુર્ગ ને ઇલોરાના લેખમાં ઇ. ૭૫૦ પૂર્વે લાટ અને માળવા કક્કને સોંપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. કદાચ તે આ જ કક ૨ નો હોય. આ બેતાં આપણે એક અનુમાન પર આવી શકીએ કે, ચૌલુક્ય ખદમી અને ભરૂચના શુર્જરાની સત્તા પૂર્વે શુજરાતમાં ખતમ થઈ ચૂકી હતી. પરંતુ દંતિદુર્ગને પુત્ર ન હોવાથી તેની જગ્યાએ તેનો કાકા કૃષ્ણ આવ્યો. એના વિષયમાં ઈ. સ. ૮૧૨ ના વડોદરાના તામ્રલેખમાં કર્ક ૧ લા એ નીચલી નોંધ લીધી છે; ‘તેણે વિમાર્ગે ગયેલા મુગધુંને બ્રૂળથી ઉખેડી નાંખીને નિજ ગૌત્રના હિતાર્થે રાજ્ય પોતે લઈ લીધું આ ઉલ્લેખ કક રજના સાથે બંધ બેસે છે. આ સમયે લાટ અને માળવાનો પ્રદેશ તેના જ અધિકારમાં હતો. તેણે કરેલા બંડને કૃષ્ણ ૧ લા એ દાખી દીધું હશે. કૃષ્ણ ૧ લા પછી ગોવિન્દ ર જના હાથમાં હુકમત આવી. પરંતુ એનો કાઠ શુજરાત સાથે સંબંધ ધરાવતો તામ્રલેખ જડ્યો નથી. ગોવિન્દ ર જની પછી તેનો નાનોભાઈ દુવ ૧લો ઈ. સ. ૭૬૫માં ગાદીએ આવ્યો. એનો પણ શુજરાતને લગતો કાઠ તામ્રલેખ જડ્યો નથી. પરંતુ કૃષ્ણનો પુત્ર ગોવિન્દ ૩ ને મહાખળવાન હતો. તેના બે લેખો જડ્યા છે ઈ. સ. ૮૦૮ના વણીડીડોરી અને રાધનપુરમાંથી મળેલા લેખ નીચે મુજબ તેના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખે છે. ‘એક બાલુ પોતાનું સૈન્ય અને ખીજ બાલુ લહેરાતો સાગર એમ પદ્મવોને વચમાં ઘેરી લઇ તેના હાથીઓ પડાવવાનું અને ગોડના વત્સરાજનો પરાજય કરી તેના ‘વેતછત્રો ઝુટવી લેવાનો ઉલ્લેખ કરે છે.’ પિતાએ પોતાની હયાતીમાં તમામ સત્તા આપવા જણાવ્યું. પરંતુ કંઈકા એટલે કાંઠાનો પ્રદેશ શો ઓછો છે, કહી સંતોષ માન્યો. પરંતુ પોતે પિતાના અવસાન બાદ બાર રાજ્યઓનો પરાજય કરવાની નોંધ લે છે. વધુમાં શુર્જર રાજ એની પાસેથી નાસી ગયો એને માળવાના રાજ્યએ એનું શરણુ સ્વીકાર્યું, એનો ઉલ્લેખ કરતાં કહે છે કે વિધ્યા આગળના મારાશર્વે એની આણુ સ્વીકારી અને વર્ષા ઋતુ બાદ તુંગભદ્રા નદી સુધી પૂંઠ પકડી પદ્મવોને પરાજય કર્યો. આમાં એક વધુ વાત સ્પષ્ટ તરી આવે છે કે દંતિદુર્ગના સમયમાં માળવા લાટના સૂર્યાના હાથમાં હતો, તે કૃષ્ણરાજ કે એના પછીના સમયમાં ત્યાંનો સૂર્યો સ્વતંત્ર થઇ બેઠો કે કાઠ નવી સત્તાએ પડાવી લીધો. ગોવિન્દ ૩જનએ પોતાના ભાઈ ઈર્ષને શુજરાતના લાટની હુકમત સોંપી હતી, એવા ઉલ્લેખો મળે છે. પરંતુ લાટ શાખાના ઈર્ષ ૧લાનું કાઈ દાનપત્ર મળ્યું નથી, જે તેના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખે. ઈર્ષના પુત્ર કર્કના ૪ તામ્રલેખ જડ્યા છે, તેમાં વડોદરાથી મળેલા લાટશ્વર સુવર્ણવર્ષ શ્રી કર્કરાજના તામ્રલેખમાં તેના પિતા ઈન્દ્રરાજ માટે નીચલો ઉલ્લેખ છે. “તેણે (ગોવિંદરાજ) આપેલા લાટશ્વર મંડળનો રાજકર્તા થયો...

* આ શુર્જરા વિષે ઉત્કીર્ણ લેખોમાં કાઠ ખુલાસો નથી, પરંતુ ડૉ. ડી. આર. ભાંડારકરના ‘શુર્જર’ ઉપર લખાયેલા નિબંધમાં અને રા. દુ. કે. શાસ્ત્રીના શુર્જરનિવાળા નિબંધમાંથી સારો પ્રકાશ મળી શકે છે.

તે એકલો હતો છતાં તેણે શૌર્યથી શિર ઊંચું કરી, યુદ્ધમાં તૈયારી કરી આવેલા ગુર્જરાના અધિપતિઓના નાયકને નસાડી મૂક્યો.” ઇન્દ્રરાજ માટે આનાથી વિશેષ નોંધ મળતી નથી. ઇન્દ્રરાજ લાટેશ્વર ક્યારે થયો તેની કાંઈ નોંધ નથી, પરંતુ સુવર્ણવર્ષ કર્કરાજનું આ દાનપત્ર દાખવે છે કે ઇ. સ. ૮૧૨ પૂર્વ તેનું અવસાન થઈ પચું હોવું જોઈએ.

કર્કરાજની જે ઐતિહાસિક નોંધો મળે છે તે નીચે મુજબ છે. ઇ. સ. ૮૧૨ના વડોદરાનાં મળેલાં તામ્રપત્રથી એની ૧લી તારીખ મળે છે, જેમાં એ પોતાનો ઇતિહાસ નીચે મુજબ નોંધ લે છે. આ જ સમયમાં એના નાના ભાઈ ગોવિન્દરાજના પણ ત્રણ તામ્રલેખ જડ્યા છે. “ગૌડ અને વૈંગીના રાજાનો પરાજય કરનાર ગુર્જર રાજા જ્યારે માળવા પર ચઢી આવ્યો ત્યારે તેનું રક્ષણ કરવામાં તેણે તેના સ્વામીને મદદ કરી હતી.” આના પછી ચાર વરસે ખેરામાં લખાયેલું અને નવસારીમાંથી મળેલું ઇ. સ. ૮૧૬નું દાનપત્ર એના ઇતિહાસમાં કાંઈ ખાસ ઊમેરો કરતું નથી પરંતુ માન્યખેટની શાખામાં ગોવિંદ ૩જા ના અવસાન બાબત અટકળ આપે છે. વડોદરાથી મળેલા લેખમાં અમોઘવર્ષનું સૂચન નથી અને નવસારીથી જડેલા પત્રમાં છે; એ દાખવે છે કે આ ચાર વરસમાં ગોવિંદ ૩જાનું અવસાન થયું હશે. આ પછી પાંચ વરસે લખાયેલું સૂરતથી મળેલું દાનપત્ર ઇ. સ. ૮૨૧નું છે, જેમાં ઐતિહાસિક મહત્વની માહિતી આપવામાં આવી છે, જ્યારે રાષ્ટ્રકૂટ ખંડિયા રાજાઓએ બળવો કર્યો ત્યારે અમોઘવર્ષને તેના કાકાના દિકરાએ ફરી ગાદીએ બેસાડ્યો. બીજી કાંઈ ખાસ નોંધ અગત્યની નથી. આ પછી ત્રણ વરસે એટલે ઇ. સ. ૮૨૪ના બ્રહ્મણપક્ષિથી મળેલા દાનપત્રમાં ખાસ અગત્યની નોંધ એ છે કે તેના પર સહી કર્ક રાજા અને અમોઘવર્ષની છે. આ જ સુધી મળેલા રાષ્ટ્રકૂટના તામ્રલેખોમાં આવી સહી જોવામાં આવી નથી.

કર્ક રાજાના ઇ. સ. ૮૧૨, ૮૧૬, ૮૨૧, અને ૮૨૪ના તામ્રલેખ જડ્યા છે, આજ સમયના એના નાનાભાઈ ગોવિન્દરાજના પણ ત્રણ તામ્રલેખ જડ્યા છે. જેમાં તોરખેડેનું ઇ. સ. ૮૧૩નું અને ડભોઈ અને કાવીના ઇ. સ. ૮૨૭ના છે. આ ત્રણ તામ્રલેખોમાં ઐતિહાસિક માહિતીઓ ખાસ નથી, પરંતુ ડભોઈના પત્રમાં તે ભૂપાલક શબ્દ વાપરે છે, એટલે વધુ સ્વતંત્ર હોવાનું સૂચન છે.

આ એક જ સમયના લાટ પ્રદેશના બંને રાજા હોવાનો દાવો કરતા તામ્રલેખો અલબત્ત મૂંઝવણમાં મૂકે છે. તામ્રલેખોથી જ એનો જે ઉકેલ થઈ શકે છે તે અહીં રજુ કરે છું. ગોવિંદ રાજાના દરેક તામ્રલેખમાં કર્ક રાજાનો પરિચય માન અને સન્માનની સાથે છે. બીજી બાજુ કર્કના તામ્રલેખોમાં એના વિરુદ્ધ શબ્દવટિકે નથી. કર્ક રાજાનો એના કાકા ગોવિંદ સાથે સારો સંબંધ હતો, જે ઠેકાણે માળવાની મદદમાં તેણે સહાય કરી હતી. એના ઇ. સ. ૮૧૨ના તામ્રલેખથી પુરવાર થાય છે કે કૃષ્ણરાજ હયાત હતો. પરંતુ નવસારીના ઇ. સ. ૮૧૬ ના તામ્રલેખમાં અમોઘવર્ષનો ગાદીએ આવવાનો ઉલ્લેખ છે. સૂરતથી મળેલા ઇ. સ. ૮૨૧ના દાનપત્રમાં રાષ્ટ્રકૂટ મંડલે જગાવેલા બંડોનો ઉલ્લેખ છે, જે શમાવવામાં અને અમોઘવર્ષને પુનઃ ગાદીએ બેસાડવામાં તેના કાકાના પુત્રનો હાથ હતો એવો ઉલ્લેખ છે. જ્યારે અમોઘવર્ષનું સંજાણું દાનપત્ર જે આ પછી લગભગ ૫૫ વરસે લખાયું છે. તેમાં નીચે મુજબ ઉલ્લેખ છે. “સામન્ત સચિવ અને સ્વબંધુઓએ બંડ કર્યું જે તેણે આર્ય પાતાલમલ્લની સહાયથી સમાવી આપ્યું” જ્યારે લક્ષ્યના ઇ. સ. ૮૬૭ના ગોવિન્દરાજ ૩જાના લેખમાં નીચે મુજબ

રાષ્ટ્રકૂટનો સૌથી પ્રાચીન તામ્રલેખ ઈ. સ. ૭૫૭ નો છે, જ્યારે છેલ્લામાં છેલ્લી તારીખ આપતો લેખ. ઇ. સ. ૯૩૩નો છે. આ લગભગ પોણી બે સદીનો ઇતિહાસ પુષ્કળ પ્રકાશ માંગે છે. તામ્રલેખ જ તેનું મુખ્ય સાધન હોવા છતાં તેનાથી ઘટતો પ્રકાશ મળતો નથી. છતાં ગુજરાતના એ કાળની ઝાંખી આપણે કરી શક્યા છીએ. રાષ્ટ્રકૂટનો સૌથી જૂનો તામ્રલેખ ઈ. સ. ૭૫૭ નો ક્રક ૨ ન નો છે. એમાં જે વંશાવળી આપવામાં આવી છે, તેનો સંબંધ માન્યખેટની વંશાવળી સાથે બેસતો નથી, છતાં દંતિદુર્ગને ઇલોરાના લેખમાં ઇ ૭૫૦ પૂર્વે લાટ અને માળવા કુદરતે સોંપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. કદાચ તે આ જ ક્રક ૨ નો હોય. આ જોતાં આપણે એક અનુમાન પર આવી શકીએ કે, ચૌલુક્ય બદામી અને ભચ્ચના ગુર્જરાની સત્તા પૂર્વે ગુજરાતમાં ખતમ થઈ ચૂકી હતી. પરંતુ દંતિદુર્ગને પુત્ર ન હોવાથી તેની જગ્યાએ તેનો કાકા કૃષ્ણ આવ્યો. એના વિષયમાં ઈ. સ. ૮૧૨ ના વડોદરાના તામ્રલેખમાં ક્રક ૧ લા એ નીચલી નોંધ લીધી છે; ‘તેણે વિમાર્ગે ગએલા સુબંધુને મૂળથી ઉખેડી નાંખીને નિજ ગૌત્રના હિતાર્થે રાજ્ય પોતે લઈ લીધું આ ઉલ્લેખ ક્રક ૨ જનના સાથે બંધ બેસે છે. આ સમયે લાટ અને માળવાનો પ્રદેશ તેના જ અધિકારમાં હતો. તેણે કરેલા બંડને કૃષ્ણ ૧ લા એ દાખી દીધું હશે. કૃષ્ણ ૧ લા પછી ગોવિન્દ ૨ જનના હાથમાં હુકુમત આવી. પરંતુ એનો કોઇ ગુજરાત સાથે સંબંધ ધરાવતો તામ્રલેખ જડ્યો નથી. ગોવિન્દ ૨ જનની પછી તેનો નાનોભાઈ દ્રુવ ૧લો ઈ. સ. ૭૯૫માં ગાદીએ આવ્યો. એનો પણ ગુજરાતને લગતો કોઇ તામ્રલેખ જડ્યો નથી. પરંતુ કૃષ્ણનો પુત્ર ગોવિન્દ ૩ ને મહાબળવાન હતો. તેના બે લેખો જડ્યા છે ઈ. સ. ૮૦૮ના વણીડીડારી અને રાધનપુરમાંથી મળેલા લેખ નીચે મુજબ તેના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખે છે. ‘એક બાલુ પોતાનું સૈન્ય અને બીજી બાલુ લહેરાતો સાગર એમ પલ્લવોને વચમાં ઘેરી લઇ તેના હાથીઓ પડાવવાનું અને ગૌડના વત્સરાજનો પરાજય કરી તેના શ્વેતછત્રો ઝુંટવી લેવાનો ઉલ્લેખ કરે છે.’ પિતાએ પોતાની હયાતીમાં તમામ સત્તા આપવા જણાવ્યું, પરંતુ ક્રિકા એટલે કાંદાનો પ્રદેશ શો ઓછો છે, કહી સંતોષ માન્યો. પરંતુ પોતે પિતાના અવસાન બાદ આર રાજ્યોનો પરાજય કરવાની નોંધ લે છે. વધુમાં ગુર્જર રાજ્ય એની પાસેથી નાસી ગયો એને માળવાના રાજ્યએ એનું શરણ સ્વીકાર્યું, એનો ઉલેખ કરતાં કહે છે કે વિંધ્યા આગળના મારાશર્વે એની આજી સ્વીકારી અને વર્ષા ઋતુ બાદ તુંગભદ્રા નદી સુધી પૂંઠે પકડી પલ્લવોનો પરાજય કર્યો. આમાં એક વધુ વાત સ્પષ્ટ તરી આવે છે કે દંતિદુર્ગના સમયમાં માળવા લાટના સૂર્યાના હાથમાં હતો, તે કૃષ્ણરાજ કે એના પછીના સમયમાં ત્યાંનો સુબો સ્વતંત્ર થઇ બેઠો કે કોઇ નવી સત્તાએ પડાવી લીધો. ગોવિન્દ ૩ જનએ પોતાના ભાઈ ઈન્દ્રે ગુજરાતના લાટની હુકુમત સોંપી હતી, એવા ઉલ્લેખો મળે છે. પરંતુ લાટ શાખાના ઈન્દ્ર ૧લાનું કોઈ દાનપત્ર મળ્યું નથી, જે તેના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખે. ઈન્દ્રના પુત્ર કર્કના ૪ તામ્રલેખ જડ્યા છે, તેમાં વડોદરાથી મળેલા લાટશ્વર સુવર્ણવર્ષ શ્રી કર્કરાજના તામ્રલેખમાં તેના પિતા ઈન્દ્રરાજ માટે નીચલો ઉલેખ છે. “તેણે (ગોવિંદરાજ) આપેલા લાટશ્વર મેડળનો રાજકર્તા થયો...

* આ ગુર્જરા વિષે ઉત્ક્રિષ્ટ લેખોમાં કોઇ ખુલાસો નથી, પરંતુ ડૉ. ડી. આર. ભાંડારકરના ‘ગુર્જર’ ઉપર લખાયેલા નિબંધમાં અને રા. કુ. કે. શાસ્ત્રીના ગુર્જરનિવાળા નિબંધમાંથી સારો પ્રકાશ મળી શકે છે.

મળવા આવતી પ્રાગળ ગુર્જર સેના શત્રુ વલ્લભ પ્રતિપક્ષી થએલા બન્ધુજનો, અને અનુજના દગા તે સર્વ તેના ભયથી શાંત થઇ ગયા. 'આગળ લખે છે: 'તેણે એકલાએ જ સહેલાઈથી યુદ્ધ માટે તૈયાર થએલ ગુર્જરાનું બલવાન મૈત્ર્ય જે તેના બંધુજનોથી પુનઃ ભરપુર હતું તેને નસાડી મૂક્યું અને મિહિરનો શ્રી સાથે યોગ હતો છતાં તે એનાં પરાક્રમ જોઇ અદ્રશ્ય થઇ ગયો.' આ દાખવે છે કે. હુવ ખીનજો પુનઃ ગુર્જરા અને અમોઘવર્ષનો પરાજય કર્યો હશે. સ્વબંધુજનો અને અનુજ આ શબ્દો તર્ક કરવાની તક આપે છે કે, કદાચ તે દંતિવર્મા માટે હોય. પરંતુ તેનો માટે કોઇ ખાસ પૂરાવો જડ્યો નથી, જ્યારે એનો ઇ. સ. ૮૮૪ નો લેખ જોઈ એ એવો મૂલ્યવાન નથી.

આ પછી ગુજરાત શાખાનો છેલ્લો રાગ કૃષ્ણ આવ્યો, જેનું અંકુલેશ્વરથી જડેલું ઇ. સ. ૮૮૮નું તામ્રપત્ર છે. એ ઇતિહાસ પર વધારે પ્રકાશ આપતું નથી. આ પછી ગુજરાતની લાટ શાખા સમાપ્ત થઈ ગઈ. અને માન્યખેટની સીધી શાખાના અમલ હેઠળ ગુજરાત મૂકાયું. આ નવા યુગની સાથે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં માહિતિઓ પણ વિશેષ મળે છે.

અકાલવર્ષ કૃષ્ણ રગનું કંપડવંજનું તામ્રપત્ર ઇ. સ. ૯૧૦ નું છે. આ સમયમાં ગુજરાતમાં ખીજ સત્તાઓ હતી, તેના તામ્રલેખ જડ્યા છે, જેમાં સૌથી જૂનો બલવર્મનનો ઉનામાંથી મળેલો ઇ. સ. ૮૯૩ નો છે, અને ઇ. સ. ૯૦૦ નો તેના પુત્ર અવનિવર્મન રગનો છે, જેનો ઇતિહાસ આગળ આપવામાં આવ્યો છે, તેમ જ આ પૂર્વે ધરણીવરાહની નોંધ લેવાઈ છે. આનાથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે સુરાષ્ટ્ર અને કાઠિયાવાડમાં રાષ્ટ્રકૂટાની સત્તા ન હતી. બલકે તેઓ બધા કનોજના રાગઓના માતલત હતા. ઉનાના બન્ને લેખો ઇ. સ. ૮૯૩ અને ૯૦૦ના કનોજના મહારાજ મહેન્દ્રપાલની નોંધ લે છે અને પોતાને તેના સામેત દાખવે છે, જ્યારે ધરણીવરાહના ઇ. સ. ૯૧૪ના લેખમાં મહારાજ મહિપાલ દેવનો ઉલ્લેખ છે. આ સમયે ચાવડાઓ અણહિલવાડમાં હતા, તેઓ પણ એમના કનોજના રાગઓના ખંડિયા હોય તો નવાઈ નહીં, જો કે તે પુરવાર કરી શકાય એવું સાધન જડ્યું નથી.

અકાલવર્ષના કંપડવંજથી મળેલા તામ્રલેખ મુજબ ગુજરાતની સત્તા પર તેના વતી મહાસામેત ચંદ્રગુપ્ત હતા. આ પછી ઇન્દરાજ ૩ જો અને ૪ થા, ૫ મા ગોવિન્દના તામ્રલેખો જડ્યા છે, પરંતુ તેમાં ગુજરાત વિષેની ઐતિહાસિક માહિતી નહીં જેવી જ છે.

(૪)

અર્વાચીન સંશોધન

રાષ્ટ્રકૂટા પછી જે પ્રાણવાન સત્તા ગુજરાત પર આવી તે સોલંકીઓની. તેના ઇ. સ. ૧૮૮૭ સુધી મળેલા લેખોનો ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે. હવે આપણને અર્વાચીન સંશોધનમાં શું મળ્યું છે તે તપાસી લઈએ. કડીથી મળેલું મૂલરાજ ૧લાનું ઇ. સ. ૯૮૭નું તામ્રપત્ર જડ્યું છે, જેનો ઉલ્લેખ ઉપર થઈ ગયો છે. પરંતુ નવા સંશોધનમાં એના પૂર્વેના એના યુવરાજ ચામુંડદેવનો ઇ. સ. ૯૭૭નો તામ્રલેખ જડ્યો છે, જે ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી છે, એમાં ચામુંડદેવ પોતાને મૂળરાજ અને માધવીનો પુત્ર દાખવે છે. મૂળરાજની પત્નીનું નામ પ્રથમ વાર રણુ થાય છે, જે ચાહમાનવંશી સોજની પુત્રી હતી. એના પછી બાલેરાથી મળેલો મૂલરાજનો ઇ. સ. ૯૬૫નો તામ્રલેખ મળ્યો છે. પણ તે ઇતિહાસમાં તારીખથી વધુ ઉમેરો

કરતો નથી. ભીમદેવ ૧લા પર પ્રકાશ નાંખે એવો કાર્ત્ત નવો તામ્રલેખ જડ્યો નથી. મહારાજ કર્ણુદેવના સમયના ૩ તામ્રલેખ જડ્યા છે, જેમાંનો એક નવસારીમાંથી જે તામ્રલેખ ઈ. સ. ૧૦૭૪માં અપાયો છે તે છે. દાન આપનાર મહામંડલેશ્વર દુર્લભરાજ છે, જે આમાં નીચેની ઐતિહાસિક માહિતી આપે છે. “કર્ણુદેવના રાજ્યમાં મહામંડલેશ્વરે જે દાન આપ્યું છે, તેનું મથક લાટ પ્રાન્તમાં નાગસારિકા (નવસારી) હતું. તેનો સૂયો દુર્લભરાજ હતો તે ચંદ્રરાજનો દીકરો અને ગાંગેયનો પૌત્ર. ગાંગેય તે ચૌલુક્યવંશના નાના ભાઈનો વંશજ હતો.” મુનકથી મળેલું મહારાજ કર્ણુદેવનું દાનપત્ર, કાર્ત્ત ઐતિહાસિક બાબતનો, તારીખ સિવાય ઉમેરો કરતું નથી. સિદ્ધરાજ જયસિંહના મળેલા વધુ બે શિલાલેખોમાં ગણાનો ઈ. સ. ૧૧૩૭ નો છે. જયસિંહના શિલાલેખમાં ચક્રવર્તિ અવન્તિનાથનું ખીરૂ વપરાયું છે. એમાં ઐતિહાસિક માહિતી તારીખથી વિશેષ નથી. પરંતુ ઉલ્લખનો ઈ. સ. ૧૧૩૯નો શિલાલેખ ઐતિહાસિક સારી માહિતીઓ આપે છે, અને તે નીચે મુજબ છે: “માળવાના રાજા યશોવર્મનને હરાવી અવન્તિમંડળ જયસિંહે પોતાના કબજામાં રાખ્યું હતું. તે પ્રદેશ નાગર જાતિના દંડનાયક દાદાકના પુત્ર મહાદેવના અળત્યારમાં સોંપ્યો હતો.” ઈ. સ. ૧૧૫૧નો રાજા કુમારપાલનો ચિતોડનો શિલાલેખ મળ્યો છે, જે નીચેની ઐતિહાસિક હકીકત રજૂ કરે છે: “શાકમ્બરીના નૃપનો પરાજય કર્યો હતો, અને સપાલદક્ષમંડળ ઉલ્લખ કર્યું ત્યારે તે શાલિપુર નામે સ્થાનમાં ગયો અને ત્યાં પોતાની મહાન હાવણી નાંખી.” આના બીજા જ વરસે લખાયેલી શ્રીપાલની કુમારપાલના રાજ્યની પ્રશસ્તિ સોલંકીવંશ પર પુષ્ટિ પ્રકાશ નાખે છે. એમાં નીચે મુજબ ઇતિહાસ આપવામાં આવ્યો છે. “મૂલરાજે સ્વેચ્છાથી ગંધીવાન કરેલા આપોલક્ટ નૃપો (આગળ લખે છે) આમુણના ઉત્તમ માતંગોના મધ્યે સુગંધિત લહરિઓ દૂરથી પણ સુંઘીને મદગંધથી દુગાઈ ગયેલા પોતાના માતંગો સહિત શ્રી સિંધુરાજ નામી ગયો. તેનો પુત્ર વલ્લભરાજ જેના પ્રયાણના શ્રવણથી કંપિત થયેલા માલવ નૃપના રાજ્યમાંથી નીકળતો, અતિ સ્થામ દ્રુત્ર તેના કોપાગ્નિનો પ્રસાર પ્રકટ કરતો. તેનો ભાઈ દુર્લભરાજ એના પછી ભીમદેવ ૧લો, જેના અશ્વોએ માલવચક્રવર્તિનું રાજનગર ધારા સત્તર પ્રાપ્ત કર્યું, તેમાં આશ્ચર્ય શું હતું? તેનો પુત્ર કર્ણુ, તેનો પુત્ર જયસિંહદેવ સિદ્ધરાજ જેણે માલવનૃપને ગંધીવાન કર્યો. તેનો પુત્ર કુમારપાલ જેણે અર્જુનરાજના હૃદયમાં શરોતી એક વૃષ્ટિ કરી અને તેની કર પર બેસેલી ચંદ્રી દેવીને વહેતા રક્તથી મંત્રુષ્ટ કરીને મસ્ત કરી અને ન્યારે તેણીને પંકજરૂપી રમકડાની અલિલાપા થઈ ત્યારે તેના દ્વાર પર લટકાવેલા માલવનૃપના શરપદ્મથી તેણીને વિરમિત કરી...કાપેલી આંગળીઓ જેના પદલેખો છે, નાશ પામેલા ઉદીચ્ય નૃપનાં તખ્તેલાં શ્વેત છત્રો જેનાં પુષ્પો છે. પ્રાચ્ય નરેન્દ્રોનાં કપાયલાં મસ્તકો જેનાં ભીનાં ફળો છે.” આ પછી પાલીનો કુમારપાલનો ઈ. સ. ૧૧૫૩નો શિલાલેખ મળ્યો છે. પરંતુ તેમાં ઐતિહાસિક ભાગ ધસાઈ ગયો છે. એ પછી ઈ. સ. ૧૧૫૪ લાટુંડાનો શિલાલેખ એક વધુ તારીખ નોંધે છે. નાડોલથી મળેલ પ્રતાપસિંહના ઈ. સ. ૧૧૫૭ તામ્રલેખમાં નીચેની ઐતિહાસિક ખીના છે: “દાન આપનાર કુમારપાલનો મદામાંડલિક પ્રતાપસિંહ ચોગરાજનો પાત્ર અને વનરાજનો પુત્ર છે. ન્યારે કુમારપાલનો મંત્રી વાદડદેવ શ્રીકંઠ યનાઓ છે.” ઈ. સ. ૧૧૬૦ ના આલીના શિલાલેખમાં પણ આવી જ માદિની ને નોંધે છે. નાડોલમાં કુમારપાલની વચળદેવ દંડનાયક હતો. આ સમયે મહાઆમાત્ય મહાદેવ હતો.

ઈ. સ. ૧૧૬૨ નો કીરાકુનો શિલાલેખ પરમારોના ઇતિહાસ વિગતવાર નોંધે છે, પરંતુ ગુજરાતના ઇતિહાસ પર ઓછો પ્રકાશ નાંખે છે. તે નીચે મુજબ છે: “સિદ્ધરાજપુર સિદ્ધરાજ જયસિંહ પાસેથી ગેળવ્યું હતું અને કુમારપાલની સહાયે તેને સ્થિર કર્યું.” પ્રાચીના કુમારપાળના લેખમાં તારીખ નથી, વંશાવળી છે, પરંતુ કાંઈ તેમાં નવો પ્રકાશ નથી નોંધવા લાયક. આટલો જ ઉલ્લેખ છે: કક્કલના દિકરા ગુમદેવને સોમનાથ પાટણમાં સ્થાપી નીમ્યો હતો.’

ઈ. સ. ૧૧૭૫ના અજયપાલ દેવના સમયનો તામ્રલેખ મળ્યો છે, જેમાં વંશાવળીમાં ખાસ નવીન કાંઈ નથી નોંધવા જેવું એટલું જ છે કે “દાન કરનાર નર્મદા નદીના તટ પર હકુમત કરનાર મહારાજ અજયપાલનો મહામંડલેશ્વર વૈજલદેવ છે.” આ લેખ પછી ચાર મહિને ઉંઝામાં કાતરાયલા શિલાલેખમાં અજયપાલનો ઉલ્લેખ મળે છે.

આલણવાડાથી મળેલો ઈ. સ. ૧૧૬૬નો મૂળરાજ રજનો તામ્રલેખ અતિ મૂલ્યવાન છે. પ્રથમ તો મૂળરાજ ખીજનો આ એક જ ઉત્કીર્ણલેખ મળ્યો છે, ખીજું તે અતિ અગત્યની તારીખ રજુ કરે છે. આ પછી લીમદેવ રજના પુષ્કળ લેખો મળ્યા છે. ઈ. સ. ૧૧૭૯ ના કીરાકુના શિલાલેખમાં કુમારપાલના મહામંત્રી અને સામંત તેજપાલની પત્નીએ ...મૂર્તિના તુકોએ કરેલા કકડા જોયા. તેથી નવી મૂર્તિ કરાવી દાન આપ્યું. આ વખત કીરાકુમાં ખંડિયો રાજા મહારાજ પુત્ર મદન બ્રહ્મદેવ હતો. વળાનો ઈ. સ. ૧૧૯૩ નો શિલાલેખ તારીખ જ આપે છે. એવી જ રીતે ગિરિનારના ઇ. સ. ૧૨૦૦ના શિલાલેખમાં ઉલ્લેખ છે. સોમનાથ પાટણનો સ્પષ્ટ તારીખ વગરનો લેખ અપાયલી હકીકતથી કાંઈ વિશેષ આપતો નથી. લીમદેવ રજના સમયનું ઈ. સ. ૧૨૧૦ નું દાનપત્ર મળ્યું છે. તેમાં ચૌલુક્યોની વંશાવલી આપતાં નીચલી નોંધ કરી છે: “અવન્તિનાથ અને ખરખરકોનો પરાજય કરનાર જયસિંહદેવ, શાકંભરીનો પરાજય કરનાર કુમારપાલદેવ, સપાદલક્ષ દેશના રાજા લક્ષ્મીપાલ પાસે ખંડણી લેનાર અજયપાલદેવ, કાવિના દુર્જયરાજનો પરાજય કરનાર મૂળરાજદેવ, પછી ખીજા લીમદેવનો ઉલ્લેખ છે.”

સોલંકીઓનું પ્રાચીન દાનપત્ર ઇ. સ. ૯૭૩ નું અને છેલ્લું ઈ. સ. ૧૨૧૦નું છે. એટલે તેમનું ૨૩૭ વરસનું રાજ્ય ઉત્કીર્ણ લેખોના આધારે પૂરવાર થાય છે. એ સમયની ખીજ સત્તાઓનો પરિચય ગુજરાતના ઇતિહાસ માટે જરૂરી છે. તેમાં સૌથી પ્રાચીન રાજા સિયકના હુરસોલથી મળેલા ઈ. સ. ૯૪૯ના તામ્રલેખો છે. આ લેખો અતિ મૂલ્યવાન છે, જે વિષે આગળ પ્રકાશ નાંખવામાં આવશે. એમાં શરૂઆતમાં અમોઘવર્ષ અને અકાલવર્ષનો ઉલ્લેખ છે. અપ્પૈરાજનો પુત્ર વૈરિસિંહ અને પૌત્ર સિયક નોંધેલ છે. આગળ લખે છે કે ‘તમને બધાને વિદિત થાઓ કે આંગરાજ ઉપર ચઢાઈ કરીને પાછા ફરતી વખતે મહીને કાંઈ સુકામ હતો.’ આ પછી ૨૧ વરસે એટલે ઇ. સ. ૯૭૦ નો તામ્રલેખ છે. એમાં અગત્યની નોંધ સિયક સાથે ગરૂડનું ચિત્ર છે. વળામાંથી માટીની પુષ્પેણની સીલ મળી છે. તેમાં તારીખ નથી, પરંતુ નીચલો ઉલ્લેખ છે. ‘જયદ્રથથી અવ્યવચ્છિન્ન ઉત્તરી આવેલા મહારાજ અહિવર્મનના દીકરા મહારાજ મહાસેનાપતિ પુષ્પેણની (સીલ)’

સોલંકી પછી ગાદીએ આવનાર સોલંકી જ છે. પરંતુ તે વ્યાઘ્રપલ્લીના હોવાથી વાઘેલાના નામે ઇતિહાસમાં વિખ્યાત છે. અજયપાલ દેવની હયાતીમાં જ વાઘેલા બળમાં આવ્યા હતા. એમના વિશેષ થએલું સંશોધન અહીં રજુ કરવું જરૂરી છે.

ગિરિનારનો ઈ. સ. ૧૨૩૨નો લેખ તેજપાલનો છે. આમાં જૈનધર્મ અને વસ્તુપાલ-તેજપાલ વિષે બીજી હકીકતો પુષ્કળ છે, અહીં ઐતિહાસિક નોંધ આટલી જ છે: ‘મહારાજ-ધિરાજ લવણપ્રસાદના પુત્ર મહારાજ વીરધવલ અને તેનો મહાઅમાત્ય વસ્તુપાલ.’ એ પછી ઈ. સ. ૧૨૬૨નો અમદાવાદનો વિસલદેવનો શિલાલેખ જે સારી સ્થિતિમાં નથી, તેમાં આટલું જ મહત્ત્વનું છે. ‘મહારાજધિરાજ શ્રીવિસલદેવ તેના મહા પ્રધાનો રાણક...દર્ભ અને મૂલરાજ.’ ઈ. સ. ૧૨૬૫માં લખાયેલી ડભોઇની વૈદનાથપ્રશસ્તિ વાઘેલા વંશના ઇતિહાસપર સારો પ્રકાશ નાંખે છે, જે કે તે ખંડિત ચઘ ગર્ધ હોવાથી તેમાં ઘણા અક્ષરો પડી ગયા છે, છતાં મળેલા લેખોમાં તે વિશેષ મૂલ્યવાન છે. એમાં વાઘેલાનો ઇતિહાસ નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યો છે: “ધવલને પુત્ર હોવા છતાં કૃષ્ણનું અનુકરણ કરતા, એ રાજ્યે ગુર્જરધરાનું રાજ્ય નિષ્કંટક કર્યું. રાવણ જેવા રણસિંહને રણાંગણમાં હણીને.....અનેક નરેન્દ્રનાં કપાયલાં માથાંઓમાંથી વહેતા લોહીથી તેણે પૃથ્વીનું સિંચન કર્યું, એવો એ તુરુષક નૃપતિ પણ એની પાસે સૂકાયલા હોઠવાળો અને લયયુક્ત બની આવ્યો. લવણપ્રસાદે ખડકથી ભીપણ સ્તંભ જેવા આહુવડે તેને જિત્યો.....જે એ મર્ત્ય હતો તેા એણે મનુષ્યોથી અજેય મ્હેન્દ્રાધિનાથને શી રીતે જિત્યો?” એ પછી વીરધવલ અને વિસલદેવની ઐતિહાસિક નોંધ ખવાઈ ગઈ છે. એ પછી ઈ. સ. ૧૨૭૬ના ખોખરાના શિલાલેખમાં મહારાજ શ્રી સારંગદેવનો ઉલ્લેખ છે. બ્રિટિશ મ્યુઝિયમમાંના ઈ. સ. ૧૨૭૬ના શિલાલેખમાં એનાથી વિશેષ માહિતી નથી. વંથલીનાં ઈ. સ. ૧૨૯૦ નો શિલાલેખ ચૌહાણોનાં બે કુટુંબોની વંશાવળી આપે છે. એ પછી અનાવડાના ઈ. સ. ૧૨૯૨ના શિલાલેખમાં સારંગદેવના ઉલ્લેખ સાથે તેના અધિકારીઓનો પરિચય પણ છે. ખંભાતના પાંચનાથના ઈ. સ. ૧૨૯૬ના શિલાલેખમાં અર્જુનદેવના પુત્ર રામદેવનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં નાની વંશાવળી પણ આપી છે, પરંતુ તે એ આગળ અપાયેલી નોંધોથી કાંઈ વિશેષ નથી,

આના પછી ગુજરાતનો ઉત્કર્ણ લેખોનો ઇતિહાસ છે ખરો, પરંતુ અહીંથી ગુજરાતમાં ઇસ્લામી સત્તાનો ઝંડો ભુલ્લક થયો હોવાના કારણે તે જૂદો જ ઇતિહાસ માંગે છે.

મૂળરાજના યુવરાજ આમુંડરાજના ઈ. સ. ૯૭૭ના તામ્રલેખથી રામદેવના ઈ. સ. ૧૨૯૬ સુધીના લેખો શિલાત્રખની દ્રષ્ટિએ ઐતિહાસિક તપાસ માંગે છે. આગળ જેમ મૈસૂર, કાંચ, ગુમ, ત્રૈલોક્ય, મૈત્રક અને ચૌહાણ બદામી વગેરેનો પરિચય આપ્યો છે, તેવા સોલંકીઓનો સળંગ પરિચય પણ એટલો જ જરૂરી છે.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા એમ રાષ્ટ્રકૂટ શાખાનો છેલ્લો ઉલ્લેખ કૃષ્ણ રત્નના ઈ. સ. ૯૧૦ ના તામ્રલેખથી થાય છે, જેમાં ચંદ્રગુપ્ત તેના વતી ગુજરાત પર હકુમત કરતો હતો, એમ જણાવેલું છે. એ પછીનાં દાનપત્રો ગુજરાતના ઇતિહાસ પર ખાસ પ્રકાશ નાંખતા નથી. આ પછી આમુંડરાજના શિલાલેખ સુધીમાં પરમાર રાજ સિંચકના તામ્રલેખો વિચારવા જેવા છે, જે ગુજરાતની ઇતિહાસસાંકળમાં બહુ ઉપયોગી છે.

પરમાર રાજ સિંચકે એમાં યોગરાજનો પરાજય કરવાનો ઉલ્લેખ કરે છે અને તેનો સંબંધ રાષ્ટ્રકૂટો સાથે હોય એવી જળવાઈ રહેલી પંક્તિઓમાં અમોઘવર્ષ અને અકાલવર્ષનાં નામો આપે છે. એના પછી ૨૧ વરસે એટલે ઈ. સ. ૯૭૦ના એના લેખમાં ગરુડનું સૂચન

છે. આના પછી યુવરાજ ચામુંડરાજનું દાનપત્ર મળ્યું છે, જેમાં એ પોતાનાં માતાપિતાનાં નામ મૂળરાજ અને માધવી આપે છે. મૂળરાજના બે લેખોમાં કડીનો ઇ. સ. ૯૮૭નો લેખ સરસ્વતી નદીથી સીચાયલા પ્રદેશના વિજયની નોંધ લે છે. અને મૂલવાસરનો લેખ ઇ. સ. ૯૯૫ માં તે હયાત હતો તેનું જ્ઞાન કરાવે છે. એના પછી ચામુંડરાજ અને તેના પુત્રો વલ્લભરાજ, દુર્લભરાજ અને નાગરાજનો કામ્ર તામ્રલેખ આપણને મળ્યો નથી. પરંતુ એ પછી લાંબે ગાળે લખાયેલી શ્રીપાલની પ્રશસ્તિ નીચલો પ્રકાશ નાખે છે: ‘મૂલરાજે સ્વેચ્છાથી બંધીવાન કરેલા આપોતકટ નૃપો બળવાન ચામુંડને જોઈ ભાગેલો સિન્ધુરાજ અને વલ્લભરાજના લયથી કાંપતો માલવપતિ બતાવ્યો છે.’ એ પછી ઇ. સ. ૧૦૩૦ ના ભીમદેવના બે તામ્રલેખો જડ્યા છે, જે તારીખથી વધુ ઐતિહાસિક માહિતી આપતા નથી. અલબત્ત કુચ્છમાં અપાયેલું દાનપત્ર દાખવે છે કે ભીમદેવના સમયમાં ચૌલુક્યોની સત્તા કુચ્છ પર પહોં હતી. પરંતુ પાલણપુરનો તામ્રલેખ અગત્યની તારીખ નોંધે છે, તે ઇ. સ. ૧૦૬૪ (વિ. સં. ૧૦૩૩ મા. ૯). ભીમદેવ ૧લાના સમયનું લાટદેશના ચૌલુક્ય રાજા ત્રિભુવનપાલનું તામ્રપત્ર મળ્યું છે, જેમાં તે પોતાને બ્યારપના પૌત્ર કીર્તિરાજનો પૌત્ર અને બ્યારપના પુત્ર ગાગિરાજના પૌત્ર વત્સરાજનો પુત્ર દાખવે છે. આ વંશે લાટદેશ પર ક્યારથી હકુમત કરેલા માંડી તેનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. ઇ. સ. ૯૧૦ માં સામેન ચંદ્રગુપ્ત હતો, એવો ઉલ્લેખ મળે છે. ભીમદેવ ૧લાના મળેલા છેલ્લા લેખ પછી કર્ણુરાજના સૂયા દુર્લભરાજનાં ઇ. સ. ૧૦૭૪નાં પતરાં મૂલ્યવાન છે, તેમાં નીચલો અગત્યનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. “કર્ણુદેવના રાજ્યમાં મહામહાલેશ્વરે જે દાન આપ્યું છે તેનું મથક લાટ પ્રાંતમાં નાગસારિકા (નવસારી) હતું. એ મંડલેશ્વર દુર્લભરાજ તે ચંદ્રરાજનો પુત્ર અને ગાગિયનો પૌત્ર ચૌલુક્ય વંશના નાના ભાઈનો વંશજ હતો.” આ દાખવે છે કે કર્ણુના સમયમાં લાટદેશ પર ગુર્જર ચૌલુક્યોએ પોતાની સત્તા સ્થાપી દીધી હતી. સુનકથી મળેલું ઇ. સ. ૧૦૮૮નું તામ્રપત્ર આ તારીખથી વિશેષ પ્રકાશ નાખતું નથી. સિદ્ધરાજ જયસિંહના આજ સુધીમાં ત્રણ લેખો જડ્યા છે, જેમાં વળાનો ઇ. સ. ૧૧૩૭નો છે આ લેખમાં ખાસ લક્ષ રાખવા જેવું તેનું ચક્રવર્તિ અવન્તિનાથનું ખિરદ છે. ઇ. સ. ૧૦૩૯ના ઉત્તરૈવતના લેખમાં ‘માળવાના રાજા ચણાચર્મનને હરાવીને અવન્તિમંડળ જયસિંહે પોને પોતાના કબજામાં રાખ્યું હતું. તે પ્રદેશ નાગર શાસિના દેવનાંચક દાદાના પુત્ર મહાદેવના અખત્યારમાં સોંપ્યો હતો.” પરંતુ દાહોદના ઇ. સ. ૧૧૪૦ ના લેખમાં નીચલી હકીકત મૂલ્યવાન છે. ‘તેણે સુરાષ્ટ્ર અને માળવાના રાજાઓને કેદમાં નાંખ્યા. તેણે સિન્ધુરાજ વગેરે બીજા રાજાઓનો નાશ કર્યો અને ઉત્તરના રાજાઓ તેની આજ્ઞા શેષોની માફક માથે ચઢાવતા.’ એના પછી કુમારપાલના પુષ્કળ લેખો મળ્યા છે. એમાં વળાનો ઇ. સ. ૧૧૪૭ નો લેખ ૧ લો છે. તેમાં કુમારપાલના સાથે તેના મહામંત્રીઓ મહાદેવ, ચંચાપ્રસાદ અને આહડના નામનો ઉલ્લેખ છે. સોરઠી વાવના ઇ. સ. ૧૧૪૮ના લેખમાં કુમારપાલનો ઉલ્લેખ છે. વિશેષમાં તેના ખંડિયા રાજા ગોહિલ મુલકનો પરિચય છે. ચિતોડના ઇ. સ. ૧૧૫૧ના શિલાલેખમાં તેણે પોતાના વિજયોની નોંધ નીચે મુજબ કાતરાળી છે: ‘શાકમ્બરીના નૃપનો પરાજય કર્યો હતો અને સપાલદક્ષ મંડળ ઉજ્જૈન કર્યું ત્યારે તે શાલિપૂર નામે સ્થાનમાં ગયા અને પોતાની મહાન-છાવણી નાખી.’ આના બીજા જ વરસે લખાયેલી શ્રીપાલની પ્રશસ્તિ સોલંકીઓના

ઇતિહાસ પર સારો પ્રકાશ નાંખે છે. એમાં કુમારપાળ ત્રિપે નીચલો ઉલ્લેખ છે; ‘કુમાર-પાળ જેણે અર્જુનરાજના હૃદયમાં શરોની વૃદ્ધિ કરી અને તેના કર પર બેઠેલી અંડીદેવીને વહેતા રક્તથી મંત્રુષ્ટ કરીને મરત કરી; બ્યારે તેને પંકજરૂપી રમકડાની અભિલાષા થઈ ત્યારે તેના દ્વાર પર લટકાવેલા માલવનૃપના શરપદ્મથી નેણીને વિસ્મિત કરી.....કાપેલી આંગળીઓ જેનાં પક્ષવો છે, નાશ પામેલા ઉદીચ્ય નૃપોનાં તમ્બયલાં સ્વેત છત્રો જેનાં પુષ્પ છે, પ્રાચ્ય નરેન્દ્રોનાં કપાયલાં મસ્તકો જેનાં ભીનાં ફળો છે.’ આ પછી ઇ. સ. ૧૧૫૩ કુમાર-પાળના બે શિલાલેખ મળ્યા છે. કેરાકુનો શિલાલેખ અતિ મૂલ્યવાન છે. મહારાજા કુમારપાલની આજ્ઞાઓ પ્રથમ વાર આમાં જોવામાં આવી છે: ‘જેમાં અમુક પવિત્ર દિવસોએ કાષ્ઠ પથ્થુ પ્રાણીનો વધ ન કરવાનું ફરમાન છે, અને આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનાર રાજવંશી હોય તો દંડની અને અન્ય હોય તો દેહાંતદંડની શિક્ષા ફરમાવી છે,’ બ્યારે વાલીનો લેખ કુમારપાળની એક વિશેષ તારીખ નોંધે છે. આ પછી ઇ. સ. ૧૧૫૪ના ભટ્ટાના શિલાલેખનો અંતિ-હાસિક ભાગ ભૂંસાઈ ગયો છે. પરંતુ એનાં ત્રણ વરસ પછી ઇ. સ. ૧૧૫૭માં લખાએલા પ્રતાપસિંહના નાડોલના તામ્રલેખમાં નીચલી હકીકત નોંધેલ છે. ‘દાતા કુમારપાળનો મહામાંડલિક પ્રતાપસિંહ ચોગરાજનો પૌત્ર અને વત્સરાજનો પુત્ર છે, બ્યારે કુમારપાળનો મહામંત્રી વાહુદેવ શ્રીકરણ છે” એ પછી પાંચ વરસે લખાએલા ઇ. સ. ૧૧૬૨ કીરાકુના લેખમાં “સિદ્ધરાજપુરનું રાજ્ય કુમારપાલની સહાયે સ્થિર થવાનો ઉલ્લેખ છે, જેમાં ઉદેપુરના લેખમાં કુમારપાળને શાકમ્ભરી અને અવન્તિનાથનો વિજેતા ખતાવવામાં આવ્યો છે અને તેના મુખ્ય મંત્રી તહીકે યશોધવલનો ઉલ્લેખ છે.’ જુનાગઢના ઇ. સ. ૧૧૬૯ના લેખમાં આ તારીખથી કુમારપાલ પર વધુ પ્રકાશ નથી. આ જ વરસના પ્રભાસપાટણના લેખમાં કુમારપાલની વંશાવળી આપેલી છે, પરંતુ તેમાં કોઈ ખાસ વિશેષ માહિતી નથી. કુમારપાલની રત્નપુરની આજ્ઞાવાળો શિલાલેખ મૂલ્યવાન છે, પરંતુ તેમાં તારીખ નથી. એમાં કીરાકુના શિલાલેખની આજ્ઞાઓ કાતરાવી છે. અશોક આદિ શુનરાતમાં આવી આજ્ઞાઓ મહારાજા કુમારપાલ સિવાય કોઈએ જોવાની હોય એવું મારી જાણમાં નથી.

ઉદેપુરના ઇ. સ. ૧૧૭૩ના શિલાલેખના દાતા અબ્જપાલનો ઉદેપુરનો દંડનાયક જૂલુપસાક છે. ૧૧૭૫માં અબ્જપાલના બે ઉત્કૃષ્ટ લેખો મળ્યા છે, જેમાં તામ્રલેખમાં વંશાવળી આપવામાં આવી છે, પરંતુ તેમાં કોઈ ખાસ વધુ ઉપયોગી નથી. માત્ર દાતાની નોંધ જરૂરી છે, તે નર્મદા નદીના તટનો દંડ નાયક મહારાજા અબ્જપાળનો મહામંડળેશ્વર વૈજલ્લદેવ છે. આ લેખ પછી ચાર મહિને ઉંઝામાં કાતરાએલા શિલાલેખોમાં અબ્જપાલનો માત્ર ઉલ્લેખ જ છે.

મૂળરાજ ખીજનો એક જ તામ્રલેખ ઇ. સ. ૧૧૭૨નો આઘાણવાડથી મળ્યો છે અને તે આ અતિ ઉપયોગી તારીખ આપે છે. ભીમદેવ રજના એ પછી આપણને યુદ્ધજી લેખો મળે છે.

ભીમદેવના સમય પૂર્વથી જ વ્યાઘપલ્લીના ચૌલુક્યો જે પાટળથી વાઘેલા કહેવાયા તેઓ બળવાન થઈ ગયા હતા. એટલે અહીંથી સંવત્ત્વર નોંધ આપવો મારો વિચાર છે. ભીમદેવ રજની સૌથી પ્રથમ તારીખ આપનાર કીરાકુનો શિલાલેખ ઇ. સ. ૧૧૭૬માં લખાયો છે. આમાં અંતિહાસિક હકીકત નીચે મુજબ છે. ‘મહારાજા ભીમદેવ રજના ખંડિયા

છે. આના પછી યુવરાજ ચામુંડરાજનું દાનપત્ર મળ્યું છે, જેમાં એ પોતાનાં માતાપિતાનાં નામ મૂળરાજ અને માધવી આપે છે. મૂળરાજના બે લેખોમાં કહીતો ઇ. સ. ૯૮૭નો લેખ સરસ્વતી નદીથી સીંચાયલા પ્રદેશના વિજયની નોંધ લે છે. અને મૂલવાસરનો લેખ ઈ. સ. ૯૯૫ માં તે હયાત હતો તેનું લાન કરાવે છે. એના પછી ચામુંડરાજ અને તેના પુત્રો વલ્લભરાજ, દુર્લભરાજ અને નાગરાજનો કાર્ત્ત્ત્વલેખ આપણને મળ્યો નથી. પરંતુ એ પછી લાંબે ગાળે લખાયેલી શ્રીપાલની પ્રશસ્તિ નીચેના પ્રકાશ નાખે છે: ‘મૂલરાજે સ્વેચ્છાથી બંધીવાન કરેલા આપોતકટ નૃપો બળવાન ચામુંડને જોઈ લાગેલો સિન્ધુરાજ અને વલ્લભરાજના ભયથી કાંપતો માલવપતિ બતાવ્યો છે.’ એ પછી ઇ. સ. ૧૦૩૦ ના ભીમદેવના બે તામ્રલેખો જડ્યા છે, જે તારીખથી વધુ ઐતિહાસિક માહિતી આપતા નથી. અલબત્ત કુચ્છમાં અપાયેલું દાનપત્ર દાખવે છે કે ભીમદેવના સમયમાં ચૌલુક્યોની સત્તા કુચ્છ પર પાણ હતી. પરંતુ પાલણપુરનો તામ્રલેખ અગત્યની તારીખ નોંધે છે, તે ઇ. સ. ૧૦૬૪ (વિ. સં. ૧૦૩૩ મા. ૯). ભીમદેવ ૧લાના સમયનું લાટદેશના ચૌલુક્ય રાજ ત્રિભુવન-પાલનું તામ્રપત્ર મળ્યું છે, જેમાં તે પોતાને ખારપના પૌત્ર કીર્તિરાજનો પૌત્ર અને ખારપના પુત્ર ગોગિરાજના પૌત્ર વત્સરાજનો પુત્ર દાખવે છે. આ વંશે લાટદેશ પર ક્યારથી હકુમત કરવા માંડી તેનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. ઈ. સ. ૯૧૦ માં સામંત ચંદ્રગુપ્ત હતો, એવો ઉલ્લેખ મળે છે. ભીમદેવ ૧લાના મળેલા છેલ્લા લેખ પછી કર્ણુરાજના સૂણા દુર્લભરાજનાં ઇ. સ. ૧૦૭૪નાં પતરાં મૂલ્યવાન છે, તેમાં નીચેના અગત્યનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. “કર્ણુદેવના રાજ્યમાં મહામંડલેશ્વરે જે દાન આપ્યું છે તેનું મથક લાટ પ્રાંતમાં નાગસારિકા (નવસારી) હતું. એ મંડલેશ્વર દુર્લભરાજ તે ચંદ્રરાજનો પુત્ર અને ગોંગેયનો પૌત્ર ચૌલુક્ય વંશના નાના ભાઈનો વંશજ હતો.’ આ દાખવે છે કે કર્ણુના સમયમાં લાટદેશ પર ગુર્જર ચૌલુક્યોએ પોતાની સત્તા સ્થાપી દીધી હતી. સુનકથી મળેલું ઇ. સ. ૧૦૮૮નું તામ્રપત્ર આ તારીખથી વિશેષ પ્રકાશ નાખતું નથી. સિદ્ધરાજ જયસિંહના આજ સુધીમાં ત્રણ લેખો જડ્યા છે, જેમાં વળાનો ઇ. સ. ૧૧૩૭નો છે આ લેખમાં ખાસ લક્ષ રાખતા જેલું તેનું ચક્રવર્તિ અવન્તિનાથનું બિરૂદ છે. ઇ. સ. ૧૦૩૯ના ઉન્નૈતના લેખમાં ‘માળવાના રાજ યશોવર્મનને હરાવીને અવન્તિમંડળ જયસિંહે પોને પોતાના કબજામાં રાખ્યું હતું. તે પ્રદેશ નાગર સ્થાતિના દેવનોયક દાદાના પુત્ર મહાદેવના અખત્યારમાં સોંપ્યો હતો.’ પરંતુ દાહોદના ઇ. સ. ૧૧૪૦ ના લેખમાં નીચેની હકીકત મૂલ્યવાન છે. ‘તેણે સુરાષ્ટ્ર અને માળવાના રાજ્યોને કેદમાં નાંખ્યા. તેણે સિન્ધુરાજ વગેરે બીજા રાજ્યોનો નાશ કર્યો અને ઉત્તરના રાજ્યો તેની આજ્ઞા શેષોની માફક માથે ચઢાવતા.’ એના પછી કુમારપાલના પુષ્કળ લેખો મળ્યા છે. એમાં વળાનો ઇ. સ. ૧૧૪૭ નો લેખ ૧ લો છે. તેમાં કુમારપાલના સાથે તેના મહામંત્રીઓ મહાદેવ, અંબાપ્રસાદ અને ચાહડના નામનો ઉલ્લેખ છે. સોરઠી વાવના ઇ. સ. ૧૧૪૮ના લેખમાં કુમારપાળનો ઉલ્લેખ છે. વિશેષમાં તેના બંડિયા રાજ ગોહિલ મુલકનો પરિચય છે. ચિતોડના ઇ. સ. ૧૧૫૧ના શિલાલેખમાં તેણે પોતાના વિજયોની નોંધ નીચે મુજબ કાતરાવી છે: ‘રાઝકચરીના નૃપનો પરાજય કર્યો હતો અને સપાલદસ મંડળ ઉન્નડ કર્યું ત્યારે તે શાલિપૂર નામે સ્થાનમાં ગયો અને પોતાની મહાન છાવણી નાખી.’ આના બીજા જ વરસે લખાયેલી શ્રીપાલની પ્રશસ્તિ સોલંકીઓના

વરસોમાં ભીમદેવ રત્નના હાથમાંથી ચાલી ગઈ હશે. એ પછી ભીમદેવના ૧૨૩૯-૪૦ ના તામ્રલેખોમાં ઇતિહાસ પર તારીખથી વધુ પ્રકાશ નથી. ભીમદેવ રત્નના સમયના વેરાવળના શિલાલેખમાં તારીખ સ્પષ્ટ નથી; જેમાં કાંઈ ઉમેરો કરી શકે એવી કોઈ હકીકત નથી; માત્ર આ શબ્દો નોંધવા જેવા છે: મૂલરાજ યૌવનમાં જ સ્વર્ગમાં ગયો. 'આના પછી ઇ. સ. ૯૪૩નો મહારાજ ત્રિભુવનપાલનો લેખ મળ્યો છે, જેમાં આ લેખથી તે ગાદી પર બેઠો હતો, તેનો ઉલ્લેખ મળે છે.

આપણે ઉપર જોઈ ગયા એમ વાંચેલાઓએ પોતાની સત્તા સ્થાપવાના સ્વજનો ભીમદેવ રત્નના સમયમાં જ કર્યો અને ભીમદેવની હયાતીમાં જ સોરઠ અને આણુ તરફનો ભાગ પોતાના કબજામાં લઈ લીધો. ભીમદેવ રત્ન બાદ ત્રિભુવનપાળે સત્તા લીધી, પણ વિસલદેવે પકડેલી લીધી. આ જ સુધીના જે શિલાલેખો વાંચેલા મારે મળ્યા છે તેનો ઉપર પરિચય આપ્યો છે. ગિરનારના શિલાલેખમાં એકજ લેખનનું પુનર્લેખન છે.

વિસલદેવની નોંધ સૌથી પ્રથમ ઇ. સ. ૧૨૫૨ના અમદાવાદના શિલાલેખમાં મળે છે. પરંતુ એની વંશાવળી તો ઇ. સ. ૧૨૫૫ની શ્રી વૈદ્યનાથ પ્રશસ્તિમાં મળે છે: “ધવલના પુત્રે (અર્જુનરાજે) ગુર્જરધરાનું રાજ્ય નિષ્કંટક કર્યું, રાવણુ જેવા રણસિંહને હણીને...લવણુ-પ્રસાદે તુરુષકનૃપતિને જિત્યો અને સિન્ધુતીરે વીરવ્રત એકલો વીસલ જ પાળે છે.” પક્તિઓ ખવાઈ ગયેલી હોવાથી વીરધવલ વિષે હકીકત મળતી નથી. આ પછી ઇ. સ. ૧૨૬૧ના રાણા હુણપસાજના પુત્ર અને રાણા સંગ્રામસિંહના પુત્ર રાણા સામંતસિંહે આપેલા દાન-પત્રમાં મહારાજ વિસલદેવ વિષે નીચેલો ઉલ્લેખ છે: “માળવાના નૃપને કચડી નાંખનાર, મેદપાટક દેશના રાજ્યનાં મૂળિયાં છેદનાર, કુર્ણાટકની રાજપુત્રીએ જેને પસંદ કર્યો એવો મહારાજ વિસલદેવ હતો. નાનાકે એના અવસાન પછી ૧૨૭૨માં પ્રશસ્તિ રચી છે. જેમાં એ સમય પર પ્રકાશ નાંખે એવી હકીકત છે. પરંતુ ઇતિહાસ પર નહીં જેવો જ પ્રકાશ છે.

આ પછી ઇ. સ. ૧૨૬૪ના સોમનાથ પાટણના શિલાલેખમાં અર્જુન દેવનો ઉલ્લેખ છે. મસ્જિદ વિષે લખાયેલો લગભગ આ ૧ લો સંસ્કૃત લેખ છે, જે તે સમયના હિન્દુ-મુસ્લિમ સંબંધ પર પુષ્કળ પ્રકાશ નાંખે છે. આ પછી સારંગદેવનો કન્થનો ઇ. સ. ૧૨૭૫નો લેખ, જેમાં આ તારીખ ઉપરાંત રાજ્ય વિસ્તાર પર પણ પ્રકાશ મળે છે. ટ્રિટીશ મ્યુઝિયમનો લેખ ઇ. સ. ૧૨૭૯ ની એક વધુ તારીખ નોંધે છે. ઇ. સ. ૧૨૮૭ની દેવપાટણ-પ્રશસ્તિમાં સારંગદેવ વિષે નીચેલો ઉલ્લેખ છે: “વિશ્વમલ્લ જેની રાણી નાગદેવી હતી, તેણે પોતાના ભાઈ પ્રતાપમલ્લના પુત્ર અર્જુનદેવને ગાદીએ બેઠાડ્યો, તેનો પુત્ર સારંગદેવ.” આ પછી ૧૨૯૨માં મળેલા અનાવડાના શિલાલેખમાં સારંગદેવની એક વધુ તારીખ નોંધાઈ છે. ઇ. સ. ૧૨૯૨નો વંથલીનો અપૂર્ણ લેખ સારંગદેવના સમયનો છે, પણ તે સારંગદેવ પર કોઈ પ્રકાશ નાંખતો નથી, પરંતુ એ સમયનાં ચૌલુક્ય અને રાષ્ટ્રકૂટનાં કુટુંબો પર સારો પ્રકાશ નાંખે છે. ઇ. સ. ૧૨૯૬ના ખલાતના લેખમાં વંશાવળી આપી છે, પરંતુ તે કોઈ ખાસ ઉમેરો ઇતિહાસમાં કરતી નથી.

(કરાહુ) કીરાટકૂપના રાજ્ય મહારાજન પુત્ર મદન બ્રહ્મદેવના મંત્રી અને સામંત તેજપાલની પત્નીએ તુર્કોએ મૂર્તિના કરેલા હુકડા જોયા, તેથી મૂર્તિ નવી કરાવી'. એ પછી ૧૧૯૭નો શિલાલેખ વળાનો છે, જેમાં ભીમદેવ રજનનો ઉલ્લેખ છે. આ પછી ઈ. સ. ૧૨૦૦નો પાટણથી મળેલો તામ્રલેખ એના ઇતિહાસ પર વધુ પ્રકાશ જરૂરે એવી માહિતી આપતો નથી. એટલે જ માહિતી આ જ વરસોમાં લખાયેલા સોમનાથ પાટણના શિલાલેખમાં છે. આ વરસે લખાયેલો સિંહ સવંત ૯૩, એટલે ઇ. સ. ૧૨૦૬નો તામ્રલેખ મળ્યો છે, જેમાં ભીમદેવ રજનએ કુચ્છમંડલમાં કરેલા દાનનો ઉલ્લેખ છે. એના બીજા જ વરસે ઈ. સ. ૧૨૦૭ના આપયલા દાનપત્રમાં વંશાવળી આપવામાં આવી છે, પરંતુ ભીમદેવનાં કાંઈ વધુ પરાક્રમની નોંધ નથી. એના બે વરસ પછી ઇ. સ. ૧૨૦૯ના આણુ પર લખાયેલા શિલાલેખમાં નીચલી ઐતિહાસિક માહિતી આપવામાં આવી છે: “ભીમદેવના ત્રિજયી રાજમાં અંદ્રાવતીનો નાથ અને મંડલિકાનાં સ્વામી ધારાવર્ષ દેવ પૃથ્વીની રક્ષા કરે છે, જેનો યુવરાજ પ્રહ્લાદન દેવ...” આ ને આ જ વરસમાં મહેરરાજ જગમલ્લનો દિમાણામાંથી તામ્રલેખ મળેલો છે, જેમાં જગમલ્લ પોતાને ભીમદેવ રજનનો ખંડિયો દાખવે છે, અને મહામાત્ય રાણક આચાર્યગદેવ અને ગૃહસચીવ તરીકે કર્ણુનો ઉલ્લેખ કરે છે.

બીજે જ વરસે ઈ. સ. ૧૨૧૦માં લખાયેલો તામ્રલેખ મળ્યો છે જેમાં ચૌલુક્યો પર પ્રકાશ પાડતી વંશાવળી છે, પરંતુ ભીમદેવ રજનનાં કાંઈ પરાક્રમની નોંધ નથી. પરંતુ એનો ગૃહસચીવ રત્નપાલ અને ચુરાષ્ટ્રમંડલમાં એનો પ્રતિનિધિ સોમેશ્વર દેવ હતો, એવો ઉલ્લેખ છે. આ પછી એક વરસે લખાયેલો વધેલારાજ વીરધવલનો લેખ મળ્યો છે, એમાં એની વંશાવળી આપી છે. સાથે જ આણુના પરમારોની વંશાવળી પણ આપી છે. તેમાં પ્રહ્લાદ દેવની નોંધમાં નીચલી હકીકત આપી છે, ‘પ્રહ્લાદ જોણે સામન્તસિંહ સાથે યુદ્ધમાં સત્તા તૂટી ગુર્જર દેશના નૃપતું વારંવાર રક્ષણ કર્યું.’ આ ઉલ્લેખ ભીમદેવ રજન માટે જ છે. આ પછી ઈ. સ. ૧૨૧૬માં લખાયેલી શ્રીધરની પ્રશસ્તિ ભીમદેવ રજનના ઇતિહાસમાં નીચેલો ઉમેરો કરે છે. “(શ્રીધર) માળવાના યુદ્ધના માતંગોના ગણથી કંપિત દેશને તેના મંત્રની શક્તિથી પુનઃ સ્થિર કર્યો અને નિજબલથી દેવપાદનનું રક્ષણ કર્યું.....ભૂમિમંડળનો બે ભાગમાં ભંગ કરનાર વીર હુમ્મીરથી સેનાને અતિતણુ સમાન કરી નાંખી.” આ પછી ૩ વરસે ઇ. સ. ૧૨૧૯માં લખેલા ભારાણના શિલાલેખમાં ભીમદેવ રજનની સાથે તેના સૌરઠના સૂબા સામતસિંહ દેવનો ઉલ્લેખ છે. ઈ. સ. ૧૨૨૭ના તામ્રલેખમાં વંશાવળી પ્રથમ જેવી જ છે, માત્ર પોતાની સાથે ૭મો ચક્રવર્તી શબ્દ લગાડ્યો છે. આણુ પર ઈ. સ. ૧૨૩૧-૩૨ માં લગભગ ૧૮ લેખો કાતરાયા છે, એ બધા ભીમદેવ રજનના સમયના છે, પરંતુ તેમાં એકમાં પણ ભીમદેવ રજનનો ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ વાધેલાઓ અને પરમારોની કીર્તિ સાથે વરતુપાલ અને તેજપાલની હકીકત વિસ્તારથી આપવામાં આવી છે. જેમાં ગુર્જર દેશના રક્ષણ માટે ગિરનારની જેમ સામંતસિંહ અને પ્રહ્લાદાણનાં નામોના ઉલ્લેખ છે. ઇ. સ. ૧૨૩૧-૩૨ ના તામ્રલેખોમાં પુરાણી વંશાવળી આપવામાં આવી છે; ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ તારીખ જ ઉપયોગી છે. ઇ. સ. ૧૨૩૨ ના ગિરનારના લેખમાં ભીમદેવ રજનના નામનો ઉલ્લેખ નથી. પરંતુ વાધેલાઓનો ઉલ્લેખ છે. આમાં પ્રથમ વાર મહારાજધિરાજ લવણપ્રસાદના પુત્ર મહારાજ વીરધવલના ગિરનારનો ઉલ્લેખ છે. આ દાખવે છે કે સૌરઠનો સત્તા આ

ભારતીય નૃત્યકલા

શ્રી. શંકરપ્રસાદ જીગનલાલ રાવળ

ભારતની રસિક કલાઓ

આ પણા પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં આપણા પૂર્વજોએ સંસ્કૃતિને શિખરે પહોંચતાં જે જે સંસ્કારસિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી તેમાં આપણે સિદ્ધ કરેલી ઘણીએક રસિક કલાઓનો સમાવેશ થાય છે. પ્રકૃતિ અને પ્રભુત્વ એકરૂપ અને એકરસ જીવનવિધાન પોતાના જીવનમાં રસપૂર્વક ઉતારી, ઉચ્ચ અને નિર્મળ આનંદ આપણા એ સંસ્કારી આર્યોના આત્માઓએ ઝીલી, સમર્થ રીતે પ્રકટ કર્યો હતો. એ આનંદ ને એ રસને પોતે ઝીલવામાં અને બીજાં પાસે ઝીલાવવામાં જે, શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક તપશ્ચર્યાદ્વારા અમોઘ રૂપ પ્રાપ્ત કરી, જગત આગળ રજુ કર્યો હતો તેમાં આપણા જીવનના કલામય વિકાસનાં દર્શન આપણને નિર્વિવાદ રીતે થાય છે. ‘રસો વૈ સ.’ એ પરમાત્મસ્વરૂપ સાથે એકવાક્યતા સાધવામાં એ રસિક કલાને આપણે આપણા જીવન સાથે રસભરે ગૂંથી દીધી છે. આપણી કલાસમૃદ્ધિને સાહિત્યાંકિત કરતા આપણા વેદોએ, આપણાં ઉપનિષદોએ ને આદ્યજુગનોએ, આપણી વીરસંહિતાઓએ, આપણાં પુરાણોએ, પ્રાચીન શિષ્ટ સંસ્કૃત સાહિત્યે, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ, મધ્યકાલીન કે આધુનિક શિષ્ટ સાહિત્યે સરળતાથી પોતામાં પ્રતિબિંબિત કરી છે. સાહિત્યનાં વિવિધ સ્વરૂપોએ જ માત્ર નહીં, પણ આપણી માનવજીવનકલાએ, આપણો નિવાસભૂમિઓએ-જનપ્રદેશ ને નગરો, ઉપનગરોએ, આપણાં દેવદેવીઓના ભવ્ય દેવતાઓએ, આપણી રથાપત્યકલાએ, આપણી શિલ્પકલાએ, આપણી ચિત્રકલાએ, એ રસિક કલાઓને પોતામાં પ્રતિબિંબિત કરી છે. આપણા આધુનિક કાલના કહેવાતા ઇતિહાસકાલે કે તે પહેલાંના પ્રાગૈતિહાસિક કાલે જીવનની વિવિધ કલાઓ સાથે ગાઢ સંકળાયેલા આપણા ઉત્તરોત્તર ખીલેલા અને પછો પતનમુખે પડેલા આપણા જીવનની ઉત્તરોત્તર નોંધ લીધી છે. આપણી કલાભક્તિના ઇતિહાસના સાતત્યનું વહન આમ કોઈ જગતજૂની મહાનદીના પ્રવાહ માફક વહેતું જ રહ્યું છે. એ પ્રવાહમાં આપણા જીવનજીવનની જીભરાયેલી રેલ કે તેની સૂકાયેલી ને સુંકુચિત થયેલી સેર પણ આપણી ઇતિહાસદૃષ્ટિએ કે તેની પર્યંપણદૃષ્ટિએ આનંદ કે ગ્લાનિથી નીહાળી છે. આપણી કલાઓના ઇતિહાસની રૂપરેખાના આટલા વિહંગાવલોકન પછી આપણે આપણી તે તે કલાઓમાંની એક નૃત્યકલા વિષે વિચારીએ.

નૃત્ય

નૃત્ય એ પ્રકૃતિમાંથી ઉદ્ભવ પામી, કલિકાલે પૂર્ણ વિકાસક્રમદ્વારા ઘડાયેલા સુંદર માનવદેહાત્માનાં વિવિધ અવયવોનું નિયમગદ્ધ, સમગ્રમાણુ, સરસ અને સુંદર ડોલનમય દલન-ચલન છે. નૃત્ય એ માનવદેહની સંચિત અને સમૃદ્ધ પારાવાર શક્તિનો બાહ્ય આવિર્ભાવ છે. નૃત્ય એ માનવદેહમાં વસતા નિર્મલ મનના વિવિધ હાવભાવોનું મનોહર અને મનોહર બાહ્ય દર્શન છે. નૃત્ય એ માનવદેહમંદિરમાં વસી રહેલા અમર આત્માનું સરસ, સુંદર અને

ઉપસંહાર

ગુજરાતનો ઉત્કીર્ણ લેખોનો, ઇતિહાસ માત્ર ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અને તે પણ માત્ર રાજ્યોની નોંધ સાથે જ રજુ કર્યો છે. છતાં મને લાગે છે કે ઉતાવળમાં કેટલાક લેખો રહી ગયા હશે, અને તેની કોઈ ભાષ યાદ અપાવશે તો આભાર સાથે તેની પૂરવણી કરીશ. ગુજરાતના ઉત્કીર્ણ લેખો ગુજરાત પર બહુ જ પ્રકાશ નાંખે છે. આમાં ઘણીઘણી વાતો છેડવામાં આવી નથી. ખાસ કરીને તે સમયના ગુજરાતની રાજવ્યવસ્થા, અધિકારીઓ, ધર્મપર અસર, ઉપરાંત લેખક વિગેરેની કોઈ નોંધ પણ લીધી નથી. ન લેવાનું કારણ એટલું જ છે કે આ માત્ર એક વસ્તુનું દર્શન કરાવતો નિબંધ છે, તે સમયનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ નથી. પરંતુ હું ઉત્કીર્ણ લેખોના આધારે ગુજરાતનો ઇતિહાસ તૈયાર કરી રહ્યો છું, જેમાં એના દરેક અંગને છેડના વિચાર છે, જેથી ગુજરાતનો ઇતિહાસ લખનારને થોડી સવળતા થાય. ઉત્કીર્ણ લેખો જેટલો ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખે છે એટલા જ ભૂગોળ પર પણ નાંખે છે. અને પ્રાચીન ભૂગોળનું ઘટતું ભાન કરાવે છે.

હવે છેવટે આ નિબંધ માટે થોડીક વ્યક્તિઓનો આભાર જરૂરી છે. સૌથી પ્રથમ, મુરબ્બી દી. બા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી જેઓ મને ઘટતાં પુસ્તકો મેળવી આપવામાં પોતાના સમયનો પણ ભોગ આપે છે. બીજો રા. રા. અંબાલાલ છુલાખીરામ જાનીનો, જેમની માગણીઓ આ લેખ લખાવી રહી છે, એટલું જ નહીં તેમની તરફથી ઘટતાં પુસ્તકો પણ મળે છે. અને છેવટે બધાથી વધુ આભારી તો રા. રા. ગિરજશંકર વ. આચાર્યનો છે; મારા લેખમાં જે ફકરાઓ ઉતારવામાં આવ્યા છે તે તેમના જ ગુજરાતના ઐતિહાસિક ઉત્કીર્ણ લેખોનાં મૂલ્યવાન પુસ્તકોમાંથી છે, કે જે પુસ્તકો શ્રી કાર્પસ ગુજરતી સભાએ બે ભાગમાં પ્રકટ કરેલાં છે.

ભારતીય નૃત્યકલા

શ્રી. શંકરપ્રસાદ છગનલાલ રાવળ

ભારતની રસિક કલાઓ

આપણા પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં આપણા પૂર્વજોએ સંસ્કૃતિને શિખરે પહોંચતાં જે જે સંસ્કારસિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી તેમાં આપણે સિદ્ધ કરેલી ઘણીએક રસિક કલાઓનો સમાવેશ થાય છે. પ્રકૃતિ અને પ્રભુનું એકરૂપ અને એકરસ જીવનવિધાન પોતાના જીવનમાં રસપૂર્વક ઉતારી, ઉચ્ચ અને નિર્મળ આનંદ આપણા એ સંસ્કારી આર્યોના આત્માઓએ ઝીલી, સમર્થ રીતે પ્રકટ કર્યો હતો. એ આનંદ ને એ રસને પોતે ઝીલવામાં અને ખોળવામાં ઝીલાવવામાં જે, શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક તપશ્ચર્યાદ્વારા અમોઘ રૂપ પ્રાપ્ત કરી, જગત આગળ રજુ કર્યો હતો તેમાં આપણા જીવનના કલામય વિકાસનાં દર્શન આપણને નિર્વિવાદ રીતે થાય છે. 'રસો વૈ સઃ' એ પરમાત્મસ્વરૂપ સાથે એકવાક્યના સાધવામાં એ રસિક કલાને આપણે આપણા જીવન સાથે રસભર ગૂંથી દીધી છે. આપણી કલાસમૃદ્ધિને સાહિત્યોક્તિ કરતા આપણા વેદોએ, આપણાં ઉપનિષદોએ ને બ્રાહ્મણગ્રંથોએ, આપણી વીરસંહિતાઓએ, આપણાં પુરાણોએ, પ્રાચીન શિષ્ટ સંસ્કૃત સાહિત્યે, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ, મધ્યકાલીન કે આધુનિક શિષ્ટ સાહિત્યે સરળતાથી પોતામાં પ્રતિબિંબિત કરી છે. સાહિત્યનાં વિવિધ સ્વરૂપોએ જ માત્ર નહીં, પણ આપણી માનવજીવનકલાએ, આપણી નિવાસભૂમિઓએ-જનપ્રદેશ ને નગરો, ઉપનગરોએ, આપણાં દેવદેવીઓના ભવ્ય દેવતાઓએ, આપણી રથાપત્યકલાએ, આપણી શિલ્પકલાએ, આપણી ચિત્રકલાએ, એ રસિક કલાઓને પોતામાં પ્રતિબિંબિત કરી છે. આપણા આધુનિક કાલના કહેવાતા ઇતિહાસકાલે કે તે પહેલાંના પ્રાગૈતિહાસિક કાલે જીવનની વિવિધ કલાઓ સાથે ગાઢ સંકળાયેલા આપણા ઉત્તરોત્તર ખીલેલા અને પછી પતનમુખે પડેલા આપણા જીવનની ઉત્તરોત્તર નોંધ લીધી છે. આપણી કલાલક્ષિતાના ઇતિહાસના સાતત્યનું વહન આમ કાંઈ જગતજૂની મહાનદીના પ્રવાહ માફક વહેતું જ રહ્યું છે. એ પ્રવાહમાં આપણા જીવનજીવની ઊભરાયેલી રેલ કે તેની સૂકાયેલી ને સુંકચિત થયેલી સેર પણ આપણી ઇતિહાસદષ્ટિએ કે તેની પર્યેપણુદષ્ટિએ આનંદ કે ગ્લાનિથી નીહાળી છે. આપણી કલાઓના ઇતિહાસની રૂપરેખાના આટલા વિહંગાવલોકન પછી આપણે આપણી તે તે કલાઓમાંની એક નૃત્યકલા વિષે વિચારીએ.

નૃત્ય

નૃત્ય એ પ્રકૃતિમાંથી ઉદ્ભવ પામી, કલિકાલે પૂર્ણ વિકાસક્રમદ્વારા ઘડાયેલા સુંદર માનવદેહાત્માનાં વિવિધ અવયવોનું નિયમબદ્ધ, સમપ્રમાણ, સરસ અને સુંદર ડોલનમય દલન-ચલન છે. નૃત્ય એ માનવદેહની સંચિત અને સમૃદ્ધ પારાવાર શક્તિનો બાહ્ય આવિર્ભાવ છે. નૃત્ય એ માનવદેહમાં વસના નિર્મલ મનના વિવિધ હાવભાવોનું મનોહર અને મનોહર બાહ્ય દર્શન છે. નૃત્ય એ માનવદેહમંદિરમાં વસી રહેલા અમર આત્માનું સરસ, સુંદર અને

ઉપસંહાર

ગુજરાતનો ઉત્કીર્ણ લેખોનો, ઇતિહાસ માત્ર ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અને તે પણ માત્ર રાજાઓની નોંધ સાથે જ રજુ કર્યો છે. છતાં મને લાગે છે કે ઉતાવળમાં કેટલાક લેખો રહી ગયા હશે, અને તેની કોઈ લાઇ યાદ અપાવશે તો આભાર સાથે તેની પૂરવણી કરીશ. ગુજરાતના ઉત્કીર્ણ લેખો ગુજરાત પર બહુ જ પ્રકાશ નાંખે છે. આમાં ઘણીઘણી વાતો છેડવામાં આવી નથી. ખાસ કરીને તે સમયના ગુજરાતની રાજવ્યવસ્થા, અધિકારીઓ, ધર્મપર અસર, ઉપરાંત લેખક વિગેરેની કોઈ નોંધ પણ લીધી નથી. ન લેવાનું કારણ એટલું જ છે કે આ માત્ર એક વસ્તુનું દર્શન કરાવતો નિબંધ છે, તે સમયનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ નથી. પરંતુ હું ઉત્કીર્ણ લેખોના આધારે ગુજરાતનો ઇતિહાસ તૈયાર કરી રહ્યો છું, જેમાં એના દરેક અંગને છેડવા વિચાર છે, જેથી ગુજરાતનો ઇતિહાસ લખનારને થોડી સવળતા થાય. ઉત્કીર્ણ લેખો જેટલો ઇતિહાસ પર પ્રકાશ નાંખે છે એટલા જ ભૂગોળ પર પણ નાંખે છે. અને પ્રાચીન ભૂગોળનું ઘટતું ભાન કરાવે છે.

હવે છેવટે આ નિબંધ માટે થોડીક વ્યક્તિઓનો આભાર જરૂરી છે. સૌથી પ્રથમ, મુરબ્બી દી. બા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી જેઓ મને ઘટતાં પુસ્તકો મેળવી આપવામાં પોતાના સમયનો પણ ભોગ આપે છે. ખીન્ને રા. રા. અમ્યાલાલ યુવાખીરામ જનનીનો, જેમની ભાગણીઓ આ લેખ લખાવી રહી છે, એટલું જ નહીં તેમની તરફથી ઘટતાં પુસ્તકો પણ મળે છે. અને છેવટે બધાથી વધુ આભારી તો રા. રા. ગિરજશંકર વ. આચાર્યનો છે; મારા લેખમાં જે ફકરાઓ ઉતારવામાં આવ્યા છે તે તેમના જ ગુજરાતના ઐતિહાસિક ઉત્કીર્ણ લેખોનાં મૂલ્યવાન પુસ્તકોમાંથી છે, કે જે પુસ્તકો શ્રી કાર્યસ ગુજરાતી સભાએ બે ભાગમાં પ્રકટ કરેલાં છે.

પ્રદેશના રાજ બાણાસુરની રાજકુમારી હતી. કૃષ્ણના પૌત્ર અનિરુદ્ધ સાથે લગ્નથી અંધાર્ષ, ઉષા સૌરાષ્ટ્રના પાટનગર દ્વારકામાં ગઈ. ત્યાંથી એણે એ નૃત્ય સૌરાષ્ટ્રની સ્ત્રીઓમાં ફેલાવ્યું. ત્યાંથી ભારતના અન્ય પ્રાંતોમાં એનો પ્રચાર ને પ્રસાર થયો. ભારત નૃત્યનો ઇતિહાસ આપણી દેવકથાઓ અને પૌરાણિક કથાઓએ આમ નોંધી રાખ્યો છે.

તાંડવ અને તેની પરંપરા

પુરુષોચિત નૃત્યને સામાન્યતઃ તાંડવ કહેવામાં આવે છે. એ પુરુષોનું લાક્ષણિક નૃત્ય છે. એના આશરે એકસો ને આઠ પ્રકાર કહેવાય છે. સ્ત્રીઓ પણ એમાં ઉતરી શકે છે, છતાં સ્ત્રી અને પુરુષોના દેહની ભર્યાદા ભંસ્કારિતા ને સુરચિતો વિચાર રાખી, તાંડવના કેટલાક પ્રકારો સ્ત્રી માટે નિષિદ્ધ ગણવામાં આવે છે. પુરુષના પગ ને અઢી હાથ પહોળા રાખવામાં આવે તો સ્ત્રીને માટે તેવી મુદ્રામાં દોઢ હાથ પૂરતો ગણવામાં આવ્યો છે. 'સિદ્ધતાંડવ' અને 'લલાટતિલક' જેવા પ્રકારો સ્ત્રીજાતિ માટે નિષેધવામાં આવ્યા છે.

તાંડવનૃત્યના આઠ આચાર્યનું પદ શિવને આપવામાં આવ્યું છે. શિવે એનું શિક્ષણ એમના પ્રિય શિષ્ય અને ગણનાથ તંડુને આપ્યું. તંડુએ એ ભરતમુનિને શીખવ્યું. ભરતમુનિએ એ નૃત્ય સાથે તંડુનું નામ ગુંથી, એનું નામ તાંડવ પાડ્યું છે. ભરતમુનિએ તાંડવનૃત્ય અને તેના દશ પ્રકારોને બંધુ જ વિગતવાર એમના 'નાટ્યશાસ્ત્ર'માં સમજાવ્યા છે.

નૃત્ય: વિષમ, વિકટ અને લઘુ

સારંગદેવે એમના 'સંગીતરત્નાકર'માં નૃત્યના ત્રણ વિભાગ પાડ્યા છે: વિષમ, વિકટ અને લઘુ. પ્રથમ વિભાગ 'વિષમ'માં વિવિધ મુદ્રાઓ અને શારીરિક મરોડ અને હલનચલનની ગતિ બહુ જ વેગવતી હોય છે. દોરડાને ગોળાકારે ઝડપથી વીંટતાં જે ગતિ દૃશ્યમાન થાય છે તેવી તેમાં થાય છે. બીજા વિભાગ 'વિકટ'માં વિવિધ મુદ્રાઓ અને અભિનયની ગતિ દર્શાવવામાં આવે છે, પણ તેમાં શરીરની સુંદરતા કરતાં તેના ખેડાળપણને વધુ ભારપૂર્વક દર્શાવવામાં આવે છે. ત્રીજા વિભાગ 'લઘુ'માં સરળતાથી સુંદર શારીરિક મુદ્રાઓ દર્શાવવામાં આવે છે;^૧ એમાં શારીરિક શ્રમ કે ભાર લેવામાં આવતો નથી.

નૃત્ય: માર્ગી અને દેશી

આપણા પ્રાચીન આચાર્યો વળી 'માર્ગી' અને 'દેશી' એમ નૃત્યના બે વિભાગ પાડે છે. સારંગદેવ માનવહૃદયના હાવભાવ, સંવેદન અને લાગણીઓને શરીરનાં જૂદાં જૂદાં અવયવોના અભિનયદ્વારા પ્રકટ કરતા વિભાગને 'માર્ગી' કહે છે. માત્ર શરીરનાં જ અવયવોના દર્શનને દાખવતા, અભિનય કે ભાવદર્શન વગરના નૃત્યના પ્રકારને એ 'દેશી' નામ આપે છે. 'દેશી'માં પ્રેક્ષક વર્ગના આનંદ માટે માત્ર શરીરને વીંઝવામાં આવે છે. આપણા સંસ્કારી પ્રાચીન નૃત્યના કોઈ પ્રતીકનાં એમાં દર્શન થતાં નથી. આમ 'માર્ગી' એ પ્રકાર આપણો શિષ્ટ કે સાંસ્કારિક નૃત્યપ્રકાર છે. આ પ્રકારના નૃત્ય માટે આપણું નૃત્યશાસ્ત્ર ઘણું જ ખેડાયું છે. એ નૃત્યના રસિકો માટે દક્ષિણ ભારતમાં શિક્ષણની યોજનાઓ પણ છે. 'દેશી' એ પ્રકાર આપણું લોકનૃત્ય કહી શકાય. એ આપણા સામાન્ય જનસમાજનો, ગ્રામજનતાનો નૃત્ય પ્રકાર છે એમાં નૃત્ય કરનારાં સાંસ્કારિક ધોરણને બાળુએ મૂકી ગમે તે રીતે ગમે તે પ્રકારે

^૧ નૃત્યના આ પ્રકારોના વર્ણન માટે જુઓ વળી સારંગદેવદ્વત 'સંગીતરત્નાકર' તેમ જ નારદદ્વત 'સંગીતમહર્ષદ'.

સ્વર્ગીય સંગીત છે. નૃત્ય એ માનવજીવન, વિરાટ પ્રકૃતિજીવન અને વિરાટ પ્રભુજીવન, એ ત્રિપુટીનું એકરસ, એકરૂપ, અને એકસંવાદી જીવનસંગીત છે. એ લવ્ય સંગીતની સૂરાવલિ સમસ્ત વિશ્વમંદિરના મહાસ્થાપત્યમંદિરને અને તેના ઉતુંગ ધુમ્મટને ઉભરાવીને ગજવી રહેલી તાલમય, વાદ્યમય અને સંગીતની વન્દ્ય વૈખરીમય નાદબ્ધતા છે. આ નૃત્ય જ્યાં જ્યાં પૂર્ણતાથી પ્રકટ થઈ અવતાર લે છે ત્યાં ત્યાં જ માત્ર એના સંગીતસૂર સાથે વિરમતું નથી; એ તો સર્વવ્યાપક બની રહે છે; એ કોઈ લવ્ય અસર ઉત્પન્ન કરે છે; એનાથી કોઈ અનેરૂં વાતાવરણ બને છે. એ વાતાવરણમાં આપણે કોઈ વિરલ સમાધિમાં એકબ્યાન થઈ, જીવનના પૂર્ણાંત સ્વરૂપના કોઈ સહયોગમાં લીન-વિલીન થઈ જઈએ છીએ.

નૃત્ય: તેનાં સ્વરૂપ અને પ્રકારો

નૃત્યને એના ઉત્પત્તિકાળથી આજ સુધીમાં વિવિધ સ્વરૂપે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. દંત-કથાઓમાં એ સ્વરૂપે ગૂંથાઈ રહ્યાં છે. આપણી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ ઉઘડી તે પહેલાં એ માનવજાતિનાં સુંદર સસ્મરણોમાં સચવાઈ રહ્યાં છે. આપણાં દેવદેવીઓએ એમને ખીલવવામાં ચાલુ ભાગ લીધો છે, અને તે પછી એકલાને માનવલોકમાં જિતારી છે.

ભારતની બંને સંસ્કૃતિઓ—દ્રાવીડ અને આર્ય—માં નૃત્યના સંસ્કારોની ગણના થઈ છે. તામિલમાં તેમ જ સંસ્કૃતમાં અને ભાષાઓની વિવિધ પુત્રીઓમાં નૃત્યના આ વિનોદ-વિષયનાં વિવિધ વર્ણનો છે.

આર્યોએ નૃત્યના સામાન્ય રીતે ચાર વર્ગ પાડ્યા છે: સાંસારિક, ધાર્મિક, સાંસ્કારિક અને ગ્રામ્ય. સાંસારિક નૃત્યના તેઓએ વળી ત્રણ વિભાગ પાડ્યા: નાટ્ય, નૃત્ય, અને નૃત. નૃત્યના નાટ્યભેદને પ્રયોગ વિનોદપ્રય જનસમૂહ માટે સૃજનાં નાટ્યગૃહોથી કે નાટકનાં દૃષ્ટિબિંદુથી કરવામાં આવતો. નૃત્યદ્વારા હાથ, આંગળાં, પગ, આંખ, ભૂ અને શરીરનાં ખીન્ન અંગો અને ઉપાંગોના મરોડ અને અભિનય વ્યક્ત કરાતા. એની દ્વારા માનવહૃદયનાં સંવેદનો અને હર્ષ, શોક, ભય વગેરે નવ રસ પ્રકટ કરાતાં. નૃત્યદ્વારા શરીરનાં વિવિધ અવયવો લલિત અને ડોલનાત્મક ગતિઓના સંચાર કરતાં. એની મારફત હૃદયના આંતરભાવ કે રસનું ઉદ્દીપન કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં નહોતો આવતો. નૃત્યને યુરોપના આધુનિક બેલોં (Ballet) કે આપણા ઉત્તર હિન્દના નાચ સાથે સરખાવી શકાય.

લાસ્ય અને તેની પરંપરા

ધાર્મિક નૃત્યના બે પ્રકાર પાડવામાં આવતા: એક સ્ત્રીઓ માટે, અને બીજો પુરૂષો માટે.

લાસ્ય:

લાસ્ય એ મુખ્યત્વે કરીને સ્ત્રીનો નૃત્યવિધિ છે. એ સુકુમાર, લલિત, સુંદર અને શૃંગારાત્મક છે. એની મોહિની આકર્ષક છે. લાસ્ય નૃત્યની આદ્ય અધિષ્ઠાત્રી દેવી પાર્વતી મનાય છે. પાર્વતીએ એ લાસ્ય પ્રથમ સ્વર્ગની અપ્સરાઓ—ઉર્વશી, મેનકા વગેરે—ને શિખવ્યું કહેવાય છે. ભરતમુનિના નૃત્યમેડળમાં સ્ત્રીજાતિના વિશિષ્ટ નૃત્યનો પ્રસંગ જોલો થતાં આ અપ્સરાઓ સામીલ થઈ. એમના જ સહકાર્યથી ભરતમુનિએ દેવોના રાજ ઇન્દ્ર સમક્ષ લાસ્યના પ્રયોગ સાથે પહેલવહેલો નાટ્યારંભ કર્યો કહેવાય છે. આ પછી યુગો વીતતાં નૃત્યના આ લાસ્યવિધિનું શિક્ષણ ઉપાને આપવામાં આવ્યું. ઉપા પ્રથમ અવતારમાં પાર્વતી અને શિવની પુત્રી અને બીજા અવતારમાં બંગાળા અને આસામ વચ્ચેના

પ્રદેશના રાજ બાણાસુરની રાજકુમારી હતી. કૃષ્ણના પૌત્ર અનિરુદ્ધ સાથે લગ્નથી ગ્રંથાઈ, ઉષા સૌરાષ્ટ્રના પાટનગર દ્વારકામાં ગઈ. ત્યાંથી એણે એ નૃત્ય સૌરાષ્ટ્રની સ્ત્રીઓમાં ફેલાવ્યું. ત્યાંથી ભારતના અન્ય પ્રાંતોમાં એનો પ્રચાર તે પ્રસાર થયો. ભારત નૃત્યનો ઇતિહાસ આપણી દેવકથાઓ અને પૌરાણિક કથાઓએ આમ નોંધી રાખ્યો છે.

તાંડવ અને તેની પરંપરા

પુરુષોચિત નૃત્યને સામાન્યતઃ તાંડવ કહેવામાં આવે છે. એ પુરુષોનું લાક્ષણિક નૃત્ય છે. એના આશરે એકસો તે આઠ પ્રકાર કહેવાય છે. સ્ત્રીઓ પણ એમાં ઉતરી શકે છે, છતાં સ્ત્રી અને પુરુષોના દેહની મર્યાદા સંસ્કારિતા ને સુરચિતો વિચાર રાખી, તાંડવના કેટલાક પ્રકારો સ્ત્રી માટે નિષિદ્ધ ગણવામાં આવે છે. પુરુષના પગ ને અઢી હાથ પહોળા રાખવામાં આવે તો સ્ત્રીને માટે તેવી મુદ્રામાં દોઢ હાથ પૂરતો ગણવામાં આવ્યો છે. 'ઉર્ધ્વતાંડવ' અને 'લલાટતિલક' જેવા પ્રકારો સ્ત્રીજાતિ માટે નિષેધવામાં આવ્યા છે.

તાંડવનૃત્યના આઠ આચાર્યનું પદ શિવને આપવામાં આવ્યું છે. શિવે એનું શિક્ષણ એમના પ્રિય શિષ્ય અને ગણનાથ તંકુને આપ્યું. તંકુએ એ ભરતમુનિને શીખવ્યું. ભરતમુનિએ એ નૃત્ય સાથે તંકુનું નામ ગુંથી, એનું નામ તાંડવ પાડ્યું છે. ભરતમુનિએ તાંડવનૃત્ય અને તેના દશ પ્રકારોને બહુ જ વિગતવાર એમના 'નાટ્યશાસ્ત્ર'માં સમજાવ્યા છે.

નૃત્ય: વિષમ, વિકટ અને લઘુ

સારંગદેવે એમના 'સંગીતરત્નાકર'માં નૃત્યના ત્રણ વિભાગ પાડ્યા છે: વિષમ, વિકટ અને લઘુ. પ્રથમ વિભાગ 'વિષમ'માં વિવિધ મુદ્રાઓ અને શારીરિક મરોડ અને હલનચલનની ગતિ બહુ જ વેગવતી હોય છે. દોરડાને ગોળાકારે ઝડપથી વોટતાં જે ગતિ દર્શ્યમાન થાય છે તેવી તેમાં થાય છે. બીજા વિભાગ 'વિકટ'માં વિવિધ મુદ્રાઓ અને અલિનયની ગતિ દર્શાવવામાં આવે છે, પણ તેમાં શરીરની મુંદરતા કરતાં તેના ખેડોળપણાને વધુ ભારપૂર્વક દર્શાવવામાં આવે છે. ત્રીજા વિભાગ 'લઘુ'માં સરળતાથી મુંદર શારીરિક મુદ્રાઓ દર્શાવવામાં આવે છે; એમાં શારીરિક શ્રમ કે ભાર લેવામાં આવતો નથી.

નૃત્ય: માર્ગી અને દેશી

આપણા પ્રાચીન આર્યો વળી 'માર્ગી' અને 'દેશી' એમ નૃત્યના બે વિભાગ પાડે છે. સારંગદેવ માનવહૃદયના હાવભાવ, સંવેદન અને લાગણીઓને શરીરનાં જૂદાં જૂદાં અવયવોના અલિનયદ્વારા પ્રકટ કરતા વિભાગને 'માર્ગી' કહે છે. માત્ર શરીરનાં જ અવયવોના દર્શનને દાખવતા, અલિનય કે ભાવદર્શન વગરના નૃત્યના પ્રકારને એ 'દેશી' નામ આપે છે. 'દેશી'માં પ્રેક્ષક વર્ગના આનંદ માટે માત્ર શરીરને વીંઝવામાં આવે છે. આપણા સંસ્કારી પ્રાચીન નૃત્યના કોઈ પ્રતીકનાં એમાં દર્શન થતાં નથી. આમ 'માર્ગી' એ પ્રકાર આપણા શિષ્ટ કે સાંસ્કારિક નૃત્યપ્રકાર છે. આ પ્રકારના નૃત્ય માટે આપણું નૃત્યશાસ્ત્ર ઘણું જ ખેડાયું છે. એ નૃત્યના રસિકો માટે દક્ષિણ ભારતમાં શિક્ષણની યોજનાઓ પણ છે. 'દેશી' એ પ્રકાર આપણું લોકનૃત્ય કહી શકાય. એ આપણા સામાન્ય જનસમાજનો, ગ્રામજનતાનો નૃત્ય પ્રકાર છે એમાં નૃત્ય કરનારાં સાંસ્કારિક ધોરણને બાલુએ મૂકી ગમે તે રીતે ગમે તે પ્રકારે

૧ નૃત્યના આ પ્રકારોના વર્ણન માટે બુઓ વળી સારંગદેવકૃત 'સંગીતરત્નાકર' તેમ જ નારદકૃત 'સંગીતમકરંદ,'

તેમની રૂચિ અને જાત સ્થિતિ અનુસાર તેમના શરીરનાં અવયવોનું યથેચ્છ હલનચલન કરે છે. આધુનિક ભારતમાં આ ‘દેશી’ નૃત્યશૈલી આપણી વનનિવાસી, અનાર્થ અને માગણિયાટ માનવજાતિઓમાં એમના પ્રિય નૃત્ય તરીકે દેખા દે છે.

દ્રાવિડ સંસ્કૃતિના નૃત્યપ્રકારો

ભારતની પ્રાચીન દ્રાવિડ સંસ્કૃતિના અનુયાયીઓમાં પણ નૃત્યના સંસ્કારની પરંપરા ચાલી આવી છે. એ સંસ્કૃતિના અર્વાચીન અનુયાયીઓ તે હાલના તામીલ, તેલુગુ, મલયાલમ, કાનડી અને તુલુઓ છે.

ઉપર્યુક્ત તામિલો નૃત્યના ચાર વિભાગો પાડે છે:—

(૧) જે તામિલની મૂળ ઉત્પત્તિ છે તે નૃત્ય: કુથુ અને અત્તમ; (૨) આર્યો તરફથી સ્વીકારેલું નૃત્ય; (૩) ઉત્તરવાસીઓ, વડ્ડકરો (વડકારો) તરફથી સ્વીકૃત નૃત્ય. આ પ્રજા તે પ્રાચીન આન્ધ્રો અથવા શાતકર્ણીઓ. એમની નૃત્યકળાનાં દૃષ્ટાંતો અમરાવતીનાં આરસ સ્થાપત્યો, અને કાલી, ભાજ અને નાશિકની પશ્ચિમ હિન્દની ગુફાઓમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે; અને (૪) લોકાનિવાસીઓ તરફથી અપનાવેલું નૃત્ય.

તામિલના ‘કુથુ’ નૃત્યના વળી નીચે સુજળ પ્રકાર ગણાવી શકાય:

(૧) વસર્ધકુથુ અથવા પુક્રકુથુ; (૨) વિધિયલ; (૩) પૌથુવિયલ, (૪) વરી શાન્તિ અથવા માત્ર શાન્તિકુથુ; (૫) વિનોદકુથુ; (૬) ઈયલપુકુથુ.

ઉપરના પહેલા પ્રકારના નૃત્યમાં અભિનયદ્વારા દૈવી અથવા માનવ નાયકનો મહિમા કે વિજયોત્તો વિષય આવતો. ખીજું નૃત્ય એ અમુક પ્રસંગ માટેનું ખાસ નૃત્ય હતું. ત્રીજું એ એક લોકનૃત્ય હતું. એમાં સ્ત્રીપુરુષો ખંત ભેગાં મળી, નૃત્ય કરી, કોઈ ઉત્સવપ્રસંગ જેમકે સારો પાક, કોઈ જય, રાજાના તેની કુમારીનાં કે તેના યુવરાજનાં લક્ષ્મી પ્રસંગ-ઉજવતાં. ચોથું એ કોઈ આરાધનનૃત્ય હતું. એથી લડાઈ, વિગ્રહ, અનાવૃષ્ટિ કે મહાભારત જેવાં આગંતુક અનિષ્ટા દાળવાનો હેતુ હતો. પાંચમું એ આનંદ, વિનોદ, કે કોઈ હાસ્યરસનો પ્રસંગ હતું. છઠું નૃત્ય કોઈ સાદા અને સ્વાભાવિક હલનચલનનો આવિર્ભાવ કરતું.

વળી નૃત્યના ચોથા પ્રકાર શાન્તિના પણ કેટલાક સૂક્ષ્મ પ્રકાર પાડવામાં આવતા; કુરવઈ (કૃષ્ણના રાસ નૃત્યનું અનુકરણ કરતું ગોપનૃત્ય), કર્લીદમ્, કરણમ્, કુંડમ્, (પાણીથી ભરેલો ઘડો માથે મૂકીને કરવાનું નૃત્ય), નોક્ક અને થોલપવાઈ (જાવાનો વાયંગનાટ્ય-પ્રયોગ અથવા ઢીંગલીનૃત્ય.)

નૃત્યની ઉત્પત્તિ

નૃત્યની ઉત્પત્તિ એ ભારતમુનિના કથન અનુસાર આપણી દેવકથાઓના સર્જક પ્રભુ, બ્રહ્મા સુધી જાય છે. ઇન્દ્રે બ્રહ્માને સ્તુતિ કરી કે ચાર વેદો તો શૂદ્રાદિ માટે નિષિદ્ધ છે, તો તેમના ને સામાન્ય વર્ગના વિનોદાર્થે પાંચમો વેદ રચો. કહેવાય છે કે ત્રેતા યુગમાં આર્યોની જાતિમાં કેટલીક નૈતિક અધોગતિ પ્રવેશી ગઈ હતી અને બ્રહ્માએ આથી ચાર વેદો ઉપર તેના નિવારણાર્થે ધ્યાન આરંભ્યું આમાંથી પાંચમા વેદની ઉત્પત્તિ થઈ અને તે વેદ એ જ નાટ્ય અને નૃત્યનું શાસ્ત્ર. ‘નાટ્ય’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ અનુસાર એ ‘નૃત્ય’—નૃત્ય કરવું—નું પ્રાકૃત રૂપ છે. બ્રહ્માએ ઋગ્વેદમાંથી પાઠ્ય લીધું, યજુર્વેદમાંથી અભિનય લીધો, સામવેદમાંથી

ગાન લીધું અને અર્થવેદમાંથી રસ લીધો. આ પાંચમો વેદ, 'નાટ્યવેદ' કહેવાયો. આ હકીકત ગમે તે હો, છતાં આત્માનું અદ્વૈત પ્રભુ અને પ્રકૃતિ સાથે સાધવા માટે આપણા ધાર્મિક ઉત્સવોમાં આપણા વિજયોની ઊજવણીમાં અને આપણા આનંદ ને વિનોદના પ્રસંગોમાં નૃત્યનો સમાવેશ થતો. દેવોને તૃપ્ત કરવાના યજ્ઞોમાં વેદોચ્ચારની ધૂનિ ગગનને ગંજવતી હોય, આનંદ, ઉદ્ધાસ ને ઉત્સાહ તેના પૂર બદારમાં જામ્યા હોય ત્યારે પ્રકૃતિ અને તેનાં વિવિધ સ્વરૂપો દેહ અને આત્માની આંતર ને આહ વૃત્તિઓ વિકસે અને સંગીત, ગીત તથા નૃત્ય જેવા રસિદ્ર વિનોદો જરૂરગથી વિકસે, એ સ્વાભાવિક છે. ઉત્સવપ્રિય લોકોનો આ સ્વભાવ છે. લગ્નાદિ પ્રસંગોમાં હજીયે આ ઉત્સવપ્રિયતા અનાદિ કાળથી આપણે જ્યાં ચાલતી આવી છે. રસના ઉદ્વેગના આવા વિવિધ પ્રસંગોમાં ચનગનની યાળાઓ અને ઉત્સાહી સ્ત્રીઓ નૃત્યના પ્રસંગો ગાહવતી, ને નાચી, ફૂદી, મૃદંગના તાલ સાથે ગોળ ધુમી, મોટી રસદહાણુ લૂંટતી.

નૃત્ય એ પ્રકૃતિનું પ્રકટરૂપ છે.

પ્રભુ 'ભાનંદગ્ન', 'રસો વૈ સઃ' એમ નામ આપનાર આપણી શ્રુતિઓ, આપણાં ઉપનિષદો કહે છે તેમ આનંદ ને રસના આવા ઉત્સવો ભારતીય પ્રજામાં ઊજવાયા. કુદરતના જીવન સાથેનું માનવ જીવનનું તદ્દુપ સામ્ય એ સિદ્ધ કરે છે. આપણાં દર્શનશાસ્ત્રોએ આપણા જીવનના ઉદ્દેશ અંતિમ અમર આનંદમાં વર્ણવ્યા છે. આવા નિર્લેખ આનંદપ્રસંગો માનવ આત્મા-ઓને, શરીરોને ઉચ્ચ ભાવથી પ્રેરાઈ નૃત્ય જેવી કુદરતી ગતિ આપી ડોલાવે, એ કુદરતી છે. પરમાનંદની ભાવના ને ગતિથી પ્રેરાઈ પ્રભુ, પ્રકૃતિ અને પરમ તત્ત્વો સદા સર્વથા પરમાનંદ પ્રકટાવી રહ્યાં છે. વિરાટ રાસનો ઉલ્લેખ કરતો ગુજરાતનો આદ્યકવિ નરસિંહ મહેતો પ્રભુની આવીજ આનંદકીડા ગાય છે:

“નિરખનિ ગગનમદિ ફૂણ ધૂમી રહ્યો ?”

સૂર્યમાલાઓ, વિશ્વની અદ્ભુત પ્રાકૃતિક રચના, સમસ્ત સૃષ્ટિઓ, તેને બનાવનાર પાંચ તત્ત્વો પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, આકાશ, તેજઃ આ સૌ પ્રભુનાં વિરાટ નૃત્ય સંગે સંગે જ નાચી રહ્યાં છે, તાલ આપી ધૂમી રહ્યાં છે. જગ ને ચેતન, સૃષ્ટિ અને તેનાં સત્ત્વો આ રાસમાં એવાં જ ધૂમી રહ્યાં છે. ઋતુઓ રાસ રમી રહી છે. સતતગતિ મરુતગણો નાચીને સહુ કાને નચાવી રહ્યાં છે. આપણી માનવ પૃથ્વી તેની ધરી ઉપર ફૂદડી ફરી રહી છે. પૃથ્વી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરી રહી છે. પાણીના પ્રવાહમાં નાનાં ને મોટાં મોજાં નૃત્ય કરી રહ્યાં છે. સ્થિર લાગતા. વારિસંચયો પણ વાયુની વેણુ ને ગતિ સાથે ઊર્મિમય થઈ નાચી રહ્યાં છે, તેજની વિરલ રંગોળાઓ, કિરણકિરણમાં પ્રકટ થતી પ્રકાશકલા રોજે મળી પ્રકૃતિનો મદા મદિમા ગાતા પોતાનાં પ્રિય નૃત્ય કરી રહ્યાં છે આપણા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ અને તેમાં રહેલા નિત્યયૌવનજર આનંદનો ને નૃત્ય, સંગીત આદિ કળાઓનો પરમ મદિમા જ ગાયો ને વર્ણવ્યો છે.

નૃત્યની ઉત્પત્તિ ને વિકાસ આમ આપણા માનવજીવનના વિકાસ સાથે સાથે વિકસતાં રહ્યાં છે, આપણા ધાર્મિક વિધિઓએ, આપણા રસોત્સવોએ, આપણા સાત્ત્વિક વિનોદોએ, નૃત્ય, ગીત, સંગીત, નાટ્ય એ કળાઓને આપણી પ્રિય કળાઓ તરીકે સ્વીકારીને, જીવન સાથે ગૂંથી દીધી છે. આપણા સંસ્કારો અને સંસ્કૃતિએ એમને શિષ્ટ બનાવી છે. પ્રકૃતિ

આમ આપણી નૃત્યકળામાં સર્વાંગ પ્રતિબિંબિત થઈ રહી છે; ખીજી રીતે કહીએ તો આ કળાઓ પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરી રહી છે.

નૃત્યકળાનો ઇતિહાસ

માનવની જીવનકળાનો ઇતિહાસ જોટલો આપણી નૃત્યકળાનો ઇતિહાસ પણ પ્રાચીન છે. છેક વૈદિક કાળ પહેલાં આપણા જીવનવિધાનના ઉલ્લેખો કરતાં વેદોએ એમની ક્રિયાઓમાં ધણેક સ્થળે નૃત્યની નોંધ લીધી છે. વેદમાં આલેખેલું, પ્રકાશલીલામાં નિર્મળ સ્નાન કરતી ઉષાનું વર્ણન આપણે જોઈએ:—

“ઉષ્ સ્ એ તેજસ્વી કુમારિકા આકાશમાં જન્મેલી છે. અને આકાશની પુત્રી છે. કાળી રાત્રિની એ ઉજ્જવળ લાગિની છે. પોતાના પ્રિયતમના પ્રકાશથી-સૂર્યદેવના પ્રકાશથી એ પ્રકાશે છે. એ સૂર્યદેવ એના પંથની પાછળ પોતાનાં કિરણો મોકલે છે, અને એક યુવાન માણસ કોઈ કુમારિકાની પાછળ પાછળ લમે તેવી રીતે એ ઉષાની પાછળ પાછળ લમે છે. રાતા અથ્વા અથવા રાતી ગાયો જેને જોડવામાં આવી છે તેવા તેજોમય રથમાં એ વિરાજે છે. કોઈ નાચનારીની પેઠે સુંદર શણગાર સજીને એ પોતાની છાતીની શોભા પ્રકટ કરે છે. પ્રકાશરૂપી વસ્ત્ર ધારણ કરીને એ કુમારિકા પૂર્વ દિશામાં પ્રકટ થાય છે.”^૨

વળી “નૃત્યકળા એ આનંદનું એક ખીજું સાધન હતું. એ કળામાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બેઉ રસ લેતાં એમ જણાય છે પણ જ્યાં આગળ નૃત્ય કરનારાઓની જાતિવિશે સ્પષ્ટ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં આગળ લગભગ હંમેશાં જ યુવતીઓને વર્ણવામાં આવી છે.”^૩

નૃત્ય ખુલ્લાં મેદાનોમાં કરવામાં આવતું, તેનો પણ વેદમાં ઉલ્લેખ જોઈએ:—

અન્નાં વો નૃત્યતામિવ

તીવ્રો રેણુરવાયત ॥

“નર્તકાથી ઊડતી હોય એમ પુષ્કળ ધૂળ ઊડતી હતી.”^૪

ચતુર્વેદમાં ‘ઘ્યતિ’ શબ્દના અર્થમાં ગાન સાથે નૃત્ય ને અભિનયનાં સૂચન થાય છે. સમાજના વિનોદમાં આરણ્યક બ્રાહ્મણો પણ નૃત્યનાં વર્ણન આપે છે. કંઠકોપનિષદમાં વર્ણવેલા નચિકેતા અને યમના સંવાદમાં પણ સૌ નર્તકાઓના નૃત્યનું ને તેમના વાદ્ય ને સંગીતનાં જલસાનું મનોહર વર્ણન છે.

આમ માનવજીવને ગેય વાણી ગાવા માંડી, વાદ્યને તેના તાલમાં સજવા માંડ્યા, અને નૃત્યને તેનું સહચારી બનાવી, સંગીત લલકારવા માંડ્યું ત્યારથી નૃત્યની અનાદિ પ્રાચીનતા છે.

ઈ. સ. પૂ. ૭-૮ શતકમાં થયેલા ભગવાન પાણિનિ નૃત્યકાર નટોનો ઉલ્લેખ કરે છે.

(૧) પારાશર્યશિલાલિપ્યાં મિશ્રુનટસૂત્રયોઃ ।

(૨) કર્મન્દકૃશાશ્વાદિનિઃ ।^૫

૨ જુઓ મેકડોનલકૃત સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ, શ્રી. મોહનલાલ દવેકૃત ભાષાન્તર પૃષ્ઠ ૧૦૧.

૩ જુઓ એ જ પુસ્તક : પૃષ્ઠ ૨૨૨

૪ જુઓ ઋગ્વેદ : મંડળ ૧૦ દષ પૃ. ૭૨

૫. જુઓ પાણિનિ વ્યાકરણ : ૪ | ૩ | ૧૧૦-૧૧૧

સંગીત અને નાટ્યનો સંયોગ થતો નાટક થયું, એ કાળ પણ નૃત્યકળાની પ્રાચીનતા સિદ્ધ કરે છે. શ્રુતિઓના કાળમાં નૃત્ય, ગીત અને વાદ્યનો વિકાસ થયો: ઋગ્વેદે નૃત્યનું સૂચન કર્યું છે. શ્રુતિગીતનું ખીજ ગાયત્રી ગણાય છે. નૃત્યમાંથી નાટ્ય થતાં, તેની સાથે સંગીત ને વાદ્ય લળતાં આખ્યાનકાળમાં નાટ્ય ક્ષિપા અભિનયવિદ્યાનો આવિર્ભાવ થયો. આપણા નાટકની આ ઉત્પત્તિકથા છે.^૬

નાટક સાથે તેનાં મુખ્ય અંગ નૃત્ય-અભિનય આ પછી કાળે કાળે ખીલતાં જાય છે. નાટકના સાહિત્યની ઉત્પત્તિ આપણા ભારતવર્ષમાં આમ ઘણી પ્રાચીન છે. નાશ પામેલાં નાટકોનો કાળ ઈ. સ. પૂર્વેના ખીજથી ઈ. સ. પૂર્વેના આઠમા નવમા શતક સુધી મંભવે છે; ભાસનાં નાટકોનો કાલ ખીજ સૈકામાં મંભવે છે. આ બોતાં નાટકનાં આ મુખ્ય અંગોની પ્રાચીનતા વધુ ને વધુ મિદ્ધ થતી જાય છે. શાસ્ત્ર લખાયાં તે પહેલાં ત્રણે સુધી પ્રબલમાં એ ખીલેલાં હોય છે.

ભરતમુનિના નાટ્યશાસ્ત્રનો રચનાકાલ ઈ. સ. ના ત્રીજીચોથા શતકનો આપણે ગણીએ છીએ. તેમાં પણ આગળની પરંપરા સાથે નાટ્યશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ ભરતે કર્યો છે. પણ પોતાના આલિમારક નાટકમાં પ્રાચીનતર, કદાચ એ લુપ્ત થયેલા, શાસ્ત્રનો નિર્દેશ કર્યો છે. ઈ. સ. ના ચોથા શતકનું વાત્સ્યાયન કામસૂત્ર પણ નાટકની પ્રાચીન ખ્યાતિની પૂરતી માહોતી પૂરી પાડે છે.^૭

આખ્યાનપ્રયોગ (ખેલ) પછી કવિકૃત નાટ્યના પ્રયોગ થવા માંડ્યા મંભવે છે. હરિ-વંશમાં^૮ પ્રદ્યુમ્ન, સાંય વગેરે યાદવો ગુપ્ત વેષે અસુરરાજ વજ્રનાભના વજ્રપુરમાં ગયાનો ઈસારો છે. નાટ્યનાં અંગોપાંગથી અસુરરાજ ને તેની પ્રજા વિસ્મિત થયેલાં વર્ણુવ્યાં છે;

“સંસ્કારામિનયૌ તેષાં પ્રસ્તાવના ચ ધારણમ્ ।

દષ્ટ્વા સર્વે પ્રવેશં ચ દાનવા વિસ્મયં ગતાઃ ।

આવા આખ્યાનપ્રયોગો સૂક્ષ્મ વિકાસ પામેલી નાટ્યકલાનો સમય ઇ. સ. પૂ. ના દશમા શતક સુધીનો ગણાવે છે,

આ પછી ભાસકાલિદાસાદિનો સમય આવ્યો તે નાટક અને તેનાં અંગોની નૃત્યકલાના ઉત્કર્ષનો સમય છે. ભિન્નરુચિના લોકોમાં ‘કાવ્યેષુ નાટકં રમ્યમ્’ એવા વિદ્વાસ પામેલા સાહિત્યના અંગ નાટકના રૂપકના ૧૦ અને ઉપરૂપકના ૧૮ એમ ૨૮ ભેદ વિકાસ પામ્યા. એમાંના ભાણુ, શ્રીગદિત, ભાણિકા, પ્રસ્થાન, રાસક અને કાવ્ય, એ છ નૃત્યના ભેદ ખીલ્યા. વિલાસિકા નામનો ભેદ લાસ્યના જલસારૂપે પણ આ જ કાલમાં ખીલ્યો જણાય છે. .

ભરતનાટ્યશાસ્ત્રમાં અને તેની અભિનયગુણાચાર્યે કરેલી દીકા ‘અભિનય ભારતી’માં નાટ્યકલા અને તેનાં મુખ્ય અંગ નૃત્ય ઉપર, અને તેનાં વિવિધ લક્ષણો ઉપર બહુ જ વિગતવાર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. નૃત્યકલાને આમ ‘સંગીતરતનાકરે’ અને તંદીકેશ્વરકૃત ‘અભિનય દર્પણે’ શાસ્ત્રીયતાથી ચર્ચા છે અને તેની કલાનું નિરૂપણ પણ કર્યું છે. .

૬. જુઓ સ્વ. દિ. બા. કેશવલાલ મુવ : નાટકની પ્રાચીનતાનું દિગ્દર્શન ૧૯૨૪ : એ લેખ ઉપરથી

૭. જુઓ નાટક નાટકાલ્યાનદર્શનમ્ કામસૂત્ર ૩.

૮. જુઓ હરિવંશ : અ. ૯૩ શ્લો. ૧૦.

૯. જુઓ :

ચરીરચક્રમિદં ધર્મકામાર્થમોક્ષદમ્ ।

કીર્તિપ્રાગ્ભ્યસૌભાગ્યવૈદગ્ધ્યાનાં પ્રવર્ધનમ્ ॥ ૧૦ ॥

આપણી વીરસંહિતાઓમાં આઘ 'રામાયણ'માં ૧૦ નૃત્યમાં કુશલ નર્તકો અને નર્તિકાઓનાં રસભર વર્ણનો છે.

આપણી ખીછ વીરસંહિતા 'મહાભારત' ૧૧ માં પણ એ વર્ણવાયું છે.

વીરસંહિતાઓ પછી પુરાણો અને ઉપપુરાણોમાં પણ નૃત્ય અને તેના રીવાજોનાં અને પ્રસંગોનાં વર્ણન છે. ૧૨

આ પછી શ્રીમદ્ભાગવતમાં તો તેના નાયક રાસેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ અને ગોપિકાઓનાં નૃત્ય અને રાસલીલાનું લવ્ય વર્ણન જગતભરના રસિકોમાં સુવિદિત છે. એના એકાદશ સ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને આજ્ઞા કરતાં કહે છે;—

‘પોતે એકલાએ અથવા તો ભક્તોની સાથે મળીને ચક્રવર્તીની વિભૂતિઓ વડે તથા નૃત્ય અને સંગીતવડે પર્વણીને દિવસે મારે માટે યાત્રાઓ અને મહોત્સવો કરાવવા. ૧૩

પૌરાણિક સાહિત્યના સમકાલીન સાહિત્યમાં આગમો, તંત્રો(શૈવ, વૈષ્ણવો અને શાક્ત)માં પણ નૃત્યના ઉલ્લેખો ભરપૂર છે, તેમાંથી તેના ઇતિહાસ નોંધતું સાહિત્ય એકઠું કરી શકાય.

પણ આ છોડો, આપણા નિર્ભેજ સાહિત્યાત્મક સાહિત્યમાં આપણે વિહરીએ તો તેમાં પણ ઘણા જ ઉલ્લેખો જડશે. આપણાં કાવ્યો, નાટકો અને ચંપુ નૃત્યના વિકાસ અને ઇતિહાસની સામગ્રી પૂરી પાડે છે. કાલિદાસના નામ પર ચઢેલા કહેવાતા ‘ઋતુસંહાર’ અને “મેઘદૂત” એ ખંડકાવ્યોમાં અને ‘શાકુન્તલ’ અને ‘વિક્રમોર્વશીય’ નાટકોમાં નૃત્યના ઉલ્લેખો પુષ્કળ છે, મહાકાવ્ય ‘રઘુવંશ’ અને ‘માલવિકાગ્નિમિત્ર’ નાટક પણ એના ઉલ્લેખો કરે છે. ઉજ્જયિનીના મહાકાલેશ્વરનું મંદિર એ નૃત્યકલાનું ધામ ગણાતું અને એના ભક્તો માત્ર માળવામાં જ નહીં, પણ સમસ્ત ભારતમાં હતા. દક્ષિણમાં ચિદાંબરમ્ (અથવા તિલાઈ) જેમ સંગીતનું ધામ તેના નટરાજમંદિરને લીધે ગણાતું તેમ ઉત્તરમાં મહાકાલેશ્વર ગણાતું. ‘મેઘદૂત’ શિવના તાંડવનો ઇમારો કરે છે; એ ઉપરાંત ત્યાંની નર્તિકાઓના (દેવદાસીઓના) દેશીય નૃત્યનું વર્ણન આપે છે: ચમરીધારિણીને એ નર્તિકાનૃત્યના પ્રકાર લાસ્ય

ભૌદાર્યસ્થૈર્યધૈર્યાણાં વિલાસસ્ય ચ કારણમ્ ।

દુઃખાર્તિશોકનિર્વેદલેદવિચ્છેદકારણમ્ ॥ ૧૧ ॥

અપિ બ્રહ્મપરાનન્દાદિદમમ્બધિકં ધ્રુવમ્ ।

જહાર નારદાદીનાં ચિત્તાનિ કેંઘમન્યથા ॥ ૧૨ ॥

—સંગીતરત્નાકર : નર્તનાધ્યાય.

૧૦. જુઓ ખાલકાંડ અધ્યાય ૫, અધ્યાય ૯, અધ્યાય ૧૩, અયોધ્યાકાંડ અધ્યાય ૬, ૯૧, સુન્દરકાંડ, રાવણની રસજ્ઞતા અને નર્તિકાઓનાં રાસમંડલો; યુદ્ધકાંડ : અધ્યાય ૧૩૦; ઉત્તરકાંડ અધ્યાય ૪૨; કુશ અને લવની સંગીત રામાયણકથા.

૧૧. જુઓ વિરાટ પર્વ : પાંડવોના ગુપ્તનિવાસ અર્થે અર્જુને ધરેલું બૃહન્નલાદિપ અને તેણે માથે લીધેલું ઉત્તરા કુમારીનું નૃત્યશિક્ષણ.

૧૨. જુઓ વિષ્ણુધર્મોત્તરપુરાણ, બ્રહ્મવિવર્ત, સ્કંદસંહિતા, વગેરે.

૧૩. જુઓ શ્રીમદ્ભાગવત : એકાદશ સ્કંધ : અધ્યાય ૨૯.

અને તાંડવના પ્રકાર—ભજવતી શિવને પંખા નાંખતી અને ગોળ ફૂદડીઓ ફરતી વર્ણવવામાં આવી છે.

‘રઘુવંશ’માં દ્વિલિપ રાગના મહેલમાં રઘુનો જન્મ થયો, તેના ઉત્સવમાં ‘મંગલ-નૃત્ય’નો સમારંભ વર્ણવાયો છે. રામના પુત્ર કુશની નૃત્યરસિકતાનો ઉપર રામાયણના નિર્દેશ અંગે ઉલ્લેખ કરાયો છે. છેલ્લા રાગ અગ્નિવર્માનાં રસિકતા અને નૃત્યનો શોખ તો સારી પેઠે જાહેર છે. નૃત્યની વૃત્તિઓની (ભારતી, આરભટ્ટી, સાત્તિકી અને કૌશિકી) માંની કૌશિકીનો એ રસિયો ગણાતો, દૂર દૂરથી આવેલા નૃત્યકારોને એ અકિત કરતો, પોતે નૃત્યમંડળના પ્રેરકનું જે કેટલીક વાર પુષ્કર મૃદંગ વગાડી, જબજ્યાનું કાર્ય કરવામાં રસ લેતો. મુંદર નર્તકીઓનાં મનોહર ચિત્રો એ નવરાશ વખતે આલેખતો, નાની માલવિકાની નૃત્યકલા ‘માલવિકાગ્નિમિત્ર’ નાટક નોધે છે, માલવિકાના નૃત્યની પરીક્ષા કરનારા પ્રમુખ રસજોષાનો એક અગ્નિમિત્ર હતો. આ નાટકના પ્રથમ અંકમાં શિવના અર્ધનારીશ્વર બનવાના નૃત્યપ્રકારનો પણ ઉલ્લેખ છે.

આ પછી નર્દકેશ્વરના ‘અલિનયદર્પણ’માં નૃત્યની મીમાંસા છે. ‘દિવ્યવાદન’માં રૂદ્રન રાગ વીણા વગાડતો અને તેની રાણી ચંદ્રાવતી તેના સંવાદમાં નૃત્ય કરતી આલેખાઈ છે. દેવેન્દ્રકૃત ઉત્તરાખ્યાય-નાટિકા ‘માં કૌશાંબીના ઉદ્યન રાગને વીણા વગાડતાં ભૂલ કરી, તેથી નૃત્ય કરતી તેની રાણીના રાપનો બોગ થઈ પડ્યો, એવો રસિક ઉલ્લેખ છે. લંકાના રાજ પરાક્રમખાદુ અને તેની રાણી રૂપવતીના નૃત્યશોખનો, અને રાગને ઊભા કરેલા નાટ્ય-ગૃહનો ઉલ્લેખ ‘મહાવંશ’ કરે છે. રાજશેખરે રચેલા ‘કર્પૂરમંજરી’ નાટકમાં ગોળ ધૂમતી બાલાઓના નૃત્યનો ઉલ્લેખ છે. શુભરાતના દાંડિયારાસ અથવા અંગ્રેજી ‘મેપોલ’ને મળતા રાસમાં રમતી બાલાઓના એ દારવાળા રાસનું એમાં વર્ણન છે.

આપણાં નાટકોના એક પ્રકાર પ્રેક્ષણના છ પ્રકાર વર્ણવતાં ભોજદેવે પણ નૃત્યના વિકાસ વર્ણવ્યા છે. ૧૪

ભારતીય નૃત્યશાસ્ત્ર અને કળાનો ઇતિહાસ આમ ભારતમાં સાતત્યના અંકોડા જેવો ચાલ્યો નોંધી શકાય છે. એ કળાએ પણ ભારતની ચડતી ને પડતી સાથે પોતાના ઉદય અને અસ્ત બોધાઃ ભારતીય હિન્દુ સ્વરાજ્ય જતાં એ કલા, તેને શાસ્ત્ર ને કલામાં ગ્રંથતા ગ્રંથો, તેને સ્થાપત્ય, શિલ્પ અને ચિત્રકળામાં અવતારનાર રમ્ય સ્થળોનાં કલાધામોઃ આ સૌ ખીલ્યાં; અને એમાંનાં કેટલાંક જે નાશ પામી શક્યાં નથી તેમણે એ આપણી દિવ્ય કળાને સંભાળી તેમ જ અને સાચવી, અને તેટલી અમર રાખી છે. મદ્રાસ ઇલાકાના ચિદંબરમના

૧૪. બુઓ :

यदाङ्गिकैर्कनिर्वृत्य ऊज्झितं वाचिकादिभिः ।

नर्तकैरभिनियत प्रेक्षणाद्देविकादि तत् ॥

तल्लास્યં તાળહવં ચૈવ છલિતં શમ્યયા સહ ।

हल्लीसकं च रासं च षट्प्रकारं प्रचक्षते ॥

—સરસ્વતીકંઠાભરણુ : ૨; ૧૫૮, ૧૫૯.

નટરાજમંદિરે નાટ્યકળા સાથે એના મુખ્ય અંગ નૃત્ય અને અભિનયને એના સૈકસૈકે પુનઃ પુનઃ રચાયલા અમરમંદિરમાં સચવાયલી શિલ્પકલાથી જગજાહેર કર્યા છે. અજંટા, ધલેરા, નાશિક, રાંચી, કાલોં, દેલવાડા, મોઢેરા, વગેરે વગેરે કલાધામોમાં જેવાં છે, તેવાં રક્ષાઈ રહેલાં મંદિરો, ગુફાઓ, ચિત્રો, રંગપૂરણીઓ, દેવમૂર્તિઓ, એ સૌ હજીયે કળારસિકોને આકર્ષકતાં આપણી નૃત્યકલાના ઇતિહાસનાં સાધનો સંપૂર્ણ રહ્યાં છે. આજે આપણે માત્ર આપણા આર્યજીવનની ઉન્નતિ જે આધ્યાત્મિક સૌન્દર્યની ઝાંખી કરાવતા કલાધામોની યાત્રા કરીએ છીએ, એટલું જ નહીં પણ પૃથ્વીમાં હાલ વસતી પ્રજાઓની નૃત્યકલા સાથે એની સરખામણી કરીએ છીએ. એના વિનિમયના પ્રયોગો પણ શાય છે. માત્ર શારીરિક અંગવિક્ષેપમાં જ વિરમતી પાશ્ચાત્ય કળા કરતાં આપની કલાના આધ્યાત્મિક સૌન્દર્યથી ને તેણે કરેલી આપણા જીવનવિકાસની સમૃદ્ધિ આપણને આજે એ માનવસંસ્કૃતિના માન ને ગૌરવની ઊર્મિઓમાં હલમલાવે છે.

આપણા પર પરંસ્કાર નાંખનાર મુસ્લિમ સંસ્કૃતિમાં પણ નૃત્યનું અંગ સારી રીતે ખીલ્યું હતું, તે આપણે જાણીએ છીએ. ઉત્તરહિન્દનાં નાચ માત્ર નહીં, પણ તુર્કી સાધુઓ અને સંતો ભક્તિના આવેશમાં બાંગ અને ભજનો સાથે આનંદસમાધિમાં લીન થાય છે, એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. અમેરિકાના રાતા મૂળવતનીઓનાં નૃત્ય, યુરોપનાં સંસ્કારી અને જંગલી નૃત્ય, ભક્તો અને સાધુઓનાં નૃત્ય, અને પાવલોવા, અને રાગિનીદેવી જેવી નર્તિકાઓનાં નૃત્ય હિન્દી નૃત્યકળાનાં તેમણે કરેલાં સન્માન અને પૂજા, આપણે અહીં આપણે આંગણે નિહાળ્યાં છે. ઉદયશંકરે હિન્દી નૃત્યકળાને પરદેશોમાં યાત્રા કરાવી છે, અલમોરા એ નૃત્યનું મહાધામ બનાવવા ઇચ્છે છે. આપણા ગુજરાતે એના રાસોમાં, એની પૂજાઓમાં એની ભક્તિના સંગીત ને નૃત્યના જલસાઓમાં, દેવી, શિવ, અને વૈષ્ણવ ભક્તોના નૃત્યસમારંભમાં, એની સ્ત્રીજાતિનાં ગરબાગરબીઓમાં નૃત્યની કળાની લાવલરી પૂજા ચાલુ રાખી છે. આધુનિક ગુજરાતી બાલાઓ અને સ્ત્રીઓ નૃત્યની કલાનો ને તેના વિવિધ પ્રકારોનો પુનરુદ્ધાર કરવા ઉત્સુક થઈ ગઈ છે. આપણી ભારતીય નૃત્યકળાનો આ ઇતિહાસ ભાવિના સુંદર વિકાસની આગાહી આપતો આપણને પ્રેરી રહ્યો છે.

ભરત નાટ્યશાસ્ત્ર અને ભારતીય નૃત્યનાં લક્ષણ

બ્રહ્મા અને ભરતમુનિની વિનતિથી શિવજીએ તંડુને તેના શિષ્યો આગળ નૃત્યની કલાનું રહસ્ય પ્રકટ કરવા આજ્ઞા કરી. તંડુએ ઊર અંગહાર, ૧૦૮ કરણ અને ૪ રેચકનું વિગતે વર્ણન કર્યું. પછી તેણે નૃત્યના નિયમો અને તે સાથે બળવવાનાં વાદ્યોનું નિરૂપણ કર્યું.

અભિનય

નૃત્યનાં લક્ષણો અને તેને વ્યક્ત કરતા લાક્ષણિક પારિભાષિક શબ્દો સામાન્ય રીતે એકદમ સમજી જવા, એ અઘરું કાર્ય છે. ભરતમુનિએ એમના 'નાટ્યશાસ્ત્ર'માં કરણોને ચોથા અધ્યાયમાં સમજાવ્યાં છે. પારિભાષિક શબ્દોને આઠમા, નવમા, દશમા અને અગિયારમાં અધ્યાયમાં સમજાવવામાં આવ્યા છે. આ અધ્યાયોને ફેરવી ચોથાને અગિયારમા પછી લેવાય તો બહુ યે વસ્તુનિરૂપણ વધુ સ્પષ્ટ થાય અને ક્રમવાર સહેલાઈથી સમજાય છે.

અભિનયને ભરતમુનિ ચાર વિભાગમાં નિરૂપે છે: (૧) આંગિક, (૨) વાચિક, (૩) આહાર્ય, અને (૪) સાત્વિક.

રા. રા. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી,

બી. એ., એલએલ બી ; એડવોકેટ.

વ્યવસ્થાપક મંડળના સભ્ય : સને ૧૯૨૪ થી અઘપર્યંત

નહીં બહુ જાડી, નહીં બહુ પાતળી નહીં તેમ નહીં બહુ ઠીંગણી, એવી જોઈએ. ૧૬

અંગો અને પ્રત્યંગોની ગતિ સમજ્યા પછી કરણ અને અંગહારની વ્યાખ્યાઓ સહેલાઈથી સમજાય છે. ઘણાંએક અંગ અને પ્રત્યંગોના મરોડથી કરણ ઉત્પન્ન થાય છે અને ઘણાંએક કરણોના સંમિશ્રણથી અંગહાર ઉત્પન્ન થાય છે. ભરતમુનિ કહે છે: અમુક સ્થિતિ (સ્થાનક), ગતિ (ચારિ), અને હસ્તમુદ્રાના (નૃતહસ્તના) સંમિશ્રણથી કરણ બને છે. (અધ્યાય ૪ : ૫૯,) નૃત્યમાં કરણ એ હાથ અને પગના હલનચલનની એકતા—સંવાદિતા છે. (અધ્યાય ૪ : ૧૭૩) આદિ અને નૃતહસ્ત એ પ્રાથમિક એકમ છે અને એમાંથી કરણ ઉત્પન્ન થાય છે (અધ્યાય) ૪ ૧૭૩). ક્રિયાનો એક એકમ બે કરણોનો બને છે. આમાંના બે ત્રણ ચારના સંમિશ્રણથી અંગહારની ઉત્પત્તિ થાય છે (અધ્યાય ૪ : ૩૧). કરણમાં આખું ચે શરીર એક નિયત સ્થાનકમાં હોય છે. અંગહારમાં ૧૭ સ્થાનક વારંવાર બદલાય છે.

એ યાદ રાખવાનું છે કે કરણ અને અંગહાર, એ તો માત્ર મૂળ સ્થાનકો છે અને તે ઘણાં સૂક્ષ્મ છે. અમુક વસ્તુવિષયનું નિરૂપણ કરવામાં જે નૃત્યપ્રયોગ કરવાનો હોય તેના નિયમોને ચોક્કસાઈ અને ચિવ્વટાઈથી અનુસરે એવી કલાકુશલ નર્તકી હોય તે કરણ અને અંગહારને સફળતાથી પ્રકટ કરે છે. એ નર્તકી બેસીને લાસ્યનૃત્ય કરે અથવા ઊભી ઊભી અભિનય કરી તાંડવનૃત્ય કરે, એમાં તે તે સ્થાનકો એ પોતાની કલાથી પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રકટ કરે છે.

વર્તમાન ભારતીય નૃત્યકલા

પ્રાચીન ભારતીય નૃત્યકલાનો વારસો આધુનિક ભારતે સાચવી રાખ્યો છે. ભરત મુનિએ શાસ્ત્રાંકિત કરેલી, એ અમર કલા ભારતમાં આજે તેનાં દિશેદિશના પુનરૂદ્ધાર સાથે, પુનર્જીવન સાથે વળી પાછી ખીલવા માંડી છે. ભારતને નવું નાટ્યગૃહ જોઈ એ છે, તેમ એને નવું નૃત્યગૃહ પણ જોઈ એ છે. જુના અને નવીન ભારતનો, તેના જીવનનો, તેની કલાઓનો આત્મા નવતર અવતારે અવતરવા લાગ્યો છે. એના સંસ્કાર, એની સંસ્કૃતિ ફરીથી પાછાં સચેતન થયાં છે. એની નૃત્યકલા એનાં રૂપ પ્રાચીનતામાંથી શોધી સંશોધી નવો દેહાત્મા ધડવા માંડી છે, એમાં પૂર્વ ને પશ્ચિમની નૃત્યકલાનો સુભુગથી સંગમ થવા માંડ્યો છે; એટલું જ નહીં પણ પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિએ પોતાની પાસેના સંસ્થાનોની વેલ જે લંકા, જાવા સુમાત્રા, બલી, બ્રહ્મ, સિયામ વગેરે સુધી ફરફરે ફેલાવી હતી તેમાં જન્મને પણ આપણી કલારસિકતા યાત્રા કરી આવે છે. જાવાનું દૈત્યનૃત્ય, લંકા, બલી, ને સિયામના નૃત્ય પ્રકારના અંશે નવીન ભારતની યાત્રાએ પાછા ફરીથી આવવા માંડ્યા છે, મલયારની કથકલી નૃત્યશૈલીએ જે અપાર લકિતને તપથી પ્રાચીન નૃત્યની મુદ્રાઓ, સ્થાનકો, પ્રકારો સાચવી રાખ્યાં છે તે આપણી નવીન નૃત્યકળાને સમજાવવા લાગ્યાં છે. મણિપુરી

૧૬ જુઓ એ. કે. કુમારસ્વામી: 'ભરત એવ જેસ્ચ્યાર' પૃ. ૧૬

૧૭ જુઓ અમરસિંહકૃત અમરકોશ, અંગહારના અથ માટે:

“ અંગહારોડગવિદેષો વ્યજકામિનયૌ સમૌ । ”

ગાઈ અંગહારની એ ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપે છે. કાંડ ૧: ૪૫, અંગહાર એ શરીરની વિવિધ ગતિ-સ્થિતિ છે. અભિનવ ગુપ્તાચાર્ય કહે છે: અંગહારમાં શરીરના વિવિધ અવયવોને અમુક અનુકૂળ સ્થિતિમાં ગોઠવવાં. હર-શિવ-ભરતી 'હાર' શબ્દ વ્યુત્પન્ન થયો છે, એમ અભિનવ ગુપ્તાચાર્ય કહે છે,

નૃત્યશૈલીની ભાવવાહી નૃત્યકળા, કાશીપુરી કથક નૃત્યશૈલીની તાલપ્રમુખ નૃત્યશૈલી, પૂર્વ ને પશ્ચિમને સંમિશ્રણ કરી ઉપજાવેલી કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની નૃત્યશૈલી, આપણી પ્રાચીન નૃત્ય-પ્રણાલીમાં મંકાંતિ પામી નવીન નૃત્યશૈલીઓ રચવા મંડી પડી છે. આજે નગરોના વિનોદાર્થે થતા નૃત્યસમારંભોમાં પ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન, શિષ્ટ નૃત્યકલાઓ જ માત્ર નહીં, પણ અનાયોની, તેમના વારસદાર ભીલ, કોળી રાણીપરજ, ટોડા, સંતાલ કુંધ, વગેરેની અશિષ્ટ, (જંગલી) નૃત્યકલાઓના પ્રયોગો પણ મૂકાયે જાય છે. શુજરાતની અનાર્થ નૃત્યકલા કોળી, ભીલ, ઠાકરડા, રાણીપરજ વગેરેની શૈલી આજે સમજાવથી નીહાળાય છે. એટલે એ સાથે આપણી સંસ્કારી નૃત્યકળા ભટિતની, પૂજની, જનનની, લોકની, ધર્મની, સમાજજીવનનો, દુઃખસુખની, ઐતિહાસિક કલાણીઓની, રાસ-નૃત્ય-ગરબા-ગરબીની નૃત્યકળા ઉચ્ચ ને મંરકારી કુટુંબોમાં આદર પામી છે. શાળા અને કોલેજોએ પણ જૂના ચોખલિયાવેડા કોરે મૂકી, આ કલાનો એમનાં સત્રો ઊજવવામાં, એમનાં રત્નેહસંમેલનો ઊજવવામાં, ઉદ્ધાર કરવો શરૂ કર્યો છે. નૃત્ય જેનું પ્રધાન અંગ છે, એવાં નૃત્યગીતો, સંગીતો, નાટ્યપ્રયોગોએ પણ જ્યાં ત્યાં આદર પામી, નવીન પ્રજ્ઞના મંરકાર ધડવા માંડ્યા છે. નાટ્યકલાનો ઉદ્ધાર થયે નૃત્યકલા પણ સાથે સાથે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી લેશે. આપણાં નાટ્યગૃહો, ચલચિત્રગૃહો નવીન પ્રયોગોનાં સહચારી અંગો જેવાં નૃત્ય, સંગીત અભિનયને ખેડવા મંડી પડ્યાં છે. નૃત્યકલા માટે આ એક પ્રેરક ને ચુંદર ભાવિ છે. શરીર, મન, આત્મા, ધર્મ ને મંરકૃતિને શોભાવે તેવી આ નિર્મલ, દિવ્યકલા, આપણી ભારતીય પ્રજ્ઞના ધર્મ, અર્થ, અને કામનો પુનરુદ્ધાર કરી, સ્વાતંત્ર્ય અને શાન્તિ મેળવે અને એના આધ્યાત્મિક સૌન્દર્યનું સદા રસપાન કરે.*

સંસ્કૃત અને ગુજરાતી ભાષામાં કામશાસ્ત્રનું સાહિત્ય

[એક સંક્ષિપ્ત અવલોકન]

શ્રી. નટવરલાલ ઇન્દિયારામ દેસાઈ, ખી. એ.

ॐ ધર્માર્થકામેભ્યો નમઃ । ॐ નમો ભગવતે કામદેવાય ॥

આયુર્ધર્મશાસ્ત્રમાં ચાર પુરુષાર્થો મુખ્ય ગણ્યા છેઃ ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ. આ ચારે પુરુષાર્થ સમજાવવા માટે પ્રાચીન ઋષિમહર્ષિઓએ વિવિધ ગ્રંથો લખ્યા છે. મહર્ષિ વ્યાસજી કહે છે કે ધર્મનું વિધિસર પાલન કરવાથી અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે કોઈએ ધર્મવિહીન અર્થ ને કામનું સેવન કરવું નહીં. ધર્મશાસ્ત્ર સમજાવવા માટે મનુ આદિ સ્મૃતિઓ અને ગૃહ્યસૂત્રો આદિ અનેક સૂત્રગ્રંથો પ્રસિદ્ધ છે. અર્થનો અર્થ રાજનીતિમાં સમાયલો છે. તે સંબંધમાં મહાભારતના શાન્તિપર્વમાં રાજધર્મ અને આપદધર્મની(અકરણ પર્વમાં) વિસ્તારથી સમજાવુ અપાયેલ છે. ચોથા પુરુષાર્થ મોક્ષ વિષે શાન્તિપર્વમાં મોક્ષધર્મ પ્રર્વ નામનું એક સ્વતંત્ર પર્વ છે. કામશાસ્ત્ર વિષે મહાભારતમાં અસ્તવ્યસ્ત ધણું પડેલું છે, પણ વ્યવસ્થિત કોઈ પ્રબંધ-નિબંધ નિરૂપાયલો જણાતો નથી. ધર્મ અને મોક્ષ એ બે પુરુષાર્થ સંબંધી ભગવાન વ્યાસે વિસ્તારથી લખેલું હોવાથી મૈત્ર્યવંશીય મહારાજા ચન્દ્રગુપ્તના સમયમાં તેમના કુશળ અમાત્ય અને સલાહકાર ચાણક્યે અર્થશાસ્ત્ર (રાજનીતિશાસ્ત્ર) વિષે કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્ર નામનો એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ રચ્યો છે. એમાં પૂર્વાચાર્યોનાં નામોના ઇસારો મળે છે. આ કઠિણુ વિષય સમજાવવા માટે તેણે બિણ્ણશર્માને નામે પંચતંત્ર, બૃહત્ (વૃદ્ધ)અને લઘુ ચાણક્ય રાજનીતિ, વિદુરનીતિ, બૃહસ્પતિનીતિ અને સંક્ષિપ્ત નીતિસૂત્ર રચ્યાં છે. તે પછી શુક્રનીતિ, કામંદક નીતિ, વગેરે ગ્રંથો પણ રચાયા છે. આ જ ચાણક્યે પટણા(પાટલીપુત્ર)ની સ્ત્રીઓ, નાયિકાઓ અને વૈશ્યાઓ પાસેથી સમજેલું સ્ત્રીપુરુષોના શારીરિક સંબંધનું જ્ઞાન મેળવીને વૃદ્ધાવસ્થામાં વાત્સાયનને નામે કામશાસ્ત્રનો એક મહત્વનો ગ્રંથ રચ્યો છે, અને હજી આ જ સૂધી તેની પ્રતિષ્ઠા છે. એમાં એણે પૂર્વાચાર્યોના ગ્રંથોનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, પણ એ પૂર્વાચાર્યોના કોઈ પણ ગ્રંથનો અત્યારે પત્તો લાગતો નથી. જેમ ભગવાન ભાષ્યકાર શ્રી આદ્યશંકરાચાર્યે ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર, ઉપનિષદો, 'વિષ્ણુસહસ્ર નામ ઉપર ભાષ્યો લખ્યાં તે પહેલાં કેટલાક ટીકાકારોએ એ ગ્રંથો ઉપર ટીકાગ્રંથો લખ્યા તો હશે, અને તે વિષે ઉલ્લેખ શાંકર-ભાષ્યમાં મળે છે, છતાં આજે એ ટીકાગ્રંથો ગણતાં નથી' પણ કેવળ શંકરાચાર્યજીના ભાષ્યગ્રંથો જ મળે છે, તે જ પ્રમાણે વાત્સાયનના કામસૂત્ર પૂર્વેના આચાર્યોના ગ્રંથો મળતા નથી.

વાત્સાયનના આ કામસૂત્રની પદ્ધતિ દર્શનશાસ્ત્રનાં સૂત્રોની પદ્ધતિ કરતાં નિરાળી છે અને તે સમજવા માટે કઠિન છે, તેથી તેના ઉપર યશોધરવિરચિત જયમંગળા નામની ટીકા લખાઈ છે અને નૃસિંહાચાર્યના નામે એક દ્વિપિકા નામની ટીકા પણ લખાયલી છે. બ્રહ્મસૂત્રાદિક દર્શનશાસ્ત્રોમાં અધ્યાય, પ્રકરણ અથવા યાદ (આલેક્ષિક અને અધિકાર) એવો ક્રમ હોય છે, ત્યારે કામસૂત્રોમાં વાત્સાયને ઉલટો ક્રમ

રાખેલો છે; જેમકે પ્રથમ અધિકરણ, પછી પ્રકરણ અને છેલ્લે અધ્યાય. એમાં ૭ અધિકરણો, ૬૪ પ્રકરણો અને ૩૬ અધ્યાયો છે, અને ૧૨૫૦ શ્લોકમંજ્યા છે.

મૂળે એક લાખ શ્લોક સંગ્રહાત્મક કામશાસ્ત્રનો વાતસાયને સવાહનર શ્લોકોમાં સમાવેશ કર્યો છે.

પરંતુ વાતસાયનનું કામસૂત્ર કડિન જણાતાં કાશ્મીરના કોકટેવ નામે એક પંડિતે રતિરહસ્ય નામનો કવિતાબદ્ધ એક ગ્રંથ લખ્યો છે. (ઇ. સ. ૬૬૩ કે ૭મા સદીમાં લખાયેલી.) એના પર કાશીનાથકૃત દીપિકા નામની ટીકા મળે છે. વાતસાયનના કામસૂત્ર કરતાં આ ગ્રંથ આખા હિન્દમાં વિશેષ પ્રચલિત છે, અને તેના વિવિધ સ્વરૂપના અનુવાદો થયા છે. આ ગ્રંથ ઉપર આ સિવાય ઠરિહર નામના એક પંડિતે ગંગારદીપિકા નામની બીજી એક ટીકા રચેલી છે.

વાતસાયને કામસૂત્રમાં શ્રીકૃત્તિમાર મુનિએ રચેલા કુચિમાર તંત્રનો ઉલ્લેખ ઔપનિષદ નામના સાતમા અધિકારમાં કરેલો છે. આ કુચિમારતંત્રની હાથપ્રતો કવચિત્ કવચિત્ મળે છે. આવા ગ્રંથો વાંચતાં એમ જણાય છે કે યૌદ્ધધર્મના પડતીના કાળમાં ઐશ્વર્યભર્યા અને લિપ્તુણીઓએ ઉપાસકો માટે આવા તાંત્રિક ધણા ગ્રંથો વાતસાયન પૂર્વે અને પછીથી રચેલા હોવા જોઈએ. કુચિમારતંત્રમાં વાજકરણાદિ ઔપધના પ્રયોગ ધણા મળે છે. દરેક કામશાસ્ત્રમાં આ એક ખાસ વિષય હોય છે. એમાં દર્શાવેલા પ્રયોગો મંજંધમાં હાલના શોધખોળના જમાનામાં કોઈ પ્રખ્યાત રસાયણશાસ્ત્રી અને વૈદ્યશાસ્ત્રી તેના ગુણદોષો મંજંધમાં અનુભવવાળો પ્રયોગાત્મક એક નિબંધ કે ગ્રંથ લખે, તો જનતા પર ધણા ઉપકાર થાય; કારણ કે ધણા અજ્ઞાન લોકો આવા કોકશાસ્ત્ર કે કામશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં વર્ણવેલા પ્રયોગો વાંચી, પોતાના પર અજમાવતાં હેરાન થયેલા માલમ પડ્યા છે, અને ધણા ધૂર્ત વૈદો વગેરે હલકી દવાઓ ખનાવી, ભારે દીમતે વેચી લોકોને ધૂતી ખાય છે. આવો ઉપયોગી ગ્રંથ રચાય તો લૂંટ અને હાનિથી પ્રજા બચવા મંજવ છે. આ કુચિમારતંત્ર કૂચોપનિષદ અથવા રતિવલ્લભને નામે પણ પ્રખ્યાત છે.

કવિશેખર શ્રીજ્યોતિરીશે પંચસાયક નામનો એક ગ્રંથ લખ્યો છે. કામદેવનું એક નામ પંચસાયક (પાંચ આણોવાળો) છે, તે ઉપરથી આ નામ અપાયલું છે. આ ગ્રંથ તેપાળ, ભૂતાન, આસામ, વગેરેમાં વિશેષ પ્રચલિત હોય એમ મળતી હાથપ્રતો ઉપરથી જણાય છે. એનાં પ્રકરણો પણ પાંચ છે.

મુસ્લીમ લોદી વંશના એક શાહનવાની આજાર્થી કલ્યાણમલ્લ નામના એક પંડિતે અર્નગરંગ નામનો એક કામશાસ્ત્રીય ગ્રંથ રચ્યો છે. આ ગ્રંથ રજપૂતાના, માળવા, મેવાડ, ગુજરાત, કઠિયાવાડ, આદિ પ્રદેશોમાં વિશેષ પ્રચલિત હતો. એના જૂની ગુજરાતી ભાષામાં કેટલાક અનુવાદો થયા છે. જેનોએ ઉતારેલી તેની હાથપ્રતો ઘણી મળે છે.

કોઈ એક ઐશ્વર્ય યનિ પદ્મશ્રીએ નાગરસર્વસ્વ નામનો કામશાસ્ત્રને લગતો એક શાસ્ત્રીય ગ્રંથ ઇ. સ. દસમા સદીમાં રચ્યો છે. તેના ઉપર ગુજરાતના સદ્ગત પંડિત શ્રી. તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાઠીએ સંસ્કૃત ભાષામાં ઉત્તમ ટીકા લખી છે. શ્રીયુત ત્રિપાઠીએ એની પ્રસ્તાવનામાં કામશાસ્ત્રના સંસ્કૃત ગ્રંથો કેટલા છે તેનો ટૂંકા ઇતિહાસ પણ આપેલો છે. આ ઐતિહાસિક પ્રસ્તાવના વિદ્વાનોએ વાંચવા જેની છે. ગ્રંથકર્તા પદ્મશ્રીનું જ્ઞાતાન્ત પણ પરિશ્રમ-

પૂર્વક શોધીને એમાં આપેલું છે. આ ગ્રંથ ઉપર જગજગ્યોતિર્મહાની ટીકા મળે છે, તેનો ઉપયોગ શ્રીયુત ત્રિપાઠીએ કરેલો છે.

ગીતગોવિંદના રચનાર જયદેવ કવિએ રતિમંજરી નામનો એક સારભૂત ગ્રંથ રચ્યો છે. સ્વ. દિ. બ. કેશવલાલ દ્રુવ આ ગ્રંથને જયદેવનો રચેલો માનતા નથી, પણ બીજા વિદ્વાનો અને દંતકથા તેને જયદેવનો જ માને છે. ગીતગોવિંદ જેવું રસિક શૃંગારી કાવ્ય રચનાર જયદેવ રતિમંજરી નામનો કામશાસ્ત્રનો ગ્રંથ રચે તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

શ્રીપ્રૌઢ દેવરાજ મહારાજ નામના એક દક્ષિણાત્ય રાજ્યએ રતિરત્નપ્રદીપિકા નામનો ગ્રંથ પણ રચ્યો છે. આ ગ્રંથ દક્ષિણ ભારતમાં વિશેષ પ્રચલિત છે, અને કર્ણાટકના એક મહારાજાએ તે રચેલો છે.

યોગેશ્વર નિત્યનાથવિરચિત કામરત્ન નામે પણ એક ગ્રંથ છે. વળી વાઘેલા વંશના મહારાજશ્રી વીરભદ્રદેવનો રચેલો કંદર્પચૂડામણિ નામનો પણ એક સારો ગ્રંથ છે. આ છેલ્લો ગ્રંથ રીવાખંડના એક રાજાની કૃતિ છે. એમાં વાતસાયનના રચેલા કામશાસ્ત્ર ઉપર યશોધરની જયમંગલા ટીકા અનુસાર શ્લોકબદ્ધ ટીકા છે. એટલે એ કામસૂત્ર ઉપર તે એક પ્રકારની ટીકા જેવો છે. કામસૂત્ર અને જયમંગલા વાંચતાં કેટલીએક અશુદ્ધિઓ જણાય છે, તેનો આ ગ્રંથથી સારો ખુલાસો થઈ જાય છે. એની રચના સં. ૧૬૩૩માં થઈ છે.

આ સિવાય કાશ્મીરનરેશ જયાપીડના મંત્રીપ્રવર દામોદર શુભકૃત કુદ્દિનીમત્ત નામનો એક ગ્રંથ છે. એનું બીજું નામ શામ્ભલીમત છે.

કવિ દામોદર શુપ્તે (ઈ. સ. ૭૫૫-૭૮૬) સ્વરચિત “કુદ્દિનીમત” માં વેશ્યાઓ પરપુરુષોને કેવી સુકિતઓથી ફસાવે છે, અને તેઓને વશ રાખવા માટે કેવી કળા વાપરે છે, તેનો સારો ખ્યાલ આપ્યો છે. આ આખું પુસ્તક કામશાસ્ત્રના પારદારિક અને વૈશિક પ્રકરણનો એક પ્રકારનો વિસ્તાર હોય એમ લાગે છે; અને એમાં આપેલી બે કથાઓ, પૃથ્વકાવ્યદોહનના ચોથા ભાગમાં વજ્રરાજ(વત્સરાજ)ની રસમંજરીની વાર્તાને થોડે ઘણે અંશે મળતી આવે છે, અને સામળની શુકબહોતરીની એકાદ બે વાર્તાને પણ મળતી આવે છે. કાશ્મીરી કવિ દામોદર શુભનો આ કુદ્દિનીમતનો ગ્રંથ સાહિત્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ઉત્તમ પ્રતિનો મનાયો છે, કારણ કે એમાંથી સુભાષિત શ્લોકો બીજા કવિઓએ પોતાના ગ્રંથોમાં ઉતારેલા જણાય છે. બીજા કાશ્મીરી કવિ ક્ષેમેન્દ્રે કળાવિદ્યાસમાં વેશ્યાઓની ઠગવિદ્યા વિષે જે વર્ણન આપ્યું છે અને કળાઓ ગણાવી છે તેથી કદાચ તેણે કામસૂત્ર અને કુદ્દિનીમત વાંચી લીધા હશે, એવો શક જાય છે.

આ ગ્રંથ ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ પંડિત સ્વ. તનસુખરામ ત્રિપાઠીએ રસદીપિકા નામની સંસ્કૃત ટીકા લખી, સંશોધ્યો છે, અને ટીકાટીપણથી સમલંકૃત કરેલો છે. આ ગ્રંથ રસ-શાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર બન્ને દૃષ્ટિએ ઉપયોગી છે.

ઉપર પ્રમાણે સંસ્કૃત ભાષામાં રચેલા કામશાસ્ત્રીય ગ્રંથો પ્રાપ્ત છે. તેમાં વાતસાયનકૃત કામશાસ્ત્ર મુખ્ય છે. આ સર્વ ગ્રંથોના પ્રણેતાઓએ આ સાહિત્ય લોકોમાં વ્યભિચારદોષ વધવા પામે તે માટે રચ્યું નથી, પણ સ્ત્રીપુરુષોને યોગ્ય ઉપાયોથી વિપયાનંદ મળે, સ્વદાર-રક્ષણ અને પ્રેમવર્ધન સાથે સારી પ્રજા થાય, અને લયંકર રોગોનાં ભયસ્થાનોથી બચવા પામે તેટલા માટે રચ્યાં છે: એમ તે તે ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટજેલું છે, અર્થાત્ ધર્માનુકૂળ કામ નામના

તૃતીય પુરુષાર્થનું સેવન કરવાથી જ મનુષ્યને મુખ્યથી પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ સમજાવેલું છે. આ શાસ્ત્રના મૂળ રચનારા ઇશ્વર-પાર્વતી મનાય છે. જેમ ભાગવતકાર રાસલીલાના ખ્યાલમાં લખે છે કે ભગવાનની આ અલૌકિક શૃંગારી લીલા સમજવાથી કામીજનોનો હૃદયરોગ મટે છે, તેમ વાત્સ્યાન પણ જણાવે છે કે કામશાસ્ત્રનો અભ્યાસી જિતેન્દ્રિય થઈ અંતે મોક્ષપ્રાપ્તિ કરે છે:

કામનું લક્ષણ શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે કથાયલું છે:

સ્ત્રીષુ જાતો મનુષ્યાણાં, સ્ત્રીણાન્ન પુરુષેષુ વા ।

પરસ્પરકૃતઃ સ્નેહઃ કામ ઇત્યભિધીયતે ॥

એટલે કે સ્ત્રીઓમાં પુરુષોનો, અને પુરુષોમાં સ્ત્રીનો ઉત્પન્ન થનારો પ્રેમ તેને કામ કહે છે. અતઃ એવ કામવિષયક શાસ્ત્ર અથવા તન્ત્ર તે કામશાસ્ત્ર અથવા કામતન્ત્ર કહેવાય છે. ભગવાન પૂર્ણાવતાર થીકૃષ્ણચન્દ્રે અર્જુન પ્રતિ કુરુક્ષેત્રમાં કહેલી ગીતામાં કહેલું છે કે ધર્માડિવિરુદ્ધો મૂતેષુ કામોડસ્મિ મરતર્વમ પ્રાણીમાત્રમાં રહેલો ધર્મથી અવિરુદ્ધ એટલે ધર્માનુકૂળ કામ તે મારું સ્વરૂપ છે; અર્થાત્ તે હું જ છું. એમાં પણ ધર્માનુકૂળ કામસેવન ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે, અને તેવા કામનું સ્વરૂપ વેદાદિ અને ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રન્થોમાં અતરતનઃ વર્ણિત છે, છતાં મુસંબંધ વર્ણન તો સૌથી પ્રથમ આપણને કામસૂત્રમાં અને અન્યાન્ય ગ્રન્થોમાં મળે છે. કામસેવનનું પ્રયોજન શુ હોય? તે પણ ભગવાને ગીતામાં જ સમજાવ્યું છે. પ્રજનશ્ચાસ્મિ કન્દર્પઃ (સારી જળવાન ધર્મિષ્ઠ) પ્રજા ઉત્પન્ન કરનાર કન્દર્પ-કામદેવ તે જ હું છું. આ પ્રમાણે સંસ્કૃત ગ્રન્થોમાં કામશાસ્ત્રનું પ્રયોજન સમજાવાયલું છે.

આ કામશાસ્ત્રની પવિત્રતા વિષે આટલું બધું લખાયલું છે અને તે ધર્મશાસ્ત્રનું એક અંગ છે, એમ અનેક વાર તેના રચનારા ઋષિમુનિઓએ કહેલું છે, છતાં સંસારમાં પતનનું એક કારણ તેનો થતો દુરૂપયોગ છે; એટલા માટે પાછલા કાળમાં તેનો પ્રચાર થતો અટકાવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો થયા છે. મુખ્ય લયસ્થાન વ્યભિચારવર્ધન અને સ્ત્રીપુરૂષના શરીરસ્વારસ્યનો ખગાડો છે; અને તેને પરિણામે નળણી પ્રજ્વળી ઉત્પત્તિ છે. આ લયસ્થાનો સાચાં છે, એટલા માટે અનધિકારી જનોના હાથમાં કામશાસ્ત્ર એ વાંદરાના હાથમાં તલ્વાર જેવી વસ્તુ છે; તલ્વાર હાં તો વાંદરાનું ગળું કાપે છે, અથવા તો તેના પાલકનો નાશ કરે છે. આજકાલ જનનિત્ય વિજ્ઞાનના શિક્ષણની અગત્ય ઉપર ભાર મૂકીને કામશાસ્ત્રનાં પુસ્તકોનો પ્રચાર કરવાની છૂટ માંગવામાં આવે છે, તે યોગ્ય પ્રમાણમાં નહીં હોવાથી તેના ઉપર અંકુશની જરૂર છે.

આ કામશાસ્ત્ર અને શૃંગારરસના અતિરેકથી થતું નુકસાન અટકાવવા માટે અને હૃદયરોગ શમાવવા માટે ભગવદાર્પણબુદ્ધિથી ભાગવતાદિ ગ્રંથો રચાયા છે ખરા, પણ તેથી ઘણાઓનો હૃદયરોગ નાશ થવાને બદલે ધર્મને નામે ઘણો વ્યભિચાર કેટલાક વૈષ્ણવ ગ્રંથોમાં શરૂ અને શિષ્યોમાં પ્રચલિત થયેલો જોવામાં આવે છે, અને જનરભાવની લકિતનો ખ્યાલ કરવામાં આવે છે; પણ જ્યાંસુધી શૃંગારરસ ઇશ્વરાર્પણબુદ્ધિથી ગવાય છે અને મનમાં વિકાર પેદા થતો નથી, ત્યાંસુધી તો કીક છે, વાંધો લેવા જતું કશું નથી, પણ અજ્ઞાન માણસો તેનો ઉલટો અર્થ કરી, “ઇશ્વરે-તેજ્ઞશી મહાપુરૂષોએ આવું કીધું નો આપણે કરવામાં શો દોષ?” એવો ભાવ મનમાં પેદા થાય છે ત્યારે સમાજમાં વ્યભિચારાદિ અનિર્દોષ તત્ત્વ પ્રવેશ પામે છે. એવે વખતે શ્રી શંકરે હાળાહળ એર પીધું, કે શ્રીકૃષ્ણે ગોવર્ધન ધર્યો કે કાળી નાગ નાથ્યો - માટે તેઓને ગમે તેમ વર્તવાની છૂટ છે, આપણને સામાન્ય માણસોને નથી -

પૂર્વક શોધીને એમાં આપેલું છે. આ ગ્રંથ ઉપર જગજગ્યોતિર્મહત્તની ટીકા મળે છે, તેનો ઉપયોગ શ્રીયુત ત્રિપાઠીએ કરેલો છે.

ગીતગોવિંદના રચનાર જ્યદેવ કવિએ રતિમંજરી નામનો એક સારભૂત ગ્રંથ રચ્યો છે. સ્વ. દિ. બ. કેશવલાલ ધ્રુવ આ ગ્રંથને જ્યદેવનો રચેલો માનતા નથી, પણ ખીન્ન વિદ્વાનો અને દંતકથા તેને જ્યદેવનો જ માને છે. ગીતગોવિંદ જેવું રસિક શૃંગારી કાવ્ય રચનાર જ્યદેવ રતિમંજરી નામનો કામશાસ્ત્રનો ગ્રંથ રચે તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

શ્રીપ્રૌઢ દેવરાજ મહારાજ નામના એક દક્ષિણાત્ય રાજ્યએ રતિરત્નપ્રદીપિકા નામનો ગ્રંથ પણ રચ્યો છે. આ ગ્રંથ દક્ષિણ ભારતમાં વિશેષ પ્રચલિત છે, અને કર્ણાટકના એક મહારાજાએ તે રચેલો છે.

યોગેશ્વર નિત્યનાથવિરચિત કામરત્ન નામે પણ એક ગ્રંથ છે. વળી વાઘેલા વંશના મહારાજશ્રી વીરભદ્રદેવનો રચેલો કંદર્પચૂડામણિ નામનો પણ એક સારો ગ્રંથ છે. આ છેલ્લો ગ્રંથ રીવાખંડના એક રાજાની કૃતિ છે. એમાં વાતસાયનના રચેલા કામશાસ્ત્ર ઉપર યશોધરની જયમંગલા ટીકા અનુસાર શ્લોકબદ્ધ ટીકા છે. એટલે એ કામસૂત્ર ઉપર તે એક પ્રકારની ટીકા જેવો છે. કામસૂત્ર અને જયમંગલા વાંચતાં કેટલીએક અશુદ્ધિઓ જણાય છે, તેનો આ ગ્રંથથી સારો ખુલાસો થઈ જાય છે. એની રચના સં. ૧૬૩૩માં થઈ છે.

આ સિવાય કાશ્મીરનરેશ જયાપીડના મત્રીપ્રવર દામોદર શુભકૃત કુટ્ટિનીમતમ્ નામનો એક ગ્રંથ છે. એનું ખીન્નું નામ શામ્ભલીમત છે.

કવિ દામોદર શુપ્તે (ઈ. સ. ૭૫૫-૭૮૬) સ્વરચિત “કુટ્ટિનીમત” માં વેશ્યાઓ પરપુરુષોને કેવી મુક્તિઓથી ફાસાવે છે, અને તેઓને વશ રાખવા માટે કેવી કળા વાપરે છે, તેનો સારો ખ્યાલ આપ્યો છે. આ આખું પુસ્તક કામશાસ્ત્રના પારદારિક અને વૈશિક પ્રકરણનો એક પ્રકારનો વિસ્તાર હોય એમ લાગે છે; અને એમાં આપેલી બે કથાઓ, ગૃહસ્થકાવ્યદોહનના એકાદ ભાગમાં વજ્રરાજ(વત્સરાજ)ની રસમંજરીની વાર્તાને થોડે ધણે અંશે મળતી આવે છે, અને સામળની શુકબહોતરીની એકાદ બે વાર્તાને પણ મળતી આવે છે. કાશ્મીરી કવિ દામોદર શુભનો આ કુટ્ટિનીમતનો ગ્રંથ સાહિત્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ઉત્તમ પ્રતિભા મનાયો છે, કારણ કે એમાંથી સુભાષિત શ્લોકો ખીન્ન કવિઓએ પોતાના ગ્રંથોમાં ઉતારેલા જણાય છે. ખીન્ન કાશ્મીરી કવિ ક્ષેમેન્દ્રે કળાવિદ્યાસમાં વેશ્યાઓની ઠગવિદ્યા વિષે જે વર્ણન આપ્યું છે અને કળાઓ ગણાવી છે તેથી કદાચ તેણે કામસૂત્ર અને કુટ્ટિનીમત વાંચી લીધા હશે, એવો શક જાય છે.

આ ગ્રંથ ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ પંડિત સ્વ. તનસુખરામ ત્રિપાઠીએ રસદીપિકા નામની સંસ્કૃત ટીકા લખી, સંશોધ્યો છે, અને ટીકાટીપણથી સમલંકૃત કરેલો છે. આ ગ્રંથ રસ-શાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર બન્ને દૃષ્ટિએ ઉપયોગી છે.

ઉપર પ્રમાણે સંસ્કૃત ભાષામાં રચેલા કામશાસ્ત્રીય ગ્રંથો પ્રાપ્ત છે. તેમાં વાતસાયનકૃત કામશાસ્ત્ર મુખ્ય છે. આ સર્વ ગ્રંથોના પ્રણેતાઓએ આ સાહિત્ય લોકોમાં વ્યભિચારદોષ વધવા પામે તે માટે રચ્યું નથી, પણ સ્ત્રીપુરુષોને યોગ્ય ઉપાયોથી વિપયાનંદ મળે, સ્વદાર-રક્ષણ અને પ્રેમવર્ધન સાથે સારી પ્રજા થાય, અને લયંકર રોગોનાં ભયરચનાથી બચવા પામે તેટલા માટે રચ્યાં છે; એમ તે તે ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટાવેલું છે, અર્થાત્ ધર્માનુકૂળ કામ નામના

તૃતીય પુરુષાર્થનું સેવન કરવાથી જ મનુષ્યને સુખથી પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ સમજાવેલું છે. આ શાસ્ત્રના મૂળ રચનારા ઇશ્વર-પાર્વતી મનાય છે. જેમ ભાગવતકાર રાસલીલાના ખ્યાલમાં લખે છે કે ભગવાનની આ અલૌકિક શૃંગારી લીલા સમજવાથી કામીજનોનો હૃદયરોગ મટે છે, તેમ વાત્સાયન પણ જણાવે છે કે કામશાસ્ત્રનો અભ્યાસી જિતેન્દ્રિય ચર્મ અંતે મોક્ષપ્રાપ્તિ કરે છે: કામનું લક્ષણ શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે કથાયલું છે:

સ્ત્રીષુ જાતો મનુષ્યાણાં, સ્ત્રીણાશ્વ પુરુષેષુ વા ।

પરસ્પરકૃતઃ સ્નેહઃ કામ ઇત્યભિધીયતે ॥

એટલે કે સ્ત્રીઓમાં પુરુષનો, અને પુરુષોમાં સ્ત્રીનો ઉત્પત્ત થનારો પ્રેમ તેને કામ કહે છે. અત એવ કામવિધયક શાસ્ત્ર અથવા તન્ત્ર તે કામશાસ્ત્ર અથવા કામતન્ત્ર કહેવાય છે. ભગવાન પૂર્ણાવતાર થીકૃષ્ણચન્દ્રે અર્જુન પ્રતિ દુરુક્ષેત્રમાં કહેલી ગીતામાં કહ્યું છે કે ધર્માડિવિરુદ્ધો મૂલેષુ કામોડસ્મિ મરતર્પમ પ્રાણીમાત્રમાં રહેલો ધર્મથી અવિરુદ્ધ એટલે ધર્માનુકૂળ કામ તે મારું સ્વરૂપ છે; અર્થાત્ તે હું જ છું. એમાં પણ ધર્માનુકૂળ કામસેવન ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે, અને તેવા કામનું સ્વરૂપ વેદાદિ અને ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રન્થોમાં અતસ્તતઃ વર્ણિત છે, છતાં મુમૂર્ષુક વર્ણન તો સૌથી પ્રથમ આપણને કામસૂત્રમાં અને અન્યાન્ય ગ્રન્થોમાં મળે છે. કામસેવનનું પ્રયોજન શું હોય? તે પણ ભગવાને ગીતામાં જ સમજાવ્યું છે. પ્રજનશ્ચાસ્મિ કન્દર્પઃ (સારી જળવાન ધર્મિષ્ઠ) પ્રજા ઉત્પત્ત કરનાર કન્દર્પ-કામદેવ તે જ હું છું. આ પ્રમાણે સંસ્કૃત ગ્રન્થોમાં કામશાસ્ત્રનું પ્રયોજન સમજાવાયલું છે.

આ કામશાસ્ત્રની પવિત્રતા વિષે આટલું બધું લખાયલું છે અને તે ધર્મશાસ્ત્રનું એક અંગ છે, એમ અનેક વાર તેના રચનારા ઋષિમુનિઓએ કહેલું છે, છતાં સંસારમાં પતનનું એક કારણ તેનો થતો દુરૂપયોગ છે; એટલા માટે પાછલા કાળમાં તેનો પ્રચાર થતો અટકાવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો થયા છે. મુખ્ય લયસ્થાન વ્યભિચારવર્ધન અને સ્ત્રીપુરૂષના શરીરસ્વારસને બગાડો છે; અને તેને પરિણામે નળળી પ્રગ્ની ઉત્પત્તિ છે. આ લયસ્થાનો સાચાં છે, એટલા માટે અનધિકારી જનોના હાથમાં કામશાસ્ત્ર એ વાંદરાના હાથમાં તલ્વાર જેવી વસ્તુ છે; તલ્વાર કાં તો વાંદરાનું ગળું કાપે છે, અથવા તો તેના પાલકનો નાશ કરે છે. આજકાલ જાતિનેય વિજ્ઞાનના શિક્ષણની અગત્ય ઉપર ભાર મૂકીને કામશાસ્ત્રનાં પુસ્તકોનો પ્રચાર કરવાની છૂટ મંજૂરવામાં આવે છે, તે યોગ્ય પ્રમાણમાં નહીં હોવાથી તેના ઉપર અંકુશની જરૂર છે.

આ કામશાસ્ત્ર અને શૃંગારરસના અતિરેકથી થતું નુકસાન અટકાવવા માટે અને હૃદયરોગ શમાવવા માટે ભગવદાર્પણબુદ્ધિથી ભાગવતાદિ ગ્રંથો રચાયા છે ખરા, પણ તેથી ઘણાઓનો હૃદયરોગ નાશ થવાને બદલે ધર્મને નામે ઘણો વ્યભિચાર કેટલાક વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં શરૂ અને શિષ્યોમાં પ્રચલિત થયેલો જોવામાં આવે છે, અને જનભાવની લક્ષિતનો ખ્યાલ કરવામાં આવે છે; પણ જ્યાંસુધી શૃંગારરસ ઇશ્વરાર્પણબુદ્ધિથી ગવાય છે અને મનમાં વિકાર પેદા થતો નથી, ત્યાંસુધી તો હીક છે, વાંધો લેવા જવું કશું નથી, પણ અજ્ઞાન માણસો તેનો ઉલટો અર્થ કરી, “ઇશ્વર-તેજસ્વી મહાપુરૂષોએ આવું કીધું તો આપણે કરવામાં શો દોષ?” એવો ભાવ મનમાં પેદા થાય છે ત્યારે સમાજમાં વ્યભિચારાદિ અનિષ્ઠ તત્ત્વ પ્રવેશ પામે છે. એવે વખતે શ્રી રાકરે હાળાહળ ઝેર પીધું, કે શ્રીકૃષ્ણે ગોવર્ધન ધર્યો કે કાળા નાગ નાચ્યો - માટે તેઓને ગમે તેમ વર્તવાની છૂટ છે, આપણને સામાન્ય માણસોને નથી -

એવા દાખલાઓના બચાવો સ્વાર્થી માણસો માનતા નથી. એટલા માટે કામશાસ્ત્રીય કે જાતિનેય વિષયોના શિક્ષણ અને પ્રચાર ઉપર અંકુશની જરૂર છે. અનીતિ કે વ્યભિચારનો કોઈ પણ પ્રકારનો બચાવ નથી. કારણ કે વ્યક્તિગત રીતે તેમ સામાજિક દૃષ્ટિએ તે નુકશાનકારક છે. એટલા માટે સ્પર્શસુખ મેળવવા માટે એકાંતસેવન, ખરાબ મંગત, હાનિકારક વાંચન, વગેરેનો શાસ્ત્રકારે જે નિષેધ કર્યો, છે તે કેવળ વાજબી છે, એની કોણ ના કહી શકશે ?

ગુજરાતી ભાષામાં કામશાસ્ત્ર સંબંધી સાહિત્ય

હવે આપણી ગુજરાતી ભાષામાં આપણને કેવું સાહિત્ય કામશાસ્ત્ર સંબંધમાં મળે છે, તે તપાસીએ.

કવિ નર્મદાચાર્યના પહેલાં (આસરે સં. ૧૬૨૬માં) એક જૈનાચાર્ય જ્ઞાનાચાર્યે બિલ્હણકૃત ચૈરપંચાશિકાનું ગુજરાતી ભાષાન્તર કર્યું છે. આ કાવ્યમાં શશિકળા નામની રાજકુમારી સાથેના રતિસુખનું સ્મરણ કરાવનારું ઉન્માદક ચિત્ર તેણે ખડું કર્યું છે; અને એથી પણ વિશેષ શશિકળાનું સુરતભોગનું વિદ્વલ કરનારું વર્ણન તેણે રચ્યું છે. આ બન્ને કાવ્યો શૃંગાર રસનાં છે. “ગુજરાતી” પત્રના દીવાળીના અંકોમાં આ બન્ને કાવ્યો છપાઇ ગયાં છે. એ સિવાય બિલ્હણની ચૈરપંચાશિકાનો ગુજરાતી અનુવાદ હાલના જમાનામાં પણ બેચાર લેખકોએ કરેલો છે. આ રીતે “વસંતવિલાસ”માં અને “મયણ્છંદ”માં સંભોગશૃંગારના અને સુરતાન્તઃક્રિયાનાં ગાઢ તેમ આછાં પાતળાં વર્ણનો મળે છે.

પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં નરસિંહ મહેતા વગેરે કવિઓએ કામશાસ્ત્રની અને રસશાસ્ત્રની રીતિઓ શ્રીકૃષ્ણની રાસાદિ ભક્તિ શૃંગારલીલાદ્વારા વર્ણવી છે. તેની પૂર્વે પ્રાચીન અપભ્રંશ ગુજરાતી સાહિત્યમાં કામશાસ્ત્રનાં થોડાં થોડાં વર્ણનો મળે છે, તેમ જ ચારણી સાહિત્યમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તે સંબંધી વ્યવસ્થિત ગ્રંથરચના તો આપણને વિક્રમના ૧૭મા સૈકામાં કવિશ્રી નર્મદાચાર્યના કોકશાસ્ત્ર સુપાઘના ગ્રંથમાં મળે છે. આ ગ્રંથ જે કે પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યના રતિરહસ્ય, કોકશાસ્ત્ર આદિ ગ્રંથોને આધારે જ રચાયેલો છે, છતાં તેમાં એક પ્રકારની વિશિષ્ટતા રહેલી છે, અને તેથી તેને રસિકતા પણ મળી છે. મતલબ કે કવિશ્રી નર્મદાચાર્યે કેવળ શુદ્ધ રીતે ગ્રંથરચના ન કરતાં એક મનોહારિ કથાદ્વારા તેની રચના કરી છે.

કવિ શ્રી નર્મદાચાર્ય(અથવા નરબદાચાર્ય)નો કામશાસ્ત્રવિષયક આ ગ્રંથ છે. એ ગ્રંથમાં શ્લોકોની સંખ્યા ૨૦૮૨ લખી છે, પણ તેટલી સંખ્યા આજે મળતી નથી. તે દુહા અને ચોપાઈથી બદ્ધ છે. તેમાં વાતસાયન, નંદીકેશ્વર, રતિરહસ્યકાર કોકદેવ અને ખીજા સંસ્કૃત ગ્રંથકારોમાંથી સંસ્કૃત શ્લોકોનાં અવતરણ કરેલાં છે. સંવત ૧૬૫૬માં વિજયાદશમીને દિવસે ખાનદેશમાં યુરાનપુર નગરમાં આ ગ્રંથ નર્મદાચાર્ય નામના કવિએ પૂર્ણ કર્યો હતો. તે વખતે ફારૂકીવંશના રાજા મીરાં ઇદલશાહ(મીર આદિલશાહ)ના પુત્ર મીરાં બાદશા(બહાદુરશાહ)નું રાજ્ય ત્યાં હતું અને ખાનદેશ હજી અકબરે જિત્યો નહોતો. કવિ લખે છે કે,—

“ દૈવયોગે ચાલતાં સહિ, ખાનદેશમાં આવ્યા વહી;

ગઢ આસીર તિહાં અભિરામ, યુરાનપુર નગરનું નામ. ૧૮

રાજ કરે બળવંત સુબાણ, વચરીનાં ભાજે ભડ કાણ;

સદા અભંગ તલવારે તેજ, બલિ ફારૂકી તાસુ વેગ. ૧૯

મીરાં ઇદલશા સુબાણ, તાસુ પુત્ર બલવંત સુબાણ;

મીરાં બાદશા ફારૂકી, કીરતી ઘણી ન જાયે લખી. ૨૦

સંવત સોલ છપત્રનો બાણ, શાકે પત્રર એકવીસ વખાણ; ” ઇત્યાદિ.

ભુરાનપુરમાં ફાર્કીવંશનાં મુસલમાની રાજાઓની ઈ. સ. ૧૩૭૦થી ૧૬૦૦ સુધી રાજધાની હતી, એમ ઇતિહાસ જણાવે છે. મીરાં આદિજ્ઞશાહે સં. ૧૬૪૬માં ભુરાનપુરમાં જુમ્મા મસ્જિદ બંધાવેલી છે, અને તેમાં દાદા હરની વાવ(અમદાવાદ)ની માફક અરબી તથા સંસ્કૃત અને ભાષાઓમાં શિલાલેખ કાતરાવેલો છે. (જૂઓ એપ્રોગ્રાફીક ઈન્ડીકા વોલ્યુમ ૯, પાનું ૩૦૬.) તે વખતે ભુરાનપુરમાં જ્યોતિષની માન્યતા ગહુ હતી. ગઢાદુરશાહને પણ તેમાં ઘણી શ્રદ્ધા હતી. ઇ. સ. ૧૬૦૦માં અકબરે તેને હરાવ્યો અને તેનું રાજ્ય મોગલ રાજ્ય સાથે જોડી દીધું. આ અન્યકર્તા પણ પોતે અમુક શુભ મુહૂર્તે અન્ય પૂરો કર્યો, એવું લખે છે:

- “ વર્તમાન દક્ષિણ દિશ રવિ, રારદ રિત ઝનુ ઉત્તમ કવિ, ૨૧
અશ્વિન માસિ મહોત્સવ માસ, પખ અન્નુઆલી રાશીપ્રકારા;
વિજયાદશમી દિન આણુદ, વાર બુધ શુભ સુખ પરમાણુદ. ૨૨
ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્ર વિચાર, મકર ચંદ્ર ભોગવે તિણુ વાર;
કર્ક રાશે ગુરૂ ગ્રહ ભોગવે, તુલ રાત્રિ આણુ ચિતવે; ૨૩
શુભ મુહૂર્ત શુભ વેળા સાર, ઉત્તમ લક્ષ તણો વિચાર;
શ્રી નર્મદ બોદયા કવિરાજ, કાક ગોપાલ સંપૂર્ણ આજ. ” ૨૪

કવિએ લખેલા પંચાંગ પ્રમાણે તાળો મેળવી જોવા જેટલો સમય મળ્યો નથી. કાકકલાનો કર્તા પોતાના ગ્રંથનો આરંભ કરતાં કહે છે:—

દુહા

- “ માતંગી મતિ દીછયે, કવિત્ત કરે સુવિચાર;
કાકકળા ગુણ વર્ણવું, જે પ્રીછે બાલ ગોપાળ. ૧
શ્રી રારદ તમને નમું, અક્ષર આપો માય;
કૃપા કરી મુખ અવતરે, નિમ ગુણ આવે હાય. ૨
જે નર પહિલા કવિ હુયા, તે તારે પરસાદ;
નામ જપતાં સરસ્વતિ, ભાજે દુઃખ વિખવાદ. ૩
કવિત્ત કરેવા મન ધાયું, ખત કરી દિન રાત;
વાચ્યા અવિચળ આપિયે, કીજે કવિત્ત સુખત. ૪
પિગળ જોડો બાંધિયો, ઉત્તમ કવિત્ત પ્રમાણુ;
લઘુ દીરઘ ગતિ ગુણ ભલા, ગોપાલ ચાલ વખાણુ. ૫
કાકશાસ્ત્ર કાકે કીધો, તે જોઇ શુભ વિચિત્ર;
કવિ નરખદ હમ ઉચરે, બાંધુ કવિત્ત કચિત્ર. ૬

ગોપાલ

- શ્રી રારદઈ દીધું વરદાન, માતંગી આપો મુજ જ્ઞાન;
શ્રી ગુરૂ કૃપા કીધી જો ઘણી, કરું ગોપાઈ કાક જ તણી. ૭
પહિલું અન્ય અનેકજ હુવા, મન એક પ્રબધ ભૂતભૂઆ;
વાત્સાયાન. નંદીકેશ્વર તણા, કામશાસ્ત્રના મત છે ઘણા. ૮
કાકદેવે જે કીધો કાક, તે ઉપર રંજે સવિદ્યોક;
તે હું મતિ જોઈને સહી, કાકકલા બાંધું ગોપાઈ. ૯
જે નર હુંસઘ ચતુર સુખાણુ, નારી પ્રેમ વિદુધા પ્રાણુ;
ભોગતણા જે રસ જાણુચે, તે નર એ કવણું આજુચે. ૧૦

કોકકળા કુસુમ માલતી, અર્થ સુગમ ને ગતિ ચાલતી;	
ભ્રમર નર ભોગી જે હસે, તે શાસ્ત્ર ગંધ લેવા ચિત્તસ્યે.	૧૧
દશ પ્રકાર એ કોકે કહયા, તેહના અર્થ વિશેષ લહયા;	
વિગત કરીને કહુ વેગળા, પ્રીછે નાના મોટા ભલા.	૧૨
ગાહા ફૂહા ને ચુપાઇ શ્લોક, સુભાષિત બોલીસ સ્તોક;	
મતિ સારે કરશું કવિત્ત, સાંભળજો સહુ એકે ચિત્ત.	૧૩
કવિતા કોક કરીરા રસાળ, સાંભળતાં હોયે ચિત્ત રસાળ;	
વિગતે કરી વિચાર અનેક, કયા તણો ઉપજે વિવેક.	૧૪

શ્લોક

જંગારગાયનં ગીતં, વાતાલો રતિરક્ષયા	
સાહિત્યં પદલાલિત્યં, પદબંધા ગતિ સ્તથા ॥	૧૫
ફટાક્ષ લક્ષતૈરાંભો, વશ સમૃદ્ધ ભાષણમ્ ।	
વલી કર્ણતાં યાંતિ, કથમા ષોડસી કલા ॥	૧૬

(ટીપ : આ શ્લોકો અશુદ્ધ છે, તે સુધારી રાકાયા નથી.)

ફૂહા

ફળવાણી કવિજન કરે. નાના યુક્ત અનેક;	
નવરસ પાક સુહામણો, વાણી મધુર વિવેક.	૧૭
વાણી ગોધુમ નિપજે, નવરસ ધૂત અપાર;	
અર્થ મિઠાઈ મેલીયે, જિમ આવે સ્વાદ અપાર.	૧૮
નારી તેજ તંજ જલ, વાણી કંઠ પ્રમાણ;	
જિમ હોવે એ આધળા, ફરણહાર મુનણ.	૧૯

(કાવ્ય અને કવિ વિષે)

કાવ્ય કીજે કવિજન નહીં, ખડગ ધરે ન ઝુઝાર;	
છત્ર ધરે રાજ નહીં, તેહના ધણા વિચાર.	૨૦
સોઇ કવિ અનુભવિ કરે, ખડગે ઝુઝે પ્રમાણ;	
રાજનીતિ રાજ ચલે, ધટે તે માણસ માન.	૨૧
શ્રી નરખંડ કવિ હચરે, કોય મ ધરશે રીસ;	
નાના રત્ન વસુંધરા, અકળ રૂપ જગદીશ.	૨૨

(ભાગ્ય વિષે)

ભાગ્યે જોગે નિધિ સંપન્ને, ભાગ્યે અવિચળ ભુધ;	
કહે નરખંડ જો મિલે, કીરતિ યુગ પ્રસિદ્ધ.	૨૩
ભાગ્યે ભગવંત ગુણ મિલે, ભાગ્યે ભોગ મિલંત;	
કહે નરખંડ નિરમલ મતિ, લક્ષ્મી લીલ મહંત.	૨૪
ભાગ્યે દીહા પાધરા, ભાગ્યે ભોગ બંધાણ;	
કહે નરખંડ ભાગ્યે પામીયે, ભાગ્યે ભોગ પ્રમાણ.	૨૫

શ્લોક

ચાવત્કામય મહોદયો નહી મવેત્તાવચ્ચિરર્થગુણા: ।	
વિદ્યાવેદ વિનોદકાવ્ય કવિતા ચાતુર્યૈર્થોદય: ॥	
માગ્યે સંતતિ નિર્ગુણાડપિ ગુણિનો સર્વા ગુણા જાયતે ।	
માનં પૂજ્યક્ષિતીતિશપાલ ભૂવને માગ્યાય તસ્મૈ નમઃ	૨૬

ચોપાઈ

નિહાં લગી ભાગ્ય હદે નવિ કરૈ, તિહાં લગી ગુણ સવિ અવગુણ સરે;
વિદ્યા વેદ વિવેક વ્યાતુરિ, ભાગ્ય વિના નહી કવિ માધુરી. ૨૭
કુળવંત ગુણવંતી નાર, શીલવંત ને વિનય શૃંગાર;
માનવતી પીઠ સેવા કરે, ભાગ્યે પ્રાપ્ત ફળ સંચરે. ૨૮
ભાગ્યે ખને મોટા ખંધાણ, ભાગ્ય કરે તે નિશ્ચલ નાણ;
ભાગ્યે દેવતા કલ્યાણ કરે, ભાગ્ય હપર દો નહી ઉચરે. ૨૯

(કથા પ્રસંગ-આરંભ)

હવે-હું કહું કોકશાસ્ત્રની કથા, બોલીશ હરી વાક્ય મુજ વૃથા;
વિરહ વિલેગ દુઃખ ભાંછ્યા, સુણતાં કોક કરી રીઝીયા. ૩૦
નવ રસ માંહે બોલું સાર, કામકળા રસ તે શૃંગાર;
અધિક કળા વાઘે કામિની, મનમાંહે ગમતિ કામિની. ૩૧

શ્લોક

શૃંગાર હાસ્ય કલ્પના રોદ વીર મયાનકા ।
વીમત્સોદ્ભૂત વાદ (શાંત), નવનાદેરસાસ્મૃતા ॥ ૩૨

ચોપાઈ

નવ રસ માંહે ને શૃંગાર, સ્ત્રીવર્ણન હું કરીશ સંસાર;
ખીલ રસીયાને સન્માન, સાંભળતાં હુઈ સુખનિધાન. ૩૩

(કામશાસ્ત્રનું મહત્વ)

રસ અપૂર્વ ને ગુણ નાયકા, ભોગી જનને સુખદાયકા;
સ્ત્રીના રસ નાણે સંસાર, તેહનું છોડું કહિયે સાર. ૩૪
ને નર સ્ત્રીરસ નાણે નહી, અતુરાઈ ગુણ પ્રીછે નહી;
શાસ્ત્રતાણા નવ નાણે ભેદ, તેનો જન્મ ગયો સદુ ખેદ. ૩૫

શ્લોક

કામશાસ્ત્રં નત્ત્વજ્ઞાનં, જાયતે મુંદરી પ્રિયા ।
કામશાસ્ત્ર ન જાળંતે, રમતે પશુવત્સ્ત્રીયાં ॥ ૩૬

ચોપાઈ

ને નર કામશાસ્ત્રના નાણ, જેહનાં પ્રેમ વહુંધા પ્રાણ;
ને નર બુદ્ધિવંત છે હૃદયે, કામની મન તે સદા રસ પીએ. ૩૭

(નારીમહિમા)

નારી પ્રાણ તજે નર કાળ, માયળાપની છાડે લાળ;
રસ લેવા નર છાડે પ્રાણ, એહવા વિરહ તણા બંધાણ. ૩૮
ભ્રમર ભુજંગ મ હપર પાય દેઈ શિર ચંદન લેલાય;
અણચાખ્યા ફળ સ્વાદુ નવ્ય લઢૈ, પહિલો ભોખમ ધાતિ દહૈ. ૩૯ (?)
લિખ્યા લાખ્યા સહી તે નવી ટળે, હીયફ ધાતી ને નર વળે;
ફળ અપૂર્વ તો ચાખીઈ, ભે છવડો ધારે રાખીઈ. ૪૦
હરણ ખુરી હોય અંગુલ પાય, વન જંગલ લક્ષ ભોજન ધાય;
લખ્યા લેખ પાછા નહ યાઈ, પાસ પડે મૃગલો કણ માંહી. ૪૧

કામકળા જાણો પારથી, નેત્રબાણ સાંધી નર સુધી;
 વિરહી લક્ષણ દોરા પાસ, મૃગલો દેખી મુકે ધાસ. ૪૨
 જે નર બળ નારીસું કરે, તે નર મૂર્ખ કવિ ઉચરે;
 પ્રેમ પામે નવિ બાધે નેહ, પ્રેમ તિહાં કીજે સ્નેહ. ૪૩
 આ પ્રમાણે આરંભ કરી દશ પ્રકાર કયા કયા તેનું કવિ નરબદ વર્ણન કરે છે.

કૃષ્ણ

અથ તણી રચના બાણું, જે કોક કલા દશ ભેદ;
 વિસ્તારીને વર્ણવું, ચોથો પંચમ વેદ. ૫૩
 દશ ભેદ કવિ કીજ્યે, ત્રિગતે કરી વખાણ;
 પીછી લેને સુલક્ષણ, કયા તણો બધાણ. ૫૪

ચોપાદ

પહિલા કોકતણી ઉત્પત્ત્ય, સ્ત્રીની નત્ય જાણી જે સત્ય;
 આચરણ ચિહ્ન બીજે પ્રકાર, સી તણો જાણી જે સાર. ૫૫
 ત્રીજે સ્ત્રીકંદર્પ કયાંહા રહે, ચોથે કમળ તણી ગત્ય લહે;
 સ્ત્રીને કીમ કીમ મીલીયે પાંચમે, કટિ દૃઢ કરતા જોલીશ પદમે. ૫૬
 કંદર્પ કીમ જાણે સાતમે, કામ ક્ષીણ ઔષધ આઠમે;
 નવમે મદન પુરષને ઘણું, અથવા સ્ત્રીને વાધ્યા તણો. ૫૭
 અધિકે જણો સુખ નહી મળે, તે સુખ જોલસું નવમે;
 ચોરાસી આસન ચાલ તણી, ઉત્પત્તિ જોલીશ પંખિણી તણી. ૫૮
 રામા વશ્ય એહવો પ્રકાર, દશમે કૌતુક જોલીસ સાર;
 કરી વિસ્તાર કહું ચોપાદ, સાબળને હવે એકચિત્ત થઇ. ૫૯
 કુણુ નગરે આવ્યા હુતા, કોકદેવ કુણુ નામ;
 કોકશાસ્ત્ર એ કિમ કહું, કયા કહું ખલિરામ. ૬૦
 એકમના થઇ સાબળો, શાસ્ત્રતણા ગુણુ ભેદ;
 આચારજ નરબદ કહે, એ ચોથો પંચમ વેદ. ૬૧

ઉપલા ઉતારામાં કવિનું પૂર્વાચાર્યો સંબંધી જ્ઞાન. કાવ્યશાસ્ત્રની ઉડી સમજ, પ્રાકૃત લાપાલિમાન, વગેરે ગુણો ચમકારા આપે છે.

કોકદેવની ઉત્પત્તિની કથા નીચે પ્રમાણે હુંકમાં છે:

પ્રાચીન કાળમાં રણથંબોરના રાજાને કોકદેવ નામનો પ્રધાન છે. તે જૂદા જૂદા દેશની નારીઓનું વર્ણન રાજા આજળ કહે છે. તેમાં ગુજરાતી અને સોરઠી સ્ત્રીઓને બહુ વખાણે છે:

“ ગુજરાતી નારી ગુણવંતી, પાનકુલ ધણા ઇચ્છંતિ,
 ચિત્ત માનિ ચિત્ત આપે પ્રાણુ, કોએક ગુણ ધુરત વખાણુ.
 પ્રીત બધી નારી સોરઠી, અતિ સુન્દર ગુણુ મનિ હઠી;
 પીઠ સંગાથી સુંપે પ્રાણુ. સોરઠી નારી એવી સુન્દર. ”

રાજાને એમ લાગે છે કે તેના રાણીવાસમાં કોઈ સર્વ કામકળા સંપન્ન સ્ત્રી નથી, તેથી કોકદેવને પાંચ કોડ સોનૈયા આપીને આવી સુગુણવાળા સુંદરી શોધી લાવવા મોકલે છે. ધણા ધણા દેશ જોતાં કોકદેવ સોરઠની નારી પસંદ કરે છે, અને એ કોડ ટંક (ટંકા, રૂપીઆ)

આપીને બે કુમારિકાઓ ખરીદે છે, પરંતુ તેની જ સાથે ભોગવિલોસમાં પડી, રાજની આજ્ઞા ભૂલી જાય છે. પણ ધન ખૂટતાં તે પાછો ફરે છે. હેતરામણ કરવા માટે રાજ તેની પર ગુસ્સે થાય છે, અને બીજા પ્રધાનોની ઈર્ષ્યાને લીધે તેને બંદીખાને નાંખે છે.

દરમ્યાન પંખિણી નામની એક યોગિની સ્ત્રી દેશપરદેશમાં અનેક પુરુષોને કામકળાં વિદ્યામાં જિતતી, રણથંભોર આવી ચઢે છે, અને રાજદરબારમાં આવી, સર્વના દેખતાં વસ્ત્ર ઉતારી નાંખી, નવસ્ત્રી થઇને ઉભી રહે છે. તેથી બધા રાજદરબારીઓ અને રાજ શરમાય છે, અને તેને આવું નિર્લજ્જ વર્તન કરવાનું કારણ પૂછે છે. પંખિણી યોગિની જણાવે છે કે દુનિયામાં કોઈ મરદ માણસ એવો તેને મળ્યો નથી કે જે તેણીને કામકળામાં જિતી શકે; માટે તેના મનથી તો બધા જ સ્ત્રીરૂપ છે, માટે તે કોઈની શરમ રાખતી નથી, અને સ્ત્રીને સ્ત્રીની શરમ હોય નહીં. ભરતખંડના બધા રાજદરબારે જઈ, બધાનું બળ તે માપી આવી છે, અને કોઈ મર્દ આદમી તેને કામકળામાં જિતનાર મળ્યો નથી. જો રણથંભોરમાં કોઈ મર્દ બચ્ચો હોય તો તેને તે મળવા માંગે છે. આ વાત આપણને પ્રાચીન ઉપનિષદ-કાળમાં મિથિલા નગરીમાં જનક રાજના દરબારમાં ગયેલી ગાર્ગી વાચસ્પત્રી અથવા મુલ્લાના કથાની યાદ આપે છે. કદાચ આપણા કવિ નર્મદાચાર્યે પણ પોતાની કથાના પાત્રની કલ્પના ઉપનિષદમાંથી કે મહાભારતમાંથી ઉપાડી હોય, તો તે સંભવિત છે.

રણથંભોરનો રાજ ભૈરવસેન પોતાના દરબારીઓને પંખિણીને જિતવાનું કહે છે, પણ શક્તિહીણ કોઈ હિમ્મત કરતું નથી. તેથી પંખિણી પોતાને જિતવાનું પ્રમાણપત્ર માંગે છે. એટલામાં રાજને કેદખાને નાંખેલો કામકળાચતુર કોકદેવ સાંભરે છે, તેથી તેને બોલાવે છે. કેદખાનામાં કોકદેવ પ્રધાન દુબળો પડી ગયો હતો, તેથી રાજ પાસે પંખિણીને જિતવા માટે થોડી મહેતલ માંગે છે. તે સ્વગૃહે જઈ વાજકરણ ઔપધોનું સેવન કરી, રાતોમાતો થાય છે; અને પછી રાજની આજ્ઞા લઈ, કામકળાચાતુરીથી પંખિણી યોગિનીને જિતે છે, અને રાજને પંખિણી સુરતાન્ત બેહોશ થઈ ગઇ છે તેની ખાત્રી કરી આપે છે. રાજ તેથી પ્રસન્ન થાય છે, અને તેને ફરીથી પ્રધાનપદ પર સ્થાપે છે, અને અધુરું રાજ્ય પણ આપે છે.

આ પંખિણી યોગિનીનો ઇતિહાસ કામશાસ્ત્રના કોઈ પણ પુસ્તકમાં મળતો નથી. આ યોગિની પાણીપુર(?) પાટણના રાજ સૂર્યસેનની પુત્રી છે. રાજને પુત્ર ન હોવાથી મહાકાળીની આરાધના કરતાં પુત્રીની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ મહાકાળી તેનું નામ દેવી પાડવાનું તથા સત્તર વર્ષ પછી તેણીનું લગ્ન કરવાનું ફરમાવે છે. કન્યાકાળની આ ૧૭ વરસની વય એક રીતે લગ્નની મર્યાદા સૂચવે છે, અને ૧૦ થી ૧૨ વરસની ઉમ્મરે કન્યા પરણાવી દેવાની શાસ્ત્રની વાતો કરનારાઓને ઉત્તરરૂપ છે. રાજ પોતાની વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે વચન-લંગ થઈ, તેને વહેલી પરણાવે છે. આથી મહાકાળી ગુસ્સે થતાં તેણીને ઉપાડીને ક્યારેક દેશમાં મૂકી દે છે. અહિંયાં હંસિની નામની યોગિની તેને ગીત, નૃત્ય, વાદ્ય, આદિ ચોસક કળામાં પ્રવીણ કરે છે; અને તેણીને જે જિતે તે જ પરણે એવો મહાકાળીનો વર હોવાથી તે ભરતખંડના દેશવિદેશ ફરે છે. અંતે રણથંભોરમાં ભૈરવસેન રાજનો પ્રધાન કોકદેવ તેણીને ઉપર વર્ણુઆ પ્રમાણે જિતે છે. કોકદેવ તેને જિતે છે ત્યારે તેનો ત્યાગ કરી આવ્યો જાય છે. એટલે પંખિણી બળી મરવા તત્પર થાય છે. પણ રાજ ભૈરવસેન તેને સમજાવી, કોકદેવ સાથે તેનાં લગ્ન કરી આપે છે; અને તેને જિતનારને અધુરું રાજ્ય આપવું, એ કાલ બરાબર પાળે છે. તે પછી આ પંખિણી યોગિની નારીને કેવી કામકળાની યુક્તિથી જિતી તે સર્વ વિસ્તારથી કોકદેવ ભૈરવસેન રાજને સમજાવે છે.

કાકદેવ પંખિણી યોગિનીને પરણ્યા પછી તેનું નવું નામ પાડે છે, અને “સૌભાગ્ય-સુંદરી” એવે નામે ઓળખાવે છે. તેની સાથે તે સંસાર માંડે છે, અને તેના મુખથી જ્યારે તેનું વૃતાંત જાણે છે ત્યારે કાકદેવને સાસરે જવાનું, સૌભાગ્યસુંદરીનાં પૂજ્ય માતાપિતા-પોતાનાં સાસુસસરા-ને મળવાનું મન થાય છે. તેથી મહારાજ ભૈરવસેન પાસેથી લાવલશ્કર લઈ, પાણીપુર-પાટણ જાય છે. ત્યાંના રાજા લશ્કર ચઢી આવતું જોઈ ગભરાય છે. પણ કાકદેવ સંદેશો મોકલે છે કે તેની ખોવાયલી પુત્રી અને જમાઈ મળવા આવે છે. આ રીતે ઘણે વરસે પુત્રીનો અને તેના માઆપનો મેળાપ થાય છે. સૌભાગ્યસુંદરીનાં વૃદ્ધ માતાપિતા પોતાનું રાજપાટ કાકદેવને આપે છે. તે પછી કાકદેવને સૌભાગ્યસુંદરીથી પુત્રરત્નની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેનું નામ “મદનસેન” પાડે છે. પછી એ રાજ્ય મેળવી, કાકદેવ રણથંભોર પાછો આવે છે.

આ સ્થળે ખરી રીતે જેતાં ‘કાકકળા’ ચોપાછનો ગ્રન્થ પૂરો થાય છે, પણ વળી પાછો ભૈરવસેન રાજા જંત્ર, મંત્ર, તંત્ર વિષે ગ્રંથ પૂછે છે. એટલે કુતૂહલ ખાતર કેટલાક પ્રયોગો કાકદેવ સમજાવે છે, અને તે પછી કવિ ગ્રંથની સમાપ્તિ કરે છે, અને પોતાનો પરિચય આપે છે. આ સઘળી કથા અને વર્ણન આપણને કવિ શામળભટ્ટની વાર્તાઓની યાદ આપે છે. કથાની ગુંથણીનો ઉપયોગ શામળભટ્ટે ઉદ્યમ-કર્મ-સંવાદમાં કરેલો જણાય છે.

કાકદેવ છેવટના ઉપદેશમાં પુરુષે ત્રણ પુરુષાર્થ-ધર્મ, અર્થ અને કામ-ક્રેમ સાધવા તે બતાવે છે, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં દાન, શીલ, તપ આચરવાનું કહે છે. કાકદેવ પણ અંતે મુનિ થયાં, એમ આમાં બતાવેલું છે.

“ પુરુષે સર્વ કળા સાધવી, કીર્તિ વાત જે હુઈ અભિનવી;

પુરુષ તાણું જીવ્યું પરમાણુ, સમે દેખીને સાથે જ્ઞાન. ૧

શૈશવેભ્યસ્તવિદ્યાનામ્ યૌવને વિષયીષિણામ્ ।

વાર્ધક્યે મુનિવૃત્તિનાં યોગેનામ્તે તનુત્યજામ્ ॥ (કાલિદાસ)

ચુ પૈ

ખાળપણે વિદ્યાભ્યાસ, પામે યૌવન ભોગવિદ્યાસ;

તે ઉપરિ મુનિવ્રત આદરે, જિમ પરલોકે લીલા કરે. ૨

વળી વળી નહિ માણસજન્મ, વળી વળી વિશેષે ઉત્તમ કર્મ;

રુડી મતિ આદરતાં ધર્મ, અનેક જન્મનાં છૂટે કર્મ. ૩

દાન શીલ તપ ભાવે કરી, સુણો રાજા જિણે મતિ આદરી;

પરમેશ્વરની ભક્તિ કરે જેહ, ભવિ બંધન છૂટે નર તેહ. ૪

ખટદર્શનમાં એક જ દેવ, જીજ્ઞાસા નામ અનંતા ભેવ;

મૂળ ધર્મ દયા મતિ ધરી, સાધો જન્મ સંજોધે કરી. ૫

સર્વ વિદ્યા તણો પ્રમાણુ, પાત્રે જીવ દયા બંધાણુ;

સુણો ભૈરવ નૃપ ઉત્તમ મતિ, ભગવંત ભક્તિ હુઈ સદ્ગતિ. ૬

તીર્થયાત્રા હુઈ અભિરામ, એહ મન રહેવાનું છે કામ;

જો મને ક્ષણ એક ભક્તિ રહે, પરમ લોક પામે કવિ કહે. ૭

મન ચંચળ, ન રહે ક્ષણ કાય, તેહ કારણ કીધો ઉપાય;

ખટદર્શન ઉપાયા ભક્તિ, વક્તા કરી ઉપાયા સુક્તિ. ૮

જિણુ કુળ જે પામી મન ભક્તિ, તે નવ છોડીને સદ્ગતિ;

ઉત્તમ ધર્મ દયા પ્રમાણુ, ઈહ જન્મનાં ટાળે બંધાણુ. ૯

સુણો ભૈરવ નૃપ કથાપ્રસંગ, મેં તુઝ પ્રતિ કહ્યા મન રંગ;
જે જે તહેં પુછ્યો મહારાઈ, તે મહેં વિચારી કહ્યો જગમાહિ. ૧૦
અંતકાળે યોગેશ્વર ધ્યાન, કીજે યોગ હોઈ ગતિ જ્ઞાન;
સર્વ ભેદ રાજ પ્રતિ કહિ, કોકદેવ આઘ્યા ધર સહિ. ૧૧

કોકદેવના ગૃહસંસારનું વર્ણન

“ મન ઇચ્છિત વિલસે ભોગ, સરીખો મીલીઈ સંયોગ;
યૌવન વેશે વિપયાસ્વાદ, લીધા રસ પૂરણ પ્રસાદ. ૧૨
કોકદેવને પંખિણી નારી, પૂર્વ જન્મ તણો આધાર;
કીધા પુણ્ય તણે પ્રમાણ, સુખ ભોગવે રણસ્થંભર સ્થાન. ૧૩
રાજસિદ્ધિ લીલા અભિનની, વિલસે મનવાંછિત અનુભવી;
ધર ખેઠા ખે સુખે રમે, ઘણા દિવસ એણી પેરે નિગમે. ” ૧૪

છેવટે ભાગવતમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે કોકદેવ સંસાર છોડે છે, અને વનવાસી થાય છે.

“ કોએક મુનિ તણો ઉપદેશ, કોકદેવ પામ્યો ઉદ્દેશ;
વર્ષ ચઢસરી મેલ્યો સંયોગ, ઘણા દિવસ વિલસે મનિ ભોગ. ૧૫
તપ સંયમ મન આદર કરી, ઉત્તમ લીલા ગતિ આચરી;
સાધી યોગ ને છાંડ્યાં કર્મ, જનમ જનમના ટાળ્યા ભર્મ. ” ૧૬
ઘણા દિવસ શ્રીશુર સેવિયા, ભણી ગણીને મોટા યયા;
વિહારકર્મ તિહાંથી કીધ, શ્રીશુરની અનુજ્ઞા લીધ. ૧૭

પંખિણી ઘણા દેશ ફરી અને ઘણા રાજાઓને જિત્યા હતા, તેનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. તેના ઉપરથી કવિના સમયે હિન્દના જૂદા જૂદા પ્રદેશોનાં નામ શાં હતાં તે સમજશે.

“ આઠપંડમાંહે તે વળી, જિત્યા રાજ ત્યાહાંથી નીકળી,
વેગે વળી મારગ થવા, હડીસે જગન્નાથે ગયા;
જઈ રાજ ગોહિલ ભેટીઆ, તેહના રાજ અમહે જિતીઆ.
આણહિલપુર પાટણે ગયા, ગેહેલો કર્ણ નેમ ભેટીઆ,
ભલી પરિ તિહાં કીધો વાદ, છલ્યો રાજ દેવી પ્રસાદ.
મુજ આગળ તે હાર્યો સહી, કચ્છપતિ જયેલો સહી.

આમાં ગેહેલા કર્ણનું નામ આવે છે, એટલે તેના સમયથી આ કથા ચાલુ થયેલી એવું અનુમાન થાય છે. કર્ણધેલાના સમયમાં રણથંભોરનો રાજા કોણ હતો ? તે શોધવું જોઈએ.

આ કોકકળાચુપાઈમાંથી કેટલાક સુભાષિત દુહાઓ નોંધશું. આરંભના ઉતારામાં ભાગ્ય વિશેની ચોપાઈ આપી છે; શ્લોકો પણ ટાંક્યા છે. તે ઉપરાંત

યૌવન વિષે:—

“ ધન ગયો વળી સંપન્ને, મેઘ ગયા વરસંત,
યૌવન ગયો ન સંપન્નયે, નહ્યો વિચારી સંત.
યૌવન લાહો લીજઈ, જિહા લગે યૌવન હોઈ;
યૌવન ગયો વિમાસીઈ, જીવ અભિલાષી સોઈ.
યૌવન નીજલ અંજીલ, પણ લોભી લેમ અંત.
મધુમદ્ધિ સંચે ધણું, પણ લોભી લેમ અંત.
એક યૌવન ને ધન સહિ, ચલ કરતા ભઈ,
કવિ નરમદ હમ ઉચરે, લાહો લીજઈ સાધ. ”

પ્રીતિ વિષે:—

“ નયણો કેરી પ્રીતડી, જો કરીયાણો સોઈ,
જો રસ નયણે નિપજે, તે સેજીઈ ન હોઈ.
નયન પદારથ, નયન રસ, નયણે નયન મિલત,
અનહયાસુ પ્રિતડી, પ્રથમ નયન કરંત.
નયન સરૌવર પ્રિત જળ, વિરખી વિરહી પીખંત. ”

દુહા

“ જાણુસું જાણે પ્રીતડી, મિલતાં ઉપજે રંગ;
જાણે પૂર્વ નેહલો, કેવલી કર્મપ્રસંગ.
પૂર્વ પુન્ય પસાહલે, વિલસે ભોગ અપાર;
જાણે વિહસી કેતકી, ભ્રમર કરે સુખ સાર.
જો નર જીગમાં માનવી, કોક ન જાણે ભેદ;
શું જાણે તે ભોગવી, ફાકટ જનમનું ખેદ.
મદન સરૌવર પ્રીત જલ, કોકશાસ્ત્ર દુઠ નાવ;
જો જાણુસે જો ચાલવી, તે ઉતરસે પાર.
કોકશાસ્ત્ર દુઠ નાવડો, ઘડ્યો કવિજન ખંત;
તેહ જાણુસે કેલવી, તેહ પામસે અંત. ” ૨૯૭-૩૦૨ (૧૦મો પ્રકાર)

આ પ્રમાણે કવિએ ગુંથણી કરી, કામશાસ્ત્રનો મહિમા ગાયો છે.

કવિશ્રી નર્મદાચાર્યના આ કોકશાસ્ત્રના અન્યતો દશમો પ્રકાર સૌથી મોટો છે, અને તેમાં જો કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ જોવામાં આવે છે તે સંસ્કૃત કે પ્રાકૃતના કોઈ પણ અન્યમાં જોવામાં આવતી નથી. વાત્સાયને સ્ત્રીપુરુષના સ્પર્શસુખના કારણમાં પ્રમાણ, કાળ, ભાવ અને વેગે કરીને જો ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું નામ નર્મદાચાર્યે વિચિત્ર રીતે પણ કંઈ અનુભવી શાસ્ત્રજ્ઞને સમજાવેલું લાગે છે. વાત્સાયન પછી રતિ રહસ્યકાર કહેવાતા કાશ્મીરી પંડિત કોકદેવે, અને અનંગરંગકાર કલ્યાણુ ભટ્ટે તિથિ, અને સ્ત્રીપુરુષનાં ડાખાં જમણાં અંગોમાં ચઢતી-ઉતરતી કળા આદિ કારણો ખતાવેલાં છે, પણ આપણા નર્મદાચાર્યે તો ૮૪ ભોગાસનોમાં દરેક આસન માટે ક્યાં સ્ત્રી-પુરુષનો યોગ થાય અને કંઈ તિથિએ, અને કંઈ કળાથી જો તે થાય, તો સંતોષ થાય, એ પણ દર્શાવેલું છે. આવી રીતે આ વિષય કોઈએ સમજાવ્યો નથી.

કોકદેવે અથવા કવિ નર્મદાચાર્યે જો ૮૪ ભોગાસનો વર્ણવ્યાં છે, તેનો ક્રમ, અને કવિ દયારામે વસ્તુવૃંદાપિકામાં આપેલાં નામોનો ક્રમ એક છે, તેથી એમ અનુમાન થઈ શકે છે કે કવિ દયારામે આ કોકશાસ્ત્રનો અન્ય વાંચ્યો હોવો જોઈએ. એમાં પ્રથમ આસનનું નામ પુરુષાસન છે અને છેવટના આસનનું નામ રાધાકૃષ્ણાસન છે, તેમ કોકદેવે છેલ્લાં જો ભોગાસનોનાં વર્ણન આપ્યાં છે, તેમાં ઇન્દ્રાણી-આસન, ભૈરવાસન, ઈશ્વર-પાર્વતી-આસન અને છેલ્લે પાંચ પ્રકારનાં રાધાકૃષ્ણાસન છે, એમ લખ્યું છે. દયારામે ઇન્દ્રાસન, અને ઈશ્વર-પાર્વતી-આસનને બદલે ખીજાં નામો લખ્યાં છે. દયારામે કટ્ટર વૈષ્ણવ હોવાથી ઈશ્વર-પાર્વતીના રતિ-આસનનું નામ લેતા નથી, એમ લાગે છે. ખીજાં કોકદેવના ભોગાસનના વર્ણનમાં સ્ત્રીનું પ્રાધાન્ય પુરૂષ કરતાં વિશેષ ગણ્યું છે, અને પશુ-પક્ષીના અનુકરણ રૂપે જો ૨૧ આસનો વર્ણવ્યાં છે તે માદા જાતિનાં નામ ઉપરથી વર્ણવ્યાં છે. આસનોનો પ્રારંભ મનુષ્યજાતિ ઉપરથી (પુરુષાસન) કહેલો છે અને અંત ઈશ્વર તરફ આણેલો છે, કારણ કે છેલ્લાં ત્રણ આસનો દેવતાઈ છે; તેમાં છેલ્લા આસનનું નામ રાધાકૃષ્ણાસન રાખ્યું છે, એ

ધ્યાન આપવા જેવું છે. લગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની અનિર્વચનીયા માયા શક્તિસ્વરૂપ કલ્પિત રાધા સાથેનો જરભાવનો વહેવાર કેટલાક લક્તિમાર્ગો વૈષ્ણવો નિર્દોષ હોવાની દલીલ કરે છે, પણ કામશાસ્ત્રના રસિયાઓ તે ક્ષીડાને સાચી જ માને છે. લગવાનને દેવકાટિમાંથી મનુષ્યકાટિમાં લીલાવિગ્રહને નિમિત્ત ઉતારી આણુતાં વૈષ્ણવો ડયાં નથી, કોઈ જાતનું પાપ માન્યું નથી, પણ ઉલટું તેવી લક્તિ કરવામાં પુણ્ય માન્યું છે, તો પછી કામશાસ્ત્રસિક્કા તેનો લાભ શા માટે ન લે ?

આ ભોગાસનોનાં વર્ણનમાં કાકદેવે હળસીઓ(વવનો)નું હળસીઆ-આસન એવું પણ એક આસન ગણાવ્યું છે, જેનું નામ દયારામે આપેલી યાદીમાં નથી. હિન્દી કાકશાસ્ત્ર જે મળે છે તેમાં છેલ્લું રાધાકૃષ્ણાસનનું નામ મળતું નથી, ઇશ્વર-પાર્વતીના આસનનું નામ પણ મળતું નથી. તેના કારણમાં એવો ખુલાસો કરવામાં આવે છે કે ઇશ્વર-પાર્વતી અને રાધાકૃષ્ણ વગેરે દેવયુગલો જગતનાં માતાપિતા હોવાથી તેમના નામે ભોગાસનોનાં નામો પાડવાં, એ ઇષ્ટ નથી. એટલા માટે કુમારસંભવ કાવ્યના ઇશ્વર-પાર્વતીના વિહારના સ્વર્ગી શિખવવામાં આવતા નથી, પણ સંસ્કૃત ભાષા શિષ્યેલાઓ સ્વયં વાંચી સમજી લે છે અથવા અભ્યાસમાંથી સદંતર છોડી દે છે. છતાં લક્તિમાર્ગો લક્તો પોતપોતાના ઇષ્ટ-દેવોને માનુષિભાવ અર્પણ કરતાં ડયાં નથી, તેમ તેનો મનમાં મંકાય થયો નથી; કારણ કે લગવાનને દોષ લાગતો નથી. સંસારમાં સ્ત્રી-પુરુષો રતિસુખ માટે મરી રીટે છે, તે જોઈને લક્તોએ એવો તોડ કાઢ્યો કે ગમે તે રીતે લગવાનમાં મન પરોવાયલું રહે તેમ કરવું જોઈએ, અને મનુષ્યનું મન રતિસુખમાં પરોવાયલું રહે છે, તો એ ચિત્તવૃત્તિના નિરોધથી એવા જ કોઈ પ્રકારદ્વારા મન લગવાનમાં જોડાયેલું રહે તેટલા માટે તેઓએ શૃંગાર રસ અને જરભાવની લક્તિ ઉભી કરી લાગે છે, અને તેથી સચુણ મુક્તિ ઉત્તમ માની, નિર્ગુણ મોક્ષની નિદા કરી, તેમ રાધાકૃષ્ણની લક્તિ શૃંગારરસમાં ગાઈ, આનંદ માની, હૃદયરોગની શાન્તિ માની છે. એના પરિણામે ભાગવતાદિ ગ્રન્થો રચાયા છે અને તેમાં રાસાદિ ક્ષીડાનાં ભલકસર્ચાં વર્ણવેા વર્ણવાયાં છે, તેમાં મૃત્યુને કાંઠે બેઠેલા પરીક્ષિતદ્વારા શંકા ઉકાવરાવી, ગર્ભયોગી યાળપ્પહ્મચારી શુકદેવદ્વારા તેનો ખુલાસો કરાવ્યો છે કે અગ્નિને સર્વ ભક્ષણ કરતાં દોષ લાગતો નથી, તેમ શ્રીશંકર, શ્રી કૃષ્ણ જેવા તેજ્ઞંશી મહાપુરુષો અને વળી લગવાન, તેમને કોઈ દોષ લાગે જ નહો, કારણ કે તેઓ પણ અગ્નિસ્વરૂપ છે. આવી જ રીતે કેટલાક અજ્ઞ પુષ્ટિમાર્ગના વૈષ્ણવ મહારાજો પોતાના વ્યભિચારાદિ દોષો ઢાંકવા માટે દલીલ કરે છે. તેઓએ મૂળ આચાર્યને અગ્નિસ્વરૂપ તરીકે ગણાવ્યા છે. પછી તેઓના વંશમાં તેમનું તેજ ઉતરેલું છે, એમ મનાવ્યું છે.

કામસૂત્રાદિના પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રન્થકારોએ ૮૪ આસનો ગણાવ્યાં નથી, પણ આ ૮૪ ભોગાસનની કલ્પના કામશાસ્ત્રકારોએ હડયોગનાં ૮૪ યોગાસનો પરથી ત્રીધી લાગે છે, એટલા માટે કેટલાંક નામોનું સામ્ય તેની વચ્ચે જોવામાં આવે છે. છતાં પણ ૮૪ની સંખ્યા પૂરી થતી નહીં હોવાથી કામશાસ્ત્રકારોએ ૨૧ જેટલાં આસનો પશુપક્ષીઓની રતિક્ષીડા ઉપરથી ઉભાં કર્યાં છે; તેમાંનાં કેટલાંક આસનો તો સ્ત્રીપુરુષોનાં શરીરો તેતરની માદક વળી શકતાં ન હોય તો ખનવાં મુશ્કેલ છે. એટલા માટે આપણો કવિ નર્મદાચાર્ય લખે છે કે સ્ત્રી-પુરુષે પ્રથમ પ્પહ્મચર્ય સખત પાળવું અને યાળપણમાં અંગકસરત કરી યળ મેળવવું, અને તેથી સિદ્ધ થયા હોય તો કામાસનેથી પ્રાપ્ત થવું સુખ જરાજર ભોગવી શકાય છે. એટલા માટે કવિએ ૭૨ બ્હોતેર કળા પુરૂષે અને સ્ત્રીએ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર લખી છે, અને તેનું વર્ણન સપ્તલોક કર્યું છે.

પ્રીતિ વિષે:—

“ નયણો કેરી પ્રીતડી, ને કરીયાણો સોઈ,
 ને રસ નયણે નિપજે, તે સેનડીઈ ન હોઈ.
 નયન પદારથ, નયન રસ, નયણે નયન મિલતં,
 અનલયાસુ પ્રિતડી, પ્રથમ નયન કરંત.
 નયન સરોવર પ્રિત જળ, વિરખી વિરહી પીખંત. ”

દુહા

“ જાણુસું જાણે પ્રીતડી, મિલતાં ઉપજે રંગ;
 જાણે પૂર્વ નેહલો, કેવલી કર્મપ્રસંગ.
 પૂર્વ પુન્ય પસાહલે. વિલસે ભોગ અપાર;
 જાણે વિહસી કેતકી, ભ્રમર કરે સુખ સાર.
 જે નર જીવમાં માનવી, કોક ન જાણે ભેદ;
 શું જાણે તે ભોગવી, કોકટ જનમનું ખેદ.
 મદન સરોવર પ્રીત જલ, કોકશાસ્ત્ર દૃઢ નાવ;
 જે જાણુસે જે ચાલવી, તે ઉતરસે પાર.
 કોકશાસ્ત્ર દૃઢ નાવડો, ધડચો કવિજન ખંત;
 તેહ જાણુસે કલવી, તેહ પામસે અંત. ” ૨૬૭-૩૦૨ (૧૦મો પ્રકાર)

આ પ્રમાણે કવિએ ગુંથણી કરી, કામશાસ્ત્રનો મહિમા ગાયો છે.

કવિશ્રી નર્મદાચાર્યના આ કોકશાસ્ત્રના ગ્રન્થનો દશમો પ્રકાર સૌથી મોટો છે, અને તેમાં જે કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ જોવામાં આવે છે તે સંસ્કૃત કે પ્રાકૃતના કોઇ પણ ગ્રન્થમાં જોવામાં આવતી નથી. વાતસાયને સ્ત્રીપુરુષના સ્પર્શસુખના કારણમાં પ્રમાણ, કાળ, ભાવ અને વેગે કરીને જે ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું નામ નર્મદાચાર્યે વિચિત્ર રીતે પણ કંઈ અનુભવી શાસ્ત્રજ્ઞાને સમજાવેલું લાગે છે. વાતસાયન પછી રતિ રહસ્યકાર કહેવાતા કાસ્મીરી પંડિત કાકદેવે, અને અનંગરંગકાર કલ્યાણ ભટ્ટે તિથિ, અને સ્ત્રીપુરુષના ડાળાં જમણાં અંગોમાં ચઢતી-ઉતરતી કળા આદિ કારણો ખતાવેલાં છે, પણ આપણા નર્મદાચાર્યે તો ૮૪ ભોગાસનોમાં દરેક આસન માટે ક્યાં સ્ત્રી-પુરુષનો યોગ થાય અને કંઈ તિથિએ, અને કંઈ કળાથી જો તે થાય, તો સંતોષ થાય, એ પણ દર્શાવેલું છે. આવી રીતે આ વિષય કોઇએ સમજાવ્યો નથી.

કાકદેવે અથવા કવિ નર્મદાચાર્યે જે ૮૪ ભોગાસનો વર્ણવ્યાં છે, તેનો ક્રમ, અને કવિ દયારામે વસ્તુવૃંદદીપિકામાં આપેલાં નામોનો ક્રમ એક છે, તેથી એમ અનુમાન થઈ શકે છે કે કવિ દયારામે આ કોકશાસ્ત્રનો ગ્રન્થ વાંચ્યો હોવો જોઈએ. એમાં પ્રથમ આસનનું નામ પુરુષાસન છે અને છેવટના આસનનું નામ રાધાકૃષ્ણાસન છે, તેમ કાકદેવે છેલ્લાં જે ભોગાસનોનાં વર્ણન આપ્યાં છે, તેમાં ઇન્દ્રાણી-આસન, ભૈરવાસન, ઈશ્વર-પાર્વતી-આસન અને છેલ્લે પાંચ પ્રકારનાં રાધાકૃષ્ણાસન છે, એમ લખ્યું છે. દયારામે ઇન્દ્રાસન, અને ઈશ્વર-પાર્વતી-આસનને બદલે બીજાં નામો લખ્યાં છે. દયારામ કટ્ટર વૈષ્ણવ હોવાથી ઈશ્વર-પાર્વતીના રતિ-આસનનું નામ લેતા નથી, એમ લાગે છે. બીજાં કાકદેવના ભોગાસનના વર્ણનમાં સ્ત્રીનું પ્રાધાન્ય પુરુષ કરતાં વિશેષ ગણ્યું છે, અને પણ-પક્ષીના અનુકરણ રૂપે જે ૨૧ આસનો વર્ણવ્યાં છે તે માદા જાતિનાં નામ ઉપરથી વર્ણવ્યાં છે. આસનોનો પ્રારંભ મનુષ્યજાતિ ઉપરથી (પુરુષાસન) કહેલો છે અને અંત ઈશ્વર તરફ આણેલો છે, કારણ કે છેલ્લાં ત્રણ આસનો દેવતાઈ છે; તેમાં છેલ્લા આસનનું નામ રાધાકૃષ્ણાસન રાખ્યું છે, એ

ધ્યાન આપવા જેવું છે. 'ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની અનિર્વચનીયા માયા શક્તિસ્વરૂપ કલ્પિત રાધા સાથેનો જ્વરભાવનો વહેવાર કેટલાક ભક્તિમાર્ગી વૈષ્ણવો નિર્દોષ હોવાની દલીલ કરે છે, પણ કામશાસ્ત્રના રસિયાઓ તે કીડાને સાચી જ માને છે. ભગવાનને દેવકાટિમાંથી મનુષ્યકાટિમાં લીલાવિગ્રહને નિમિત્તે ઉતારી આણુતાં વૈષ્ણવો ડર્યા નથી, કોઈ જાતનું પાપ માન્યું નથી, પણ ઉલટું તેવી ભક્તિ કરવામાં પુણ્ય માન્યું છે, તો પછી કામશાસ્ત્રરસિકો તેનો લાભ શા માટે ન લે ?

આ ભોગાસનોનાં વર્ણનમાં કાકદેવે હયસીઓ(વવનો)નું હયસીઆ-આસન એવું પણ એક આસન ગણાવ્યું છે, જેનું નામ દ્યારામે આપેલી યાદીમાં નથી. હિન્દી કાકશાસ્ત્ર જે મળે છે તેમાં છેલ્લું રાધાકૃષ્ણાસનનું નામ મળતું નથી, ઇશ્વર-પાર્વતીના આસનનું નામ પણ મળતું નથી. તેના કારણમાં એવો ખુલાસો કરવામાં આવે છે કે ઇશ્વર-પાર્વતી અને રાધાકૃષ્ણ વગેરે દેવયુગલો જગતનાં માતાપિતા હોવાથી તેમના નામે ભોગાસનોનાં નામો પાડવાં, એ ઇષ્ટ નથી. એટલા માટે કુમારસંજવ કાવ્યના ઇશ્વર-પાર્વતીના વિહારના સર્ગો શિખવવામાં આવતા નથી, પણ સંસ્કૃત ભાષા શિખેલાઓ સ્વયં વાંચી સમજી લે છે અથવા અભ્યાસમાંથી સદંતર છોડી દે છે. છતાં ભક્તિમાર્ગી ભક્તો પોતપોતાના ઇષ્ટ-દેવોને માનુષિભાવ અર્પણ કરતાં ડર્યા નથી, તેમ તેનો મનમાં મંકાવ થયો નથી; કારણ કે ભગવાનને દોષ લાગતો નથી. સંસારમાં સ્ત્રી-પુરુષો રતિસુખ માટે મરી શીટ છે, તે જોઈને ભક્તોએ એવો તોડ કાઢ્યો કે ગમે તે રીતે ભગવાનમાં મન પરાવાયક્ષું રહે તેમ કરવું જોઈએ, અને મનુષ્યનું મન રતિસુખમાં પરાવાયક્ષું રહે છે, તો એ ચિત્તવૃત્તિના નિરોધથી એવા જ કોઈ પ્રકારદ્વારા મન ભગવાનમાં જોડાયેલું રહે તેટલા માટે તેઓએ શૃંગાર રસ અને જ્વરભાવની ભક્તિ ઉભી કરી લાગે છે, અને તેથી સચુલ્ય સુક્તિ ઉત્તમ માની, નિર્ગુણ મોક્ષની નિંદા કરી, તેમ રાધાકૃષ્ણની ભક્તિ શૃંગારરસમાં ગાઈ, આનંદ માની, હૃદયરોગની શાન્તિ માની છે. એના પરિણામે ભાગવતાદિ ગ્રંથો રચાયા છે અને તેમાં રાસાદિ કીડાનાં ભલક્રમચાર્યાં વર્ણનો વર્ણવાયાં છે, તેમાં મૃત્યુને કાંઈ ખેડેલા પરીક્ષિતદ્વારા શંકા ઉઠાવવાની, ગર્ભયોગી બાળબ્રહ્મચારી શુકદેવદ્વારા તેનો ખુલાસો કરાવ્યો છે કે અગ્નિને સર્વ ભક્ષણ કરતાં દોષ લાગતો નથી, તેમ શ્રીશંકર, શ્રી કૃષ્ણ જેવા તેજ્ઞશી મહાપુરુષો અને વળી ભગવાન, તેમને કોઈ દોષ લાગે જ નહોં, કારણ કે તેઓ પણ અગ્નિસ્વરૂપ છે. આવી જ રીતે કેટલાક અસ્ય પુષ્ટિમાર્ગના વૈષ્ણવ મહારાજો પોતાના વ્યભિચારાદિ દોષો ઢાંકવા માટે દલીલ કરે છે. તેઓએ મૂળ આચાર્યને અગ્નિસ્વરૂપ તરીકે ગણાવ્યા છે. પછી તેઓના વંશમાં તેમનું તેજ ઉતરેલું છે, એમ મનાવ્યું છે.

કામસૂત્રાદિના પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથકારોએ ૮૪ આસનો ગણાવ્યાં નથી, પણ આ ૮૪ ભોગાસનની કલ્પના કામશાસ્ત્રકારોએ હડયોગનાં ૮૪ યોગાસનો પરથી લીધી લાગે છે, એટલા માટે કેટલાંક નામોનું સામ્ય તેની વચ્ચે જોવામાં આવે છે. છતાં પણ ૮૪ની સંખ્યા પૂરી થતી નહીં હોવાથી કામશાસ્ત્રકારોએ ૨૧ જેટલાં આસનો પશુપક્ષીઓની રતિકીડા ઉપરથી ઉભાં કર્યાં છે; તેમાંનાં કેટલાંક આસનો તો સ્ત્રીપુરુષોનાં શરીરો નેતરની માદક વળી શકતાં ન હોય તો ખતવાં મુશ્કેલ છે. એટલા માટે આપણો કવિ નર્મદાચાર્ય લખે છે કે સ્ત્રી-પુરુષે પ્રથમ બ્રહ્મચર્ય સખત પાળવું અને બાળપણમાં અંગકસરત કરી બળ મેળવવું, અને તેથી સિદ્ધ થયા હોય તો કામાસનોથી પ્રાપ્ત થવું સુખ બરાબર ભોગવી શકાય છે. એટલા માટે કવિએ ૭૨ બહોતેર કળા પુરૂષે અને સ્ત્રીએ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર લખી છે, અને તેનું વર્ણન સંલોક કર્યું છે.

આ જ પ્રમાણે સ્ત્રીઓનાં શરીરમાં મદનનો વાસ કઈ કઈ તિથિએ રહે છે તે પણ તેણે સમજાવ્યું છે; કવિ દયારામે પણ કામવાસનાં પંચદશ રથજોનાં નામો પણ ગણાવ્યાં છે, અને અષ્ટ પ્રકારની નાયકાઓનું વર્ણન કાકશાસ્ત્રકાર નર્મદાચાર્યે તેમ જ શૃંગારરસિક કવિ દયારામે પણ કર્યાં છે. કવિ નર્મદાચાર્યે દશમા પ્રકારમાં પંખિણીની ઉત્પત્તિના વર્ણન સાથે ૮૪ આસનોનાં નામો, ૭૨ કળા, ૬ રાગ, ૩૬ રાગણી, ૧૬ શૃંગાર, વગેરે તેમ જ વશીકરણ માટે મંત્ર, જંત્ર, તંત્ર આદિનાં વર્ણન કર્યાં છે. તેથી આ પ્રકારી પ્રકાર બધાં કરતાં મોટા છે. જેમ બ્રાહ્મણોની ગાયત્રી એ ઇષ્ટ મંત્ર છે, તેમ વિદ્યાસી રતિપ્રિય દંપતી સ્ત્રી-પુરુષો માટે નર્મદાચાર્યે કામગાયત્રી પણ ગણાવી છે. તેનો મંત્ર આ પ્રમાણે છે:—ૐ ક્લીં નમો મગવતે ક્રુસુમામુધાય । પુષ્પધન્યવાયુધામહી । તન્નો કામઃ પ્રચોદયાત્ ॥ આ મંત્ર ભણવાથી દંપતિ વચ્ચે રતિપ્રસંગે કલહ પેદા થતો નથી, એવો તેનો અભિપ્રાય છે. એ એક જાતનો વશીકરણ મંત્ર ગણાયો છે.

અંગ્રેજ ગ્રન્થકારો હેવલોક, એલીસ અને જર્મન ગ્રન્થકાર બ્લોચ વગેરેના હાથમાં જે આપણા આ ગુજરાતી કાકશાસ્ત્રનો ગ્રન્થ આવ્યો હતો અને તેનું અંગ્રેજી કે જર્મન ભાષાન્તર કાઢ્યું તેમને કરી સમજાવ્યું હતું, તો જે કેટલીક બાબતો જેવી કે સુરતભેદગ્રન્થસુષોત્પત્તિ આદિ સંબંધમાં તેઓને નવો જ પ્રકાશ જણાત અને માનસ તથા શારીરિક દૃષ્ટિએ તેની તપાસ-કસોટી કરી, તેની સત્યતા-અસત્યતા વિષે ખાતરી કરી, પોતાનો અભિપ્રાય જગતને જણાવતે. આ રીતની આ વિષયની સમજાવતી મારા વાંચવામાં આવી નથી.

આ ઉપરાંત કવિએ આરંભમાં જણાવ્યું છે કે દશમા પ્રકારમાં જે અનેક બાબતો વર્ણવી છે, તે કૌતુક-કુતૂહલતાભરેલી છે. તેમાં વશીકરણનો વિષય તેણે અજાણ રીતે નોંધ્યો છે. તેના કેટલાક દાખલા અત્રે આપું છું. એમાં મંત્ર, તંત્ર અને જંત્ર, ધ્યાન, જપ અનુષ્ઠાન, વગેરેની જરૂર પડે છે; ફળ શું મળે છે તે તો અનુભવી જ કહી શકે.

હાથી વરા કરનાર માવતને હપયોગી વશીકરણ,
ઉત્તર વાઙ્મળી લીલે મૂળ, વિધિપૂર્વક પુષ્ટજ? મૂલ;
પ્રાતસમે બાધી જે હાર, માતો હાથી વરા હોય નાય.
હતિ ગજવશીકરણ.

આવા વશીકરણના, જળસ્તબન, અદક્ષ્ય વિદ્યા, ઉંચા વસ્ત્રકરણ, હાથમાં ધગધગતા દેવતા ઝાલવા, વિષઉતાર, ચોરથી ભય ન ઉપજવો, વગેરે પ્રયોગો વિનોદાર્થ કવિએ લખ્યા છે. તે અનુભવથી લખ્યા છે કે અથર્વ વેદ વગેરેમાંના તંત્રશાસ્ત્ર ઉપરથી લખ્યા છે તે જાણવાનું સાધન મળ્યું નથી.

ગ્રન્થાન્તે કવિ નીચે પ્રમાણે લખે છે:—

“ શ્રીરામચંદ્ર કિપાએ કરી, કાક ચુપે મહેં ઉચરી;
જે નર હુસંઈ ચતુર સુખણ, પ્રીછી લેશે તે ગુણ જાણ. ૨૫
કાકનો મત લેઈ કરી, ચાલી ચુપઈ કવિ ઉચરી;
ભુરાનપુર નગરમાંહે યઈ, કાકકળા નામે ચુપાઈ. ૨૬
દશ પ્રકાર સંપૂર્ણ હુઆ, વિગતિ કરી કહા જાણ્યા;
શ્રી નમંદ કહે કવિરાજ, કાક ચુપાઈ સંપૂર્ણ આજ. ૨૭
શ્રી માતંગીવરદાને કરી, કાક ચુપાઈ સંપૂર્ણ કરી;
જે નર સ્ત્રી જાણે ભેદ, તે નર જીવિતય હુઈ વિખેદ. ૨૮

આ પ્રમાણે ગુજરાતી કાકશાસ્ત્રના એક માત્ર ગ્રંથનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ છે. કવિએ ગ્રન્થસમાપ્તિમાં સંપૂર્ણ પંચાગ આપ્યું છે, અને કાકદેવ તથા કવિ-બન્ને એક જ હોય એવો આભાસ ઉત્પન્ન કર્યો છે.

નર્મદાચાર્ય કોણ હતા ?

આ ગુજરાતી કાકશાસ્ત્રના કર્તા કવિશ્રી નરખદાચાર્ય (નર્મદાચાર્ય) કોણ હતા, તે નક્કી કરવાનું સાધન પૂરેપૂરું મળતું નથી. મારી પાસેની લખ્યા વર્ષ વિનાની એ હાથપ્રતોમાં તેમ જ શ્રી દ્વાર્ધસ ગુજરાતી સલાના સંગ્રહમાંની એક સં. ૧૭૩૨માં લખાયેલી રમ્યા વર્ષ વિનાની હાથપ્રતમાં તેના જીવનચરિત્ર વિષે કશો પણ ઉલ્લેખ મળતો નથી. તેમાં મૂળ ગ્રન્થના દશ પ્રકારો પૂરા છે, અને તે પછીનો મંત્રાદિ વિષયનો ભાગ અધૂરો છે. ઉપર કવિની ઓળખવાળો જે ભાગ મેં આપ્યો છે તે મારી પાસેની પ્રતોમાં નથી. એ ભાગ મેં વડોદરેથી સ્વ. ચીમનલાલ ડાહ્યાભાઈ દલાલની વિ. સં. ૧૮૦૩ની પ્રતમાંથી ઉતારી લીધો હતો. પણ તેમાંથી સમજી શકાતું નથી કે કવિ જૈનધર્મી હતા કે વેદધર્મી હતા. જગતનો મોડ છોડનાર, વીતરાગનું અનુશીલન કરનાર, એક જૈન સાધુ આવું રનિસુખના પ્રકારેનું વર્ણન કરનારે ભલકભર્ણુ ચિત્ર વર્ણવે, એ મને સંભવિત લાગતું નથી. આપણે જે ઇતિહાસ જાણીએ છીએ તે ઉપરથી એમ સમજાય છે કે કામસૂત્રનો રચનાર વાત્સાયન તે જ અને નીતિશાસ્ત્ર ને અર્થશાસ્ત્રનો રચનાર ચાણક્ય, પંચતંત્રનો રચનાર વિષ્ણુશર્મા હતા, એટલે તે સારો અનુભવી ખાદેલપીધેલ અને દુનિયાના રંગરાગમાં તથા રાજખટપટમાં રચેલોમચેલો એક વખત ગૃહસ્થજીવન ગાળનારો, પાટલી પુત્રનો મહાનંદી અને ચન્દ્રસુતના સમયનો અદ્ભુત શક્તિવાળો વેદધર્મી બ્રાહ્મણ હતા. (ઇ. સ. પૂર્વ ૪૦૦-૩૦૦.) એટલે કે એ કામશાસ્ત્ર જેવો વિષય અનુભવથી ચર્ચે, એ સ્વાભાવિક છે. પણ એક સંસારત્યાગી જૈન સાધુ કાકશાસ્ત્રનો ગ્રન્થ રચે, એ આશ્ચર્યની વાત છે ખરી. છતાં પણ આપણા ધર્મશાસ્ત્ર રચનારાઓની અકુત અજબ હોય છે. મહાભારતકાર વૃદ્ધ વ્યાસ ભગવાનને જ્યેષ્ઠને ગંગાનદીમાં સ્નાન કરનારી, જે નવસ્ત્રી સ્ત્રીઓ લગભગ પામી હતી, તે સ્ત્રીઓ ગર્ભયોગી બાળ બ્રહ્મચારી, તેના જ પુત્ર શુકદેવજીનાં દર્શને શરમાઈ નહોતી!! આ જ બ્રહ્મચારીના મુખે ભાગવતમાં ગોપીઓ અને શ્રીકૃષ્ણનો ઉદ્ધાડો સ્થૂળ શૃંગાર વર્ણવાયો છે, તેમાં કોઇને અભુગતું લાગ્યું નથી, પણ ઉલટું શુકદેવજી જેવા નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીના મુખે શૃંગારરસપૂર્ણ વર્ણનો કહેવડાવી, તેની નિર્દોષતાનો બચાવ કરવામાં આવે છે, અને મરણોન્મુખ રાજા પરીક્ષિતને મુખે તેમાં શંકા કઢાવીને તેના મનનું સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું છે. કાંઈક એવો જ ખુલાસો આ ગુજરાતી કાકશાસ્ત્રના રચનારા, જૈન સાધુ નરખદાચાર્યના મંબંધમાં કરવા પડશે જ.

મારી પાસેની પ્રતોમાં કવિનો પરિચય નથી, પણ જૈન સાક્ષરશ્રી અને ગુજરાતી કાવ્ય, ભાષા, સાહિત્યના એક પ્રખર અભ્યાસી અને શોધખોળરસિક રા. મોહનલાલ દલીયંદ દેશાઈએ છપાવેલા, “જૈન ગુર્જર કવિઓ પ્રથમ ભાગ” એ નામના ગ્રન્થમાં આ કાકશાસ્ત્રના રચનાર કવિ નરખદાચાર્ય(નરખુદાચાર્ય)ના જીવનની જે સવિસ્તર હકીકત સં. ૧૮૯૨માં લખાયેલી પ્રતને આધારે આપી છે, તે ઉપરથી સમજાય છે કે તેઓ, શુકદેવની માફક બાળપણથી જ જૈનસાધુ હતા; તપગચ્છના કમળકલશ સાધુના શિષ્ય હતા. આ કમળકળશ ગચ્છની સ્થાપના વિ. સં. ૧૫૭૨માં થઈ હતી. આ શાખાનો ઇતિહાસ શ્રીયુત દેશાઈએ આપેલો છે. આ જ પ્રમાણે અમદાવાદના બીજા એક જૈન સાક્ષર

રા. સારાભાઈ મણિલાલ નવાખ એમણે આ કોકશાસ્ત્ર સચિત્ર છાપવાની આપેલી જાહેરખબર ઉપરથી પણ સમજાય છે કે

કોકશાસ્ત્રના કર્તા નરખદાચાર્ય એક જૈન સાધુ જ હતા. શ્રી દેસાઈએ આપેલી હકીકત ઉપરથી જણાય છે કે કવિ પ્રથમ અમદાવાદમાં રહેતા હતા. તે વખતે સુદતાન મહમદ ચૌધા(ઈ. સ. ૧૫૬૦)નું રાજ્ય ચાલતું હતું. કવિ જાતે શ્રીમાળી વૈશ્ય હતા. તેમના પિતા દેવરાજ સુલતાનના એક મોટા મહેતા (ક્લાર્ક) હતા. માતા શ્રી રાજુલદેવી કૃષ્ણે કવિ અવતર્યા હતા. મારવાડના શિરોહી ગામમાં તપગચ્છની કમળકળશ શાખાના કમળકળશ સૂરીના મતિલાવણ્ય અને ખીજા શિષ્યો હતા; તેમાં કનકકળશ નામના શિષ્ય પાસે નવમે વર્ષે આપણા ચરિત્રનાયક કવિ નરખદે ભાગવતી દીક્ષા લીધી, અને સરસ્વતી મંત્ર પ્રાપ્ત કર્યો. તેની સાધના ચાર વર્ષ તેણે કરી, અને કવિના તેરમે વરસે માતંગી(સરસ્વતી)એ પ્રસન્ન થઈ જ્ઞાનદાન આપ્યું. તેમ ગુરુપ્રતાપે ખીજા સકળ વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ, અને ત્યાંથી પછી દક્ષિણ ભારતમાં પ્રવાસ કરતાં આખરે ભુરાહનપુરમાં તેમણે નિવાસ કર્યો અને ત્યાં આગળ માતંગી માતાના પ્રસાદે કરી કોકશાસ્ત્રનો અદ્ભુત ગ્રંથ રચ્યો છે, જેમાં કામશાસ્ત્રના અનુભવીઓની ઘણી વાતો વર્ણવી છે. અને તેથી જ દરેક પ્રકાર(પ્રકરણ)ને આરંભે માતંગી માતાનું સ્તવન સાંપડે છે. આ પ્રમાણે માતંગી માતાના પ્રસાદે શુકદેવજીની માફક સંસારમાં જળકમળવત્ રહીને સંસારી જનેને પ્રાપ્ત થતાં રતિસુખનું જ્ઞાન તેમણે પ્રાપ્ત કર્યું અને તેનું વર્ણન તેમણે આ ગ્રંથમાં કર્યું છે.

કવિએ કામશાસ્ત્રના સંસ્કૃત ગ્રન્થો ઉપરાંત રસરતનાકર, મંત્રમહોદધિ, વગેરે ઘણાં સંસ્કૃત વૈદક તેમ તાંત્રિક ગ્રન્થો વાંચ્યા હશે, એમ તેના આપેલા હવાલાઓ ઉપરથી સમજાય છે. કવિનો સાહિત્યોના ગ્રંથોનો અભ્યાસ પણ જખરો હોવો જોઈએ, કારણ કે તેમાંથી ઘણાં સુભાષિતો અવતાર્યા છે અને તેનો ભાવ ગુજરાતી ભાષામાં આપેલો છે. કોકદેવે અને પંખિણી નારે ભારતવર્ષના જે જે દેશોનું અને લોકોનું વર્ણન કર્યું છે, તે આપણા કવિએ કરેલા વિહારનાં સ્થળોનો અનુભવ જણાય છે અને તેમાં તેમણે સ્ત્રીપુરુષના સમાગમ વિષે ઘણી સાહિત્યોના અનુભવીઓને પૂછીને પ્રાપ્ત કરી હશે, એમ લાગે છે. તેમણે પોતાનો આ ગ્રંથમાં વિહાર-અનુભવ કાલવ્યો લાગે છે, અને તેથી એમાં મૂળ કામસૂત્રાદિ, કોકદેવ-પ્રણીત રતિરહસ્યાદિ ગ્રન્થોમાં નહીં મળતી બાબતો વિશેષ જોવામાં આવે છે. રા. મોહનલાલ દ. દેસાઈએ આ કવિ વિષે કરેલી શોધખોળ ખરેખર ઉપકારક છે.

આ ગ્રંથ ઉત્તમ પ્રતિભા છે અને સંશોધીને છપાવી પ્રકટ કરવાયોગ્ય પણ છે.

આ ગ્રંથ ખાનદેશ, ગુજરાત, કાઠિયાવાડ, કચ્છ, વગેરે સ્થળોએ હસ્તે પરહસ્તે લખાઈને ઘણાં ફેલાયો છે, તેથી તેમાં ઘણી અશુદ્ધિઓ પેસી ગઈ છે. આ કાવ્યનો ગદ્યસાર પણ લખેલો જોવા મળે છે.

કામશાસ્ત્ર અને રસશાસ્ત્રની ગુજરાતી સાહિત્યપર અસર

કવિ નરખદાચાર્ય પછીના કવિઓનાં કાવ્યોપર એની થોડી ઘણી અસર જણાય છે, અને ખાસ કરીને શામળ ઉપર ઘણી. શામળે ઉદયમ-કર્મ-સંવાદ નામના કાવ્યમાં પંખિણી યોગિની નારીની કલ્પના ઝડપી લીધી છે, અને ઉદયમ (પુરુષાર્થ) મોટા કે કર્મ (નસીબ) મોટું એનો નિર્ણય કરાવવા માટે શામળની નાયકા એક રાજદરબારમાં જાય છે. તેની પંદરમી (ભોજ-ભાનુમતી) કથામાં અને શુકળહોતેરીમાં પણ આડકતરી રીતે એણે જરીવિજ્ઞનીનો પ્રશ્ન છેડ્યો છે: આ ઉપરથી સુત્ર વાંચનારાઓ સમજી શકશે કે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં ફેરલાકો માને છે તેવું એકલું ભગતદું (ભક્તિ) સાહિત્ય જ ખેડાયું નથી, પરંતુ કામશાસ્ત્રનું

સાહિત્ય પણ કવિ નર્મદાચાર્યે લખીને સર્વ સંસ્કૃત કામશાસ્ત્રીય ગ્રન્થોનો સાર એની કાકકળા ચુપાઈમાં મનોહારી કથાદ્વારા જેવ્યો છે; અને તે સાથે એમાં નીતિ, ધર્મ, ઉપદેશ પણ આપેલો છે. આવો ઉત્તમ પ્રકારનો વાર્તાશૈલી કામશાસ્ત્રનો ગ્રન્થ હિન્દની કાઈ બીજી ભાષામાં હશે કે કેમ, એ તો જાણકારો કહે ત્યારે જાણીશું.

મહાકવિ પ્રેમાનંદે ઋષ્યશૃંગાખ્યાનમાં કેટલીક કામશાસ્ત્રના વૈશિષ્ઠ્ય પ્રકરણની ચેષ્ટાઓનું વર્ણન કર્યું છે, જે એનું તે વિષયનું જ્ઞાન દર્શાવે છે. એમાં અયોધ્યા નગરની એક ચતુર ગુણિકા માનમંજરી વનવાસી ષ્ણ્યાચારી ઋષ્યશૃંગને કેવી રીતે લોભાવે છે અને કામશાસ્ત્રના વિવિધ પ્રકારો જાણવાને ઉત્સુક બનાવે છે તેનું સુંદર વર્ણન છે. એ પ્રમાણે એના રચેલા માર્કેટ્ટેય પુરાણમાં અષ્ટ નાયિકાવર્ણન અને કેટલાક કામકળાયાતુરીનાં દર્શનો સારાં મળે છે. એવી એક દંતકથા છે કે કૃષ્ણ સાથેના રૂકમિણીના સ્વયંવર પછી લક્ષ્મણા દ્વિગણે કામદેવના અવર અવતારરૂપ પ્રદ્યુમ્નનું હરણ થાય છે અને શંખરાસુરને ત્યાં તેની પ્રથમ જન્મની સ્ત્રી રતિરાણીને હાથે ઉછરે છે, અને પ્રદ્યુમ્નકુમાર તેની સાથે પરણે છે, તે સંબંધમાં કામશાસ્ત્રના કેટલાક સિદ્ધાન્તોનો ગૂંચ ઉકેલનારો એક ગ્રંથ પ્રેમાનંદે રચ્યો હતો. આ કામદેવ-રતિ-આખ્યાનનું કાવ્ય આજે ઉપલબ્ધ નથી. પણ કામદહન પછી રતિરાણી વિલાપ કરે છે ત્યારે પાર્વતીની ઇચ્છાને માન આપી, ઇશ્વર વરદાન આપે છે કે કામદેવનો પુનર્જન્મ શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા થશે, અને તે તને પરણશે. એટલા માટે શ્રીકૃષ્ણ કામદેવના પિતા તરીકે જગપ્રસિદ્ધ થયા છે, અને મહાદેવ-શિવ-ના વરદાનથી શ્રીકૃષ્ણને પુત્રપ્રાપ્તિ થઈ હતી. મહાભારતની આ કથાને ટેકા આપનારું, પ્રેમાનંદનું એક અપૂર્ણ કાવ્ય હસ્તલિખિત દશામાં મારી કને મોજુદ છે.

કવિ નર્મદાચાર્ય પછી પ્રેમાનંદના સમકાલીન અને એક રીતના શિષ્ય ગણાતા ડોહાઈના શ્રીમાળી ષ્ણ્યાચારુ કવિ રત્નેશ્વરે વાતસાયનપ્રણીત કામસૂત્રનો ગુજરાતીમાં કાવ્યબદ્ધ અનુવાદ કર્યો હતો, એમ કહેવાયું છે. એ ગ્રન્થ એને શા માટે રચ્યો પડ્યો, એ વિષે એક દંતકથા પ્રચલિત છે. સાંભળ્યા પ્રમાણે તે હું અત્રે ઉતારું છું: તેની સત્યાસત્યતા વિષે કશી ખાત્રી આપી શકાતી નથી.

કાશીથી સંસ્કૃત ભાષા જાણી આવ્યા પછી આ પંડિત કવિ રત્નેશ્વરે ઘણા સંસ્કૃત ગ્રન્થો ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદિત કર્યાં છે. તેમાં શ્રીધરી ટીકાને આધારે તેનું રચેલું ભાગવત પ્રસિદ્ધ છે: તે ઉપરાંત તેણે ‘વૈરાગ્યકથલિકા’ નામનો એક સુંદર કાવ્યગ્રન્થ રચ્યો છે, જેનો કેટલોક ભાગ પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. આ કાવ્યમાં વૈરાગ્યનું એવું ઉત્તમ વર્ણન તેણે કર્યું હતું કે એ વાંચનાર કદિ સંસારમાં પાછો પડે નહીં, અને ષ્ણ્યાચારી ગૃહસ્થ બનવા ઇચ્છા કરે નહીં. આ કાવ્યનો અત્યંત વૈરાગ્યવાળો ભાગ કવિએ પોતે નષ્ટ કર્યો કહેવાય છે, જે ભાગ પ્રાપ્ત થાય છે તે આરંભનો માત્ર છે, એમ કહેવાય છે.

કવિ રત્નેશ્વરની ભાગવત વગેરેની કથા કરવા માટે તેના સાથી તરીકે એક ભાણેજ હતો. આ ભાણેજને તેણે પરણાવ્યો હતો, પણ પરણ્યા પછી તેણે પોતાની પત્ની સાથે ગૃહસંસાર માંડ્યો નહોતો. તેનું કારણ એમ કહેવાય છે કે કવિનું રચેલું ‘વૈરાગ્યબોધ’ કાવ્ય અથવા ‘આત્મવિચારચન્દ્રોદય’ કાવ્ય હતું. ભાણેજના મનમાં વૈરાગ્યની ભાવના એટલી તો વ્યાપી હતી કે તેને પોતાની સ્ત્રી સાથે સંસાર ભાગવવાનું ભાન પણ રહ્યું નહોતું. ભાણેજની નવી પરણેલી વહુ પોતાની કેવી સ્થિતિ છે તે કળી ગઈ. તે કવિ સાથે ઘરમાં રહેતી હતી. એક વાર સવારે કવિ રત્નેશ્વર પોતાના ઇષ્ટદેવની પૂજામાં નિમગ્ન હતા અને ભાણેજભાઈ વૈરાગ્ય બોધેના પાઠ કરી નકલો ઉતારતો હતો, ત્યારે ભાણેજની વહુ ગાય દોહવા બેસી હતી. ગાય પણ જીવાન અને મસ્તિજોર હતી. તે સહેલાઈથી દૂધ દોવા દેતી નહોતી. તેને ગમાણે

ખાંધવામાં મુશ્કેલી લાગતી, અને ધણી વાર દોણીમાંનું દૂધ ઢોળી નંખાવતી. આવી તોફાની ગાયને ભાણેજવડુ દોહવા ખેડી ત્યારે ગાય મસ્તી કરવા લાગી. તેણે આથી ગાયને ઠપકા આપતાં કહ્યું કે 'રાંડ ! જલુ મસ્તીએ ચઢી છે તો યાદ રાખ, કે મામાજીનું 'વૈરાગ્યબોધ' કાવ્ય મારા ધણી પાસેથી શિખવાડીશ તો બધોયે તારો તોર ઉતરી જશે. કાંઈ સમજતી નથીજ.' છત્યાદિ આમ તેણે વ્યંગમાં મામાજી રત્નેશ્વરના કાનમાં અવાજ પડે એવી યુક્તિ કરી. તેના મનની મુરાદ સિદ્ધ થઈ. રત્નેશ્વરના કાનમાં તેના શબ્દો પડ્યા અને ઈષ્ટદેવનો પાઠ કરતો હતો તે ચમક્યો કે, આ તો ભૂંડું થયું. ભાણેજને પરણાવ્યો તો ખરો, પણ તે સંસાર ભોગવતો નથી, સ્ત્રીને સુખ જલુ નથી, માટે મારે જ આનો ઉપાય યોજવો પડશે.

તે પછી રત્નેશ્વરે વૈરાગ્યબોધકાવ્ય ગાવુંગવડાવવું બંધ કર્યું; અને ભાણેજને અષ્ટમપદ્યમ સમજાવી, વાતસાયન કામસૂત્ર લખાવવા માંડ્યું; અને તે વિષયનું ગુજરાતી કાવ્ય પણ રચ્યું. બ્રહ્મચારી ભાણેજ ઉપર તેવી અસર થઈ, અને તેને સ્વસ્ત્રી સાથે સંસાર માંડ્યો. ભાણેજવડુ મામાજીની યુક્તિથી ધણી રાજી થઈ, પણ રત્નેશ્વરના મનમાં આવ્યું કે આ કામ-શાસ્ત્રનો ગ્રંથ સારો છે, છતાં તેનો દુરુપયોગ થવાનો સંભવ છે, માટે તેની વધારે નકલો કરાવી નહીં અને તેણે તેનો નાશ કર્યો.

તે જ પ્રમાણે તેણે 'વૈરાગ્યબોધ' કાવ્યનો પણ નાશ કરવાનો વિચાર કર્યો; પણ ભાણેજે આજીજીપૂર્વક વિનંતિ કરી, તેથી તેનો થોડોક ભાગ રાખી ગૃહસ્થને અત્યંત વૈરાગ્યશીલ બનાવે તેવા પાછળના ભાગનો તો તેણે નાશ કર્યો.

આ પ્રમાણે દંતકથા છે. જો રત્નેશ્વરનો કામસૂત્રનો કાવ્યબદ્ધ અનુવાદ આપણા મહાભાગ્યે બચ્યો હોત તો, જેમ આણ કવિની ગદ્ય કાદંબરીનો કાવ્યાનુવાદ ભાલણ કવિએ કર્યો છે, તેમ કામસૂત્રનો કાવ્યાનુવાદ કરાવવાનું માન ગુજરાતી ભાષા ખાટી જત.

શામળ અને રત્નેશ્વર પછી કવિ દયારામે વ્રજભાષામાં રચેલા વસ્તુવૃન્દદીપિકા નામના કાશ ગ્રંથમાં ૮૪ યોગાસનોનાં નામો સાથે ૮૪ ભોગાસનોનાં નામો પણ ગણાવેલાં છે અને રાધા-કૃષ્ણના સ્થૂળશૃંગારરસનાં પદો રચ્યાં છે.

વિક્રમના ૧૮મા સૈકામાં રાજકોટના એક રાજકુમાર મહેરામણજીએ પ્રવીણસાગરનો શંગારી મોટો ગ્રંથ રચ્યો છે. એમાં કામકળાચતુર નાયક-નાયિકાનો પ્રેમ માટે તલસાટ કેવો હોય છે તે વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે. આ ગ્રંથ એક ગુજરાતી કવિએ વ્રજભાષામાં રચેલો છે, અને રાજદરબારમાં તેમ જ લોકોમાં તેનું જલુ સાઈ માન છે. તે પછી આજના જમાનામાં આવતા રાજકવિ નથુરામ સુંદરજી શૃંગારસરોજ નામનો એક ગ્રંથ રચ્યો છે. તે રસિક જનોને ધણો પ્રિય છે. છુટક છુટક પ્રેમનાં કાવ્યો રચાય છે, પણ કામશાસ્ત્રસંબંધી હાલમાં કોઈએ વ્યવરિત્થત ગ્રંથ રચ્યો નથી, પણ પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથોના અનુવાદો થવા લાગ્યા છે ખરા.

ત્યાર પછી આજના જમાનામાં જાતિનેય સાહિત્ય અને કામશાસ્ત્રના વિવિધ ગ્રંથો મૂળમાં અને અનુવાદ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થવા લાગ્યા છે, અને કેટલાક ગ્રંથો સચિત્ર પણ નિતાન્ત ગોપનીય રૂપે અધિકારીઓના રસ્તમાંજ જાય તેવી રીતે છપાઈને પ્રકટ થાય છે. એટલે એ વિશે કંઈ કાંઈ વિવેચન કરવાની જરૂર નથી. કામશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં ગુજરાત-સોરઠ-ની પ્રજાની કામકળાચાતુરી માટે વખાણ છે, તે ઉપરથી સમજાય છે. કે પ્રાચીન કાળથી ગુજરાતીઓ હિન્દની અન્ય પ્રજાના મુકાબલે સુખી અને બવહારચતુર મનાયા છે, તેમ આજે પણ મનાય અને ભવિષ્યમાં મનાતા રહે, એવી પરમેશ્વર પ્રત્યે અંતિમ પ્રાર્થના સાથે આ લેખ સમાપ્ત કરું છું.

નરસિંહરાવ, પ્રકૃતિ કવિ તરીકે

શ્રી. શંકરલાલ મણિશંકર હાથી એમ. એ.

૬ મુનું ૧૮૮૭નું વર્ષ ગુજરાતી સાહિત્યમાં ચિરસ્મરણીય રહેશે. તે વર્ષમાં નરસિંહરાવની “કુસુમમાળા” પ્રકટ થઈ, અને ગુજરાતી સાહિત્યની ક્ષિતિજ પર એક નવીન કવિતા-પયગંબરનો ઉદય થયો. નર્મદયુગથી ગુજરાતી કવિતાએ નવા સ્વાંગ સળ્યા. અંગ્રેજી યુગની ગ્રેરણા વીર નર્મદે પહેલી લીધી. દલપત તો સા. શ્રી. હિંમતલાલ ગણેશજી અંગ્રિયાના શબ્દોમાં કહીએ તો જૂની અને નવી કવિતાની વચ્ચે પૂલ જેવા હતા, એટલે તેમના પર પણ નવીન અસર થોડીક ખરી, પણ અંગ્રેજી સાહિત્યથી અજ્ઞાત હોઈ, એ કવિ ઘણું ન કરી શક્યા. નર્મદે પહેલું રૂઢ ગદ્ય લખ્યું. નવીન પદ્ધતિની કવિતા પણ લખી. નંદશંકરે પહેલી નવલકથા પણ લખી; નવલરામે વિવેચનસાહિત્યનું નવું પાનું ઉઘાડ્યું. રણછોડભાઈ ઉદયરામે નાટકનાં પગરણ માંડ્યાં. ગોવર્ધનયુગમાં આ અંગો વિકસ્યા. તે પછી નવો યુગ શરૂ થયો ને તે યુગના અધિષ્ઠાતા નરસિંહરાવ ભોળાનાથ, તેમણે “કુસુમમાળા” લખી, ગુજરાતી સાહિત્યમાં નવા યુગનું પ્રસ્થાન કર્યું. પાશ્ચાત્ય ઢબે, પ્રકૃતિને કવિતાનો વિષય બનાવી, તેના વિષે અમુક વલણ અખત્યાર કરી, પહેલી કવિતા નરસિંહરાવે લખી. ગુર્જર કવિસમ્રાટ પ્રેમાનંદમાં મનોહર કુદરતનાં વર્ણનો છે. દલપતરામે પણ પોતાની “આલ-શૈલી” તે દિશામાં વાપરી છે. નર્મદે સ્વતંત્ર કાવ્ય—“ઋતુવર્ણન” લખ્યું. પણ તે બધું પ્રકૃતિનાં દર્શાવે ચિત્રકારની પીછી ને ફલકને બદલે કલમ ને કાગળ વાપરી, મૂર્તસ્વરૂપ પૂરતાં જ હતાં. નરસિંહરાવ આ દિશામાં નવું માર્ગસૂચન કર્યું. કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય કે નવીન કવિતાએ સાહિત્યરસિકા અને સાક્ષરોમાં તુમુલ મચાવ્યું. આ બાબુ સ્વર્ગસ્થ સાક્ષરશ્રી રમણભાઈએ એદિક્વિન્ટન કોલેજ ડિપેર્ટિંગ સોસાયટીના પ્લેટફોર્મ તરફથી સુવકાના પ્રતિનિધિ તરીકે નરસિંહરાવને સત્કાર્યા, ને નવીન કવિતાપદ્ધતિની ઉપાને અર્ધ આપ્યો. તે પછી તેમના “કવિતા અને સાહિત્ય”માં તે વિષે ચર્ચા કરી. સમયના વહેવા સાથે તે કવિતાપદ્ધતિ વિકસી અને સન્માન પણ પામી. વિદ્યાવિશારદ સાક્ષરશ્રી આનંદશંકર દુવે થોડાં વર્ષ પછી “વસંત”માં લખ્યું: “એ કાવ્યમાળાએ ગુજરાતી ભાષામાં એક નવીન જ કવિતાની પદ્ધતિ ઉઘાડી.” બીજી બાબુ મહાકવિ ન્હાનાલાલે “કુસુમમાળા”ને Palgrave’s Golden Treasury, Part IVનું તરજુમિયું અનુકરણ કહી વખોડી. ગુજરાતી સાહિત્યપરિપદ્ધના પિતા રણજીતરામ વાવાભાઈએ ઇસુનાં ૧૯૦૮માં વર્ષનું અવલોકન કરતાં “શુદ્ધિપ્રકાશ”(જૂન ૧૯૦૯)માં નરસિંહરાવની કવિતાને “શયવત્ અંગ્રેજીનાં અનુકરણ” કહી ઉતારી પાડી. પણ એ તો આપણા સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં એવા ઘણા બહાષોહ થયા છે. તેનો ન્યાય સાક્ષરોને ખોળે છોડી, આપણે નરસિંહરાવની કવિતાના અવલોકનમાં આગળ વધીએ.

અંગ્રેજી સાહિત્યમાં વર્ડઝવર્થના યુગનું સામ્ય અહીં તરી આવ્યા વગર નહીં રહે. તે બહુ ખેડાયલા સાહિત્યમાં જોહનસનયુગમાં Thomson’s Seasons વગેરે પ્રકૃતિનાં વર્ણન

આલેખતાં કાવ્યો હતાં. વિલિયમ કાઉપરનો પ્રકૃતિ પ્રત્યે પ્રેમ જાણીતો હતો; પણ આ વર્ણનો માત્ર વર્ણનો ખાતર જ કે અમુક ભાવોના ઉદ્દીપન તરીકે આલેખાયલાં હતાં. Thomson's Seasons ને A Catalogue of Nature કહી સંબોધાય છે. જેમ એક આલ્પભમાં એકઠાં કરેલાં ચિત્રોનાં પાનાં આપણે ઉચલાવીએ તેમ તે વર્ણનો વંચાતાં. પણ પછી અઢારમી સદીના છેલ્લા દશકામાં (Lyrical Ballads, 1798) મહાકવિ અને દૃષ્ટા વર્ડઝવર્થે યુગપલટો આણ્યો. તેણે પ્રકૃતિને જૂદા અને નિરાળા દૃષ્ટિબિન્દુથી પેખી, જનતાને નવીન જ દર્શન કરાવ્યું, તેવી જ રીતે વર્ડઝવર્થની પદ્ધતિ નરસિંહરાવે દાખલ કરી.

હવે નરસિંહરાવની પ્રકૃતિકવિતા કઈ પદ્ધતિની છે, તથા કેટલી ઉચી કાટિની છે, તે વિષે ચર્ચા હાથ ધરીએ. તેમની કલાનું ઉદ્દઘાટન નિરખતાં તેમનાં પ્રકૃતિ તરીકેનાં દૃષ્ટિબિન્દુનું પણ સ્ફોટન જોઈએ. નરસિંહરાવની કવિતામાંથી નીચેનાં મુખ્ય અંગો તરી આવે છે:—

- (૧) પ્રકૃતિ ને મનુષ્ય વચ્ચે વિષમતા ને તજજન્ય વિષાદ.
- (૨) પ્રકૃતિને ખોળે આશ્વાસન અને તેમાંથી બોધ.
- (૩) પ્રકૃતિને મનુષ્યનું મૂળભૂત ઐક્ય.
- (૪) પ્રકૃતિમાં પ્રભુ—કવિનો સંદેશ.

આ અંગોનું પદ્ધતિસર ઉદ્દઘાટન નરસિંહરાવનાં કાવ્યોમાં જોવામાં આવે છે. તે પરત્વે કવિને પોતાના જ શબ્દોમાં કહેલા દર્ષનો: “નૂપુરજંકાર” નામે ત્રીજા અને છેલ્લા કાવ્યસંગ્રહમાં “મહારાં રમકડાં” નામે કાવ્યપરની ટીકામાં કવિ લખે છે: “મહારા કવિત્વના આલ્પકાળમાં તારા, ચન્દ્ર, મેઘ—એ મારી કવિત્વવૃત્તિનાં પરિચિત રમકડાં હતાં...આ “કુસુમમાળા”નાં કાવ્યોના સમયની સ્થિતિ હતી. પછી ‘હૃદયવીણા’ના કાળમાં હું ઊંચા, ઝીણા આકાશમાર્ગથી નીચે પડ્યો...મહારી કવિતા જૂદા પ્રદેશમાં વહી—ગમ્ભીર પ્રવાહમાં પડી...આલક આલક ગુમ થયો ને પૂર્ણાવસ્થાનો પુરૂષ તે સ્થળે આવ્યો.” (નૂપુરજંકાર—ટીકા પા. ૧૧૬).

હવે તે કાવ્યમાંથી આધારભૂત પંક્તિઓ ટાંકીએ:—

પ્રકૃતિ કરો બાળ હું,
જેલ જેલું એમ હું,
રમકડાં સહુ મનગમ્યાં
રમતો ફરું સપ્રેમ હું. (“કુસુમમાળા”ની સ્થિતિ)

પ્રકૃતિમાતા કવિને સંબોધે છે:—

“તુજ રમકડાં બાલ્યાવસ્થા તણાં પડિયાં અહિં
તદપિ પલટી છાયા, ઘેરું સ્વરૂપ રહ્યાં લહી.
(“હૃદયવીણા”ની સ્થિતિ)

* ગર્થ બાલ્ય પાછું ન માણું,
બન્યું ઘેરું હૃદય આજે,
ગભીરા પ્રૌઢ ભાવોમાં,
બાલ્યરંગો છૂપા રાજે. (“નૂપુરજંકાર”ની સ્થિતિ)

આટલું તેમની કવિતાદૃષ્ટિનું ઉદ્દઘાટન સક્રિય છે, તે દર્શાવવાને પૂરતું થશે. હવે આપણે તેમનાં ઉપર કહેલાં અંગો એક પછી એક લઈએ:—

(૧) પ્રકૃતિ ને મનુષ્ય વચ્ચે વિપમતા, ને તબજન્ય વિપાદ.

“કુસુમમાળા”માં આ અંગ મુખ્યત્વે દેખા દે છે. “કરેણાં” નામે કાવ્ય પર ટીકા કરતાં કવિ લખે છે: “જનસમાજના અંધારણમાં જ કાંઈકે મનુષ્યના હૃદયમાં દોષ ઉત્પન્ન કરવાનું વલણ રહેલું છે. તેથી ઉલટું પ્રકૃતિની સ્વાભાવિક અવસ્થામાં સમાજનાં કૃત્રિમ અંધનથી મુક્ત રહી, ઉછરવામાં નિર્દોષ, આનંદમય હૃદય ઉત્પન્ન કરવાનું વલણ છે.” આવી અસંખ્ય સૃષ્ટિરચનાથી કવિના હૃદયમાં વિપાદ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમને પ્રશ્ન ઉઠે છે કે મનુષ્ય પોતે શા માટે પોતાના હાથે કૃત્રિમતાનો ગુલામ બનતો હશે ?

નિરખી ફૂલ આ મનહર્ષિ હોઈ—
મનુજે કયમ આ ધરણીની પીઠે
પ્રકૃતિજનીની ઉછરે તણ,
નિજકૃત્રિમબન્ધનખેડી સજ ?

(“કરેણાં”)

પ્રકૃતિની નિર્દોષ આનંદમયસ્થિતિને આ બાબતુ વિખવાદથી ભરેલા જગતમાં મનુષ્યનું કલુષિત જીવન નિરખી, કવિને ઉદ્વેગ થાય છે. પ્રકૃતિની નિર્દોષતાની પ્રતિકૃતિસમા ફૂલને જોનાં કવિ ઉચ્ચારે છે:—

નહિ તમમાં કુટિલતા રે, નહિ વળી કૂંડપણું,
નહિ વચન કપટનાં રે, દૃઢ્ય પ્રેમાળ ધણું,
કદી રાસ કરતાં રે, તો નિશ્ચે આનંદભર્યા,
કરમાઇ કદી સૂતાં રે, તો સત્યે કુઃખે જ ગળ્યાં. ”

(“ફૂલની સાથે રમત”)

અહીં મનુષ્યની કુટિલતા ને નરી સ્વાર્થપટ્ટતાનો ધ્વનિ ઉઠે છે ને સ્વાભાવિક રીતે જ કવિહૃદયને આઘાત પહોંચે છે. જ્યાં જ્યાં કવિ જાય છે, જે જે દ્રશ્ય કવિ જુએ છે, ત્યાં ત્યાં તે તે જ ભાવના સમય-અનુસાર કવિના હૃદયના તાર ઝણઝણાવે છે. “ફૂલ” પછી “પર્વત” પરનો અનુભવ જુઓ. કવિ કહે છે કોઈ ભાગ્યશાળી પુરૂષ જ ગિરિશૃંગે પહોંચી શકે છે. પણ ત્યાં પણ તેનો વિપાદ જતો નથી. ત્યાં તેને એ જ વિપમતા ખૂંચે છે. અહીં પર્વતની ઉચ્ચાઈ ને લીધે જગત્થી દૂર રહેવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે:—

“ હા ! ઉન્નત ગિરિશૃંગ એહ ઉપર ચઢી એકાન્તે,
નિહાળું એ ગરજીર હૃદયને હું મન શાન્તે,
નીચે નિમિડ અરણ્ય, કપટમય ત્હાંની છબિયો,
તણ ધરુ નવ લક્ષ તેહ પર જાયે હરિયો.

(‘ગિરિશૃંગ’)

જગતની છબિયો કવિને કપટમય ભાસે છે, ને પળવાર તે છબિયોથી દૂર રહેવાની વૃત્તિ જાગે છે. પણ એક વસ્તુ ભૂલવાની નથી કે આ ભાવના જૂદા જ દષ્ટિખિન્દુથી ઉદ્ભવે છે. તે, નર્મદની “બપૂ” વિચાર્યું જઈ જંગલોમાં, પાછું ન આવ્યું અહીં ધાંધલોમાં,” કે Byronનું ‘pleasure in the pathless woods,’ ‘rapture on the lonely shores’ ની ભાવનાથી નિરાળી છે. એ કવિઓમાં એકને સમાજે તિરસ્કાર્યો હતો તેથી, અને બીજાએ સમાજને તિરસ્કાર્યો હતો તેથી, એવી વિપરીત સમાજ અને પરિણામે મનુષ્ય-

વિરોધી ભાવનાઓ ઉઠી. આપણા કવિ તો પોતે ઉચ્ચ દષ્ટિ કેળવી, ખીજને તેવી દષ્ટિ કેળવવા આમન્ત્રે છે:—

ને નીચે નિજ બન્ધુ ભૂલ્યા જે વનમાં ભમતા,
ખાલાવી હેમને ઉપર સહુને ધરી મમતા,
સુણાતું સાગરગાન, પન્થ ઉપકણ્ઠ બતાવું—
હા! એ મહોટી આશ ધારી હૃદય હરખાવું.

ધન્ય આવી કવિહૃદયની ઉન્નત ભાવનાને ! “ પર્વત ” પછી આપણે જોઈએ “ નદી ” કવિને શો સન્દેશ પાઠવે છે. નદીના તટ પર પક્ષીઓ કલ્લોલ કરે છે, ઝહેળિયું નાચતું દૂદડું નદીમાં પોતાનું એકત્વ સાધે છે, ને મનુષ્ય દરેક જગોએ કલેશ જ ઉત્પન્ન કરે છે:—

આ ઇતર જગતમાં શાન્તિ અને આનન્દ વસે,
નવ દીસે કો સ્થળ કલેશ નિરન્તર હર્ષ હસે,
તો શ્રેષ્ઠ મનુજનું જગત્ કેમ કલેશે ભરિયું ?
કચમ દ્વેષ વિરોધ તરૂંગ વડે શોભિત કરિયું ? ”

(‘ નદીકિનારે ’)

હવે ખીજ અંગની ચર્ચા ઉપાડતાં પહેલાં આપણને જણાશે કે તેનું ખીજ “ કુસુમ-માળા ” માં મળશે એટલું જ નહીં પણ બધાં અંગો ત્રણે કાવ્યસંગ્રહમાં આછાંવતાં દેખા દેશે, ને એવી રીતે બધાં તત્ત્વોનું સુંદર ગૂંથણીમય સંકલન જોવામાં આવશે. આપણુ જ્યારે કલાનું ઉદ્ઘાટન ઉકેલવા બેસીએ ત્યારે કંઈ વિજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તોની જેમ એક જ વસ્તુને વળગી નથી બેસાતું. કલાના ઉદ્ઘાટનમાં અપર અંગનું પૂર્વ અંગમાં પ્રતિબિંબ હોય જ, અને તેને જ કુદરતી ઉદ્ઘાટન કહી શકાય.* મહાન્ અંગ્રેજ વિવેચક પ્રો. ફર્નીવલ-Professor Furnivall પણ આંગલકવિસમ્રાટ શેક્સપિયરનાં નાટકોનું કલાના ઉદ્ઘાટન પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરતાં આજ સિદ્ધાન્તને અનુસરે છે. એટલે આપણને દરેક અંગની ચર્ચામાં ત્રણે કાવ્યસંગ્રહોમાંથી અવતરણ લેવાં પડશે. આટલું વિષયાન્તર ક્ષમ્ય ગણી, ખીજનાં અંગ ભણી દષ્ટિ કરીએ.

(૨) પ્રકૃતિને જોળે આશ્વાસન અને બોધ.

ઉપર ચર્ચાયેલો કવિનો વિષાદ અસંતોષથી વધારે તીવ્ર સ્વરૂપ નથી પકડતો. પ્રકૃતિનાં અમર તત્ત્વોને જોળે આશ્વાસન લેવા કવિને ધીરે ધીરે પ્રતીતિ થાય છે કે આ સંસારમાં જ જો તેનાં દુઃખોનો ઉતાર નથી તો પ્રકૃતિમાં તો જરૂર છે. પ્રકૃતિ આપણને શાન્તિગ્રહણ કરવા પ્રેરે છે. પશ્ચિમઘાટની ટેકરિયોમાં ફરતાં એક રમ્ય સન્ધ્યાસમયે કવિ નિરવ શાન્તિનું દશ્ય જુએ છે, ને તેથી ઉદ્ભવતી પ્રેરણા “ ટેકરિયોમાં એક સાંઝનો સમય ” એ કાવ્યમાં પરિણમે છે. પર્વતોનાં “ પડ પાછળ પડ રચી, ઉભાં શિખર ” ની વચ્ચે કવિને કંઈક અલૌકિક શાન્તિનો અનુભવ થાય છે. કોઈ દિવ્ય પળે કવિજનો જે સત્ત્વ જોઈ શકે છે તે આપણી સાધારણ મનુષ્યની ચર્મચક્ષુથી પર રહે છે. આવી એક ધન્ય પળે કવિના મુખમાંથી નીચેની સુંદર પંક્તિઓ સરી પડે છે:—

“ આ નિબિડ શાન્તિનું સ્થાન ઈશ ! તું જ્યારે નહિ
રચિયું, કંઈ ગૂઢો ભાવ અર્પિયો એહ મહિં,
આ શાન્તિપૂરનો અંશ દૃઢ્ય મુજ સૌથી લઈ,
આ અમોલ ફળનો લઈ હું કૃતાર્થ થાઉં. ”

મેઘવૃષ્ટિ પછીની રમ્ય સન્ધ્યા કાને નથી આકર્ષતી? કવિ આવી એક સન્ધ્યાનું વર્ણન “મેઘવૃષ્ટિવાળી એક સાંઝ” નામે કાવ્યમાં કરે છે. એકાએક વાદળ ઘેરાઈ આવે છે, પવન જોરથી ફૂંકે છે, જળધોધ ઘેરા વહે છે, ને કપોતનું જોડું લપાઈ જાય છે, પણ વૃક્ષો આ વર્ષાધાત ખમતાં અડગ ઉભાં છે. તે પરથી કવિ આશ્વાસન ને બોધ લે છે, કે આ જીવનમાં પણ વિપદરૂપી વાદળ ઘેરાઈ આવે તો ગમ્ભીર રહી વૃક્ષોની માફક સહન કરવું:—

આ જીવનમાં કદી સ્મિતો સંપદનાં ફેડી,
વિપદવાદળાં ઘેર લઈ લે મુજને ઘેરી,
તે ક્ષણ નિજ ગમ્ભીર-ભાવ કદી નવ હું ત્યાગું,
સ્મિતમય રાખું વદન એટલું બળ માગું.

“દિવ્યટહુકો :” નામે કાવ્ય લઈએ. પૂર્ણિમાની મધ્યરાત્રિએ એક બરફના તરતા ટુકડા જેવું શ્વેત વાદળ આકાશમાં એકલું અટુંલું તરે છે, ને તેની પાછળથી ચંદ્ર પોતાનાં નિર્ભળ કિરણો ફેંકી રહ્યો છે, એ દૃશ્ય જોઈ કવિ ચિંતનાવસ્થામાં પડે છે, ને એક દિવ્યટહુકો ઉઠે છે. કવિને પ્રેરણા થાય છે:—

ટહુકો આ મીઠડો મહુને જાયઝી લઈ જતો,
અમૃતસિન્ધુ જ્યાં શાળો ધીર ગાતો ફેલાતો.

અહીં કવિ પ્રકૃતિમાતાને ખોળે પરમશાન્તિ ધરે છે. કોઈ ધ્યાનસ્થ આત્માને દિવ્ય-લોકના જ્ઞાનની પ્રેરણા હૃદયમાં રફૂરે છે; તેને જ કવિ ‘દિવ્યટહુકો’ તરીકે ઓળખાવે છે. “આનન્દ ઓવારા” નામે કાવ્યમાં આકાશમાં સ્વચ્છ મેઘટુકડો જોઈ, કવિને તેથી આનન્દ ઉછળી આવે છે, ને તે પરથી કોઈ અગમ્ય આનન્દના ઓવારે શરણુ શોધે છે. “હૃદય-વીણા”માં “જગતના વિપનો ઉતાર”, નામે કાવ્યમાં કવિ પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોનો નિર્દેશ કરે છે અને પર્વતમાળા વચ્ચેથી ફૂદી પડતો ધોધ, તૃણવૃદ્ધ, વગેરે તત્ત્વોને દેવોનાં અમૃતસમ જગતના તાપનાં વ્યાધિવિદારક તરીકે વર્ણવેલાં છે:—

પડિયા જગતકર્મ માંહિ
જન આ! આવી ક્ષણ આહિં
ચાખો અમૃતબિન્દુ એક
જગવિધ નય ઉતરી છેક.

કવિના માનસનું આગળ પૃથક્કરણ કરતાં જણાય છે, કે કવિ પ્રકૃતિને ખોળે આશ્વાસન શોધે છે એટલું જ નહીં પણ તેમાંથી મનુજનાં દુઃખોનો ઉપચાર પણ મળી રહે, એમ માને છે. હવે આ તબક્કે કવિ સુવિખ્યાત આંગ્લકવિ વર્ડઝવર્થના “Balm of nature” ના વિચારને અનુસરે છે. તે મહાકવિનો પ્રકૃતિ બોધદાયક ને માર્ગદર્શક તરીકેનો વિચાર જોઈએ:—

“The anchor of my purest thoughts, the nurse,
The guide, the guardian of my heart and soul
of all my moral being.”

અલખત, આટલી સુંદર રીતે વિચારનું તત્ત્વ (essence) કવિ નથી મૂકી શકતા, પણ “શુકતારા” નામે “હૃદયવીણા”ના એક માર્ગદર્શક કાવ્યમાં સારી રીતે વિચાર ઉતારી શકે છે. તે કાવ્યમાં મનુષ્યનાં સુખદુઃખનું પ્રતિબિંબ પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો ઝીલે છે, એમ કવિ માને છે,

અને શુકતારા પછી ઉષા, પછી ફરી શુકતારા, એમ જીવનની તડકીછાંયડી અહીં જ્વનિત છે, ને તે તરવોના ઉદયારત સાથે કવિનું હૃદય પણ સુમેળ સાધે છે. “શુકતારા”નો ઉદય કવિના હૃદયની જ્વાળા સમાવવા પૂરતો છે:—

જગતના અસહ્ય દુઃખઝાળે
હૃદય મુજ દાઝ્યું ને કાળે,
કીધા ઉપચાર તહે રીઝી
મીઠી તારા ! અમી સોચી.

શુકતારા પછી વ્યાપેલો જગતનાં દુઃખોરૂપી અંધકાર ‘ઉષા’ ફેડશે અને મધ્યાહ્નના ઝળી રહેલા હૃદયને ફરી “મીઠી તારા”જ શાન્ત કરશે. નીચૈર્ગચ્છત્યુપરિ ચ દશા ચક્રનેમિક્રમેણ । એ મહાકવિ કાલિદાસના સૂત્ર અનુસાર જીવનની સુખદુઃખની ઘટમાળ આ કાવ્યમાં ગર્ભિત રૂપે રહેલી છે. ઉપર કહેલાં પ્રકૃતિનાં તરવોનું એક પછી એક આવીને પસાર થઈ જવું તે પરથી કવિ બોધ ગ્રહણ કરે છે:—

છે માનવી જીવનની ઘટમાળ હેવી,
દુઃખપ્રધાન, સુખ અલ્પયત્રી ભરેલી.
તો એ કદુત્વ હરતાં સુખ બિન્દુચોગે
થાએ જ સહ્ય કંઈ જીવન મૃત્યુલોકે.

(૩) પ્રકૃતિ ને મનુષ્યનું મૂળભૂત ઐક્ય.

હેવે ધીરે ધીરે ઉપરના અંગનો વિચાર વધારે સ્ફૂટ થાય છે. પ્રકૃતિમાં આત્માસન શોધી, કવિને “પ્રકાશ” (light) મળે છે, કે પ્રકૃતિ ને મનુષ્ય બે એક જ મહાન શક્તિનાં અડધિયાં છે, જે આપણને ભિન્નતાનો ભાસ થાય છે તે માત્ર ભ્રમ છે. “હૃદયવીણા”માં દિવ્ય સુન્દરીઓનો ગરબો ” નામે કાવ્યની ટીકામાં કવિ પોતે લખે છે: “ઉપરટપકે જોતાં મનુષ્ય ને પ્રકૃતિ બે એક ખીન્નથી સ્વતન્ત્ર, અસંગઘ ને એક ખીન્ન ઉપર અસર નહીં હેવાં જણાય છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોતાં એ બંને ગૂઢ અને નિકટ સંગન્ધમાં જોડાયેલાં છે. પ્રકૃતિ મનુષ્યની સર્વ ઘટનાનું મૂળ છે.” આ વિચારનું સ્પષ્ટીકરણ આપણે ઉપર કહેલા (“દિવ્ય સુન્દરીઓનો ગરબો ”) કાવ્યમાં જોઈ શકીએ છીએ. ચંદા, શુકતારા અને તારાસખી મનુષ્યપર પોતાની અસરનું છૂંકું છૂંકું લાન કરાવી, પછી સાથે ગાય છે:—

હમે તેજનાં ખાળ સહુ, સોચીને નિજ નૂર,
મનુજહૃદય ગૂંચળાવયું હરિયે અન્ધતિમિરનું પૂર.

પછી વનદેવી ગવડાવે છે. તેમાં મૃત્યુલોકનાં અધૂરા માનવ ગાન પાછળ એક અગમ્ય મહાન સંગીત રહેલું છે તે વિષે નિર્દેશ છે. એ ગાનના અહીં માત્ર ભણકાર જ વાગે છે, તે કાંઈક વિરલને જ તે ગીતધ્વનિ ગ્રંભણાય છે: વનદેવી ગાય છે:

મનુજ હૃદયમાં અદૃશ્ય કરથી છેડીને
દૈવ જગાડે હર્ષશોકના જંડા સુરો રે લોલ,
તે સર્વને મુજ વીણામાં રેડીને,
ગીતધ્વનિ હું મચાવું અદ્ભુત પૂરેપૂરો રે લોલ.

રા. રા. પોપટલાલ ગોવિંદલાલ શાહ

એમ. એ., બી. એસસી.

વ્યવસ્થાપક મંડળના સભ્ય : સને ૧૯૬૦ થી

આ ગીતધ્વનિ તે કંઈ નહીં પણ પ્રકૃતિ ને મનુષ્યના ઐક્યનું મહાન સૂરીકું સંગીત. આ કલાવિધાનથી ભરપૂર કાવ્યમાંથી ખીન્ને એ ધ્વનિ નીકળે છે કે પ્રકૃતિ મનુષ્યનાં હૃદય અને આત્માપર સૂક્ષ્મ રીતે પણ છાયા પાડે છે. ચંદા, શુકતારા ને તારાસખી, એ ત્રણ ગગન-સુન્દરીઓનાં ગીત જુઓ:

ચંદા-પ્રેમી જોડાં કલહમાં રીસાએ કાણુ વાર,
ત્હેનાં હૃદયે રેડતી ચંદા હું પ્રેમ-અખીની ધાર.
શુકતારા-હાસ કરવું આકાશમાં નિરખે નહાતું બાળ,
ત્હેને હૃદયે રોપું હું શુકતારા કવિત્વ રસાળ.
તારાસખી-ચિત્રકાર કવિમિત્ર જે ઉભો ક્લક સમીપ.
તત્ત્વદર્શી ત્હેને હૃદય પ્રગટાવું હું પ્રતિભાદીપ.

આ કાવ્યમાં ચંદ્રનાં નિર્મળ તેજમાંથી પતિપત્નીનો વિમલ પ્રેમ, શુકના ચમકારમાંથી પારણામાં ખૂલતાં નહાનાં બાળકનું ચંચળ હાસ્ય, ને તારાસખીના દૂરત્વથી કવિની કલ્પના કે તત્ત્વદર્શીની પ્રતિભા સુંદર રીતે ધ્વનિત થાય છે. ખીજું એક એટલું જ સુંદર કાવ્ય લઈએ. “પ્રકૃતિરહસ્ય અને માનવબાળ” નામે કાવ્યમાં સમુદ્રથી ભવ્ય, ગિરિકાંઠિલથી સુંદર અને પર્વતથી ઉન્નત, એમ મનુષ્યના હૃદયના ત્રણ મહાન ભાવો સૂચિત છે. આ ત્રણે અકથ્ય ભાવો, એ ત્રણ પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો નિહાળી મનુષ્યહૃદયમાં સ્ફૂરે છે. મનુષ્ય પ્રકૃતિ પાસે તેનું ગૃહત્વ અને તેની અગમ્યતા સ્વીકારી, પોતાનું બાલત્વ કબુલ કરે છે. આવી રીતે પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોથી મનુષ્યહૃદયમાં પ્રકટતા ભાવો વિષે આંગ્લવિવેચક પ્રો. એડમંડ્ઝ્ Professor Edmends નું વર્ણવર્થ વિધેનું કથન આપણા કવિને બંધ બેસે છે :

‘Wordsworth only described nature for the sake of emotions which she arouses in the soul of man.’ (The story of English Literature Vol. III p. 48).

પ્રકૃતિની અગમ્યતા અને તેની પાસે મનુષ્યનું બાલત્વ, એ વિચાર નીચેનાં ત્રણ કાવ્યમાં ત્રણ તત્ત્વો રૂપે ફરી ધ્વનિત થાય છે:-

ગભીરી ઘોર આ રજની
ભણે બેઠો જંડા રજની !
(“ ગભીરી રજની ”)
જંડા ફૂપ્યા નભતારલા કંઈ
ગૂઠ સંદેશ જ્ઞેનાર રે.
(“ જંડા રજની ”)
હેવા સુપુત્ર કંઈ બેઠ અનેક ધારી
થેરે જ ગાય અહીં જળધોધ વારિ.
(“ જળધોધ ”)

આ ગભીર રજનીના જંડા બેઠ, ફૂપેલા નભતારલાના ગૂઠ સંદેશ ને જળધોધનું ઘેરું વદનું સંગીત, એ ત્રણ પાછળ એક જ મહાન સંગીત ગાણ રહ્યું છે. તે જ કથનના સમર્થનમાં “નપુરજંકાર” માંનું “ત્હારે અને હવે” નામે કાવ્ય જોઈએ. અહીં સંસારના વિપમ પાંચ પ્રસંગો નમનારૂપ આલેખાયલા છે; પ્રથમ મીઠા શબ્દોથી છેતરાઈ પછી શકવડે ત્યગ્નયકી

આ ગીતધ્વનિ તે કંઈ નહીં પણ પ્રકૃતિ ને મનુષ્યના ઐક્યનું મહાન સૂરીલું સંગીત. આ કલાવિધાનથી ભરપૂર કાવ્યમાંથી ખીન્ને એ ધ્વનિ નીકળે છે કે પ્રકૃતિ મનુષ્યનાં હૃદય અને આત્માપર સૂક્ષ્મ રીતે પણ છાયા પાડે છે. ચંદા, શુકતારા ને તારાસખી, એ ત્રણ ગગન-સુન્દરીઓનાં ગીત જુઓ:

ચંદા-પ્રેમી જોડાં કલહમાં રીસાએ લાણ વાર,
ત્હેનાં હૃદયે રેડતી ચંદા હું પ્રેમ-જમીની ધાર.
શુકતારા-હાસ કરવું આકાશમાં નિરખે નહાવું બાળ,
ત્હેને હૃદયે રોપું હું શુકતારા કવિત્વ રસાળ.
તારાસખી-ચિત્રકાર કવિમિત્ર જે ઉભો ફલક સમીપ.
તત્વદર્શી ત્હેને હૃદય પ્રગટાવું હું પ્રતિભાદીપ.

આ કાવ્યમાં ચંદ્રનાં નિર્મળ તેજમાંથી પતિપત્નીનો વિમલ પ્રેમ, શુકના ચમકારમાંથી પારણામાં ઝૂલતાં ન્હાનાં બાળકનું ચંચળ હાસ્ય, ને તારાસખીના દૂરત્વથી કવિની કલ્પના કે તત્વદર્શીની પ્રતિભા સુંદર રીતે ધ્વનિત થાય છે. ખીજું એક એટલું જ સુંદર કાવ્ય લઈએ. “પ્રકૃતિરહસ્ય અને માનવબાળ” નામે કાવ્યમાં સમુદ્ધથી ભવ્ય, ગિરિકાંકિલથી સુંદર અને પર્વતથી ઉન્નત, એમ મનુષ્યના હૃદયના ત્રણ મહાન ભાવો સૂચિત છે. આ ત્રણ અકથ્ય ભાવો, એ ત્રણ પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો નિહાળી મનુષ્યહૃદયમાં સ્ફૂરે છે. મનુષ્ય પ્રકૃતિ પાસે તેનું ગૂઢત્વ અને તેની અગમ્યતા સ્વીકારી, પોતાનું બાલત્વ કબુલ કરે છે. આવી રીતે પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોથી મનુષ્યહૃદયમાં પ્રકટતા ભાવો વિષે આંગ્લવિવેચક પ્રો. એડમંડ્સ Professor Edmends નું વર્ણવર્થ વિષેનું કથન આપણા કવિને બંધ બેસે છે :

‘Wordsworth only described nature for the sake of emotions which she arouses in the soul of man.’ (The story of English Literature Vol. III p. 48).

પ્રકૃતિની અગમ્યતા અને તેની પાસે મનુષ્યનું બાલત્વ, એ વિચાર નીચેનાં ત્રણ કાવ્યમાં ત્રણ તત્ત્વો રૂપે ફરી ધ્વનિત થાય છે:—

ગભીરી ઘોર આ રજની
ભણે ભેદો હંડા સજની !
(“ ગભીરી રજની ”)

ઉંડા ફૂંચ્યા નભતારલા કંઈ
ગૂઢ સંદેશ જહેનાર રે.
(“ ઉંડા રજની ”)

હેવા સુપુત્ર કંઈ ભેદ અનેક ધારી
ઘેરે જ ગાય અહી જળધોધ વારિ.

(“ જળધોધ ”)

આ ગભીર રજનીના ઊંડા ભેદ, ફૂંચેલા નભતારલાના ગૂઢ સંદેશ ને જળધોધનું ઘેરું વહતું સંગીત, એ ત્રણ પાછળ એક જ મહાન સંગીત ગાછ રહ્યું છે. તે જ કથનના સમર્થનમાં “વપુરઝંકાર” માંનું “ત્હારે અને હવે” નામે કાવ્ય જોઈએ. અહીં સંસારના વિષમ પાંચ પ્રસંગો નમૂનારૂપ આલેખાયલા છે: પ્રથમ મીડા શબ્દોથી છેતરાઈ પછી શકવડે ત્યજાયલી

યુવતીનું, સંપત્તિ અને વિપત્તિમાં એક શ્રીમન્તનું, મનુષ્યના બાલ અને પ્રૌઢભાવોનું, ઇત્યાદિ પાંચ અને એવા અનેક પ્રસંગો પાછળ એ મહાન સંગીત ગુંજી રહ્યું છે, તેની ઝાંખી કવિ આપણને કરાવે છે:

પ્રત્યેક ગાન બનિયું સ્વર એક એક,
ગૂંથાઈ એ સ્વરબધા અવિરોધી છેક,
જો ! ઉપન્યું અનુપ ગાન મહાન બીજું,
ગાજી રહ્યું પ્રકૃતિમાં સ્થિર એ સુરીલું.

(૪) પ્રકૃતિમાં પ્રભુની પ્રતિકૃતિ.

ઉપર કહેલું મહાન સંગીત તે કાંઈ નહીં, પણ પ્રકૃતિમાં વસી રહેલો પ્રભુ. ધીરે ધીરે કવિને દર્શન થતું જાય છે, કે પ્રકૃતિ ને પ્રભુ એ બે એક જ છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિ એ પ્રભુમાં પ્રતિબિંબિત છે. “દિવ્યગાયકગણ” નામે “નૃપુરઝંકાર”માં કાવ્ય આ વિચારના હાર્દરૂપ છે. સિન્ધુ, ધૂમકેતુ, ચંદ્ર, પર્વત અને ઉપા, વગેરે પ્રકૃતિનાં વિધવિધ દિવ્ય સત્ત્વો એકઠાં થાય છે અને ગીત ગાય છે:

સિન્ધુ—ગાનું કરી નૃત્ય પ્રચંડ ગાને—

સેલું હું તો પરમપુરૂષ એ વિધાને.

ચંદ્ર—અમીદીપ લઈ કર વિષે કહું નૃત્ય અવિરામ,

સેલું પરમપુરૂષને પૂર્ણ પ્રેમયક્ષી હું આમ.

ઉપા—સેલું પરમપુરૂષ જે નિરાદિન હું આ પરે,

કરવા ઝાંખી તે તણી આજ હું તો રસભેર.

આ સહુ પ્રકૃતિનાં સત્ત્વો તેનાં બાળકો છે અને એક પરમપુરૂષ-પરમાત્મા-ને સેવે છે. પ્રકૃતિ માતા અને પરમપુરૂષ પિતા એવી અહીં કલ્પના છે. પ્રકૃતિમાતા પોતાનાં બાળકો(સત્ત્વો)ને પરમપિતાનાં સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે. વ્યોમગોળ ફાટે છે, ને પ્રચંડ જ્યોતિઝળહળા રહે છે, ને તે જ્યોતિમાં દિવ્ય દર્શન થાય છે.

એ જ્યોતિના પૂર અગાધ માંહિ,
અનન્ત બ્રહ્માંડ હુબધાં જ કાંઈ,
રૂપ્યા બધા દિવ્યગણો તરંત,
રૂપી વળી અમી તણી નદી વેગવંત,

આ જ્યોતિમાં આ વિશ્વ તો શું પણ સાઈ બ્રહ્માંડ સમાઈ જાય છે: અને એ જ્યોતિનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં કવિ કહે છે:—

પ્રચંડ એ જ્યોતિ અખંડ બહેતો,
વિશાળ આ વિશ્વ વિલોખી દેતો,
ના જ્યોતિથી ભિન્ન દિસેજ કાંઈ,
આ પેરજો ! પ્રકૃતિ રૂપી પુરૂષમાંહિ.

આ ભાવનાના ભણુકાર “નૃપુરઝંકાર”માં ઠેર ઠેર વાગી રહે છે. “વીણાનું સ્વર-મેલન” કાવ્ય લઈ એ. જગમર્કટને હાથે “ઉરવીણા”ના તાર બેસૂરા ચર્ચ ગયા છે, ગાન બેસતું નથી, ત્યાં એ દિવ્યસંગીતની અધિદેવી આકાશ ભરી ઉભે છે ને કવિને ઉદ્દેશી વહે છે:—

સરિત, સમીર, અને ધંખીગણુ ગાન સનાતન ગાય,
સૂર તેના બની નાદ અનાહત જગદીશચરણુ રેડાય રે!

x x x

અનન્ત કોટિ બ્રહ્માંડ તણો ગણુ બંતો અનન્તવ પાર,
અન્તિમ લક્ષ્ય ભણી નૃત્ય કરતો ગૂઢ સંગીતને અનુસાર રે.

નદી, પવન, પક્ષી, વગેરે બધાં સર્વો સહિત જેમાં તે રહેલાં છે તે સમસ્ત બ્રહ્માંડ એક અંતિમ લક્ષ્ય ભણી ધપી રહ્યું છે, ને તે લક્ષ્ય તે પરમપુરુષ પરમાત્માનું શરણુ.

આ સિદ્ધાન્તની ચર્ચા કરતાં અંગ્રેજી સાહિત્યમાંથી એક સામ્ય તરી આવે છે, મહાન આંગ્લ પ્રકૃતિકવિ વર્ડઝવર્થનો “God with nature communing”નો સુવિખ્યાત સિદ્ધાન્ત અહીં આપણને જરૂર યાદ આવી ગયા વગર રહે નહીં, તે મહાકવિ પણ પ્રકૃતિમાં પ્રભુ જેતો ને મનુષ્યના આત્મા પર તેની અસર જણાવવા ચૂકતો નહીં. તે વિષે એક વિવેચક લખે છે:—

“He endeavoured to see the whole rather than the parts. The soul of nature was the cynosure of his perceptions—the divine presence which reacted upon the soul of man.”

પાછળ લપાઈ જતા સૂર્યનાં કુમંકુમરંગી કિરણોમાં, વર્તુળ સમ દેખાતા મહાન રતના-કરમાં, “શુવન્ત” હવામાં, નીલ અંબરમાં અને મનુષ્યોનાં હૃદયમાં તેને નીચેનું દર્શન થતું કે

“A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things.”

વર્ડઝવર્થનો તેનાં The Highland Girl of Inversneyde નામે ન્દાનકડાં કાવ્યમાં આલેખાયેલો પ્રકૃતિ ને મનુષ્યનો પરસ્પર અવલંબનનો સિદ્ધાન્ત આપણા કવિમાં ઓછો ખીલે છે. આપણા કવિ પ્રકૃતિ પર મનુષ્યનું સંપૂર્ણ અવલંબન ઓધે છે. વળી અંગ્રેજી કવિનો “Soul of All The Words” કે pantheismનો સિદ્ધાન્ત ને કે લબ્ય અને ઉદાત્ત છે, છતાં આપણા કવિ તેની લગભગ સમાન ભૂમિકામાં આવી રહે છે. તેમનો ‘ન્યૌતિ’ કે ‘સત્વ’નો સિદ્ધાન્ત લગભગ તેને અનુસરે છે:—

નૂજવાં રૂપ આમ બધાં વિલસે,
તદપિ સદૃમાં કંઈ એક વસે,
ઉંડું સત્ત્વ અગમ્ય સુલભ્ય ખરે,
ગૂંથી જે સદૃ રૂપ જ એક કરે.

હવે આપણે આ પ્રકૃતિકવિ-પયગંબરને તેમના જ શબ્દોમાં સત્કારી વિરમિયે:—

ને માનવી હૃદયને કંઈ કારનારા
સદેરા દિવ્ય વહતી કલગાનધારા
રેડી સુકા ભવરણે કુસુમો ખીલાવ્યાં
હેવા (અનેક) કવિ કૌટિક ધન્ય આગ્યા.

નરસિંહરાવ કવિ

શ્રી. ઉમાશંકર જોષી

આ પછા સાહિત્યમાં શ્રી. નરસિંહરાવની અનેકમુખી પ્રતિભા આશ્ચર્યમુગ્ધ કરે એવી છે. ‘કુસુમમાળા’ આપીને એમણે અર્વાચીન ઊર્મિકાવ્યનો સમ્પૂર્ણ અને સફળ પુરસ્કાર કર્યો; આપણા અલ્પધન સાહિત્યમાં નવલ્લેજ જેનો જોટો મળે એવા “જોડણી” અને “પ્રેમાનંદનાં નાટકો” જેવા શાસ્ત્રીય નિબંધો આપ્યા; મનોમુકુરોનાં સૂક્ષ્મદર્શી અને સત્યાન્વેષી, નીડર છતાં સમલાવલયાં વિવેચનોમાં, જેમાંથી એક શબ્દ પણ આડો-અવળો ન ખસેડી શકાય એવી દૃઢ ધ્યારતનું પ્રૌઢગંભીર ગદ્ય સન્ન્ય; “સ્મરણુમુકુર”માં સ્વાનુભવથી રંગાયેલાં સમકાલીનોનાં ચરિત્ર આલેખ્યાં; ઠક્કુર માધવજી વસનજી ભાષણોમાં ગૂજરાતી કવિતાના જૂના ચરોમાંનું સુવર્ણ ખતાવ્યું; વિદ્સન ભાષાવિષયક વ્યાખ્યાનોમાં ગૂજરાતી ભાષાના જન્મ, વિકાસ, ધડતર, સ્વરૂપ, આદિની સમર્થ સમીક્ષા કરી. પોણોસોએક વર્ષના આયુષ્યમાં શ્રી. નરસિંહરાવે વાઙ્મયના લલિત તેમજ શાસ્ત્રીય વિભાગોને પરિપુષ્ટ કરવામાં સતત ફાળો આપ્યાંજ કર્યો છે. આજે જ્યારે એમની તરફ આપણે વળીએ છીએ ત્યારે એમની મૂર્તિ ઘડીકમાં મધુરગંભીર ઊર્મિકવિને રૂપે દેખાય છે, તો ખીજી જ ક્ષણે અજબ ભાષાપ્રભુત્વવાળા પીઠ સાક્ષરને સ્વરૂપે એ આપણને પ્રતીત થાય છે. તરત જ ચિત્ર પલટાય છે અને કોઈ સૂક્ષ્મ પૃથક્કરણમાં રાચતા છતાં સમસંવેદનશીલ સમાલોચકની અવિશ્રાન્ત મૂર્તિ દેખાય છે. ખીજી ઘડીએ જોઈએ છીએ તો પોતાથી નાનેરા સાહિત્યયાત્રીઓને આંગળી પકડી, થોડુંક ચલાવતા અથવા તો ખુશાલીમાં પીઠ થાખડી પ્રોત્સાહન આપતા, ખૂઝૂર્ગ વાઙ્મયપ્રવાસીનાં આપણને દર્શન થાય છે. અને આશ્ચર્યચકિત થઈ આસપાસ જોયાં કરીએ છીએ તો સમગ્ર ભાષાસાહિત્યને છાઈ દેતી અથાક અભ્યાસકપ્રતિભાની ગંભીર મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

કવિ, વિવેચક, ચરિત્રલેખક, ગદ્યકાર, ભાષાશાસ્ત્રી, એમ વિવિધ રૂપે વિલસતી આ પ્રતિભામૂર્તિની પૂરી પિછાન કરવા કે કરાવવાનો અહીં અવકાશ કે પ્રસંગ નથી; શ્રી. નરસિંહરાવનાં એક કવિ તરીકેનાં દર્શન કરી શકીએ તો ખસ. પણ તે પહેલાં એક વાત આગળથી સ્પષ્ટ રીતે કહેવાની જરૂર છે, અને તે એ કે શ્રી નરસિંહરાવની પ્રતિભાનું પૂરું માપ કાઢવાની જેને ઇચ્છા હોય તેણે તેમની કવિતા તપાસવા કરતાં એમનાં ભાષા-વિષયક લખાણો જ લેવાં ખરોખર છે. કવિતામાં શ્રી. નરસિંહરાવે ભરતીઓટ અનુભવ્યાં છે. પણ એમનો અભ્યાસ, વિશેષતઃ ભાષાશાસ્ત્રનો અભ્યાસ, તો જિન્દગી પર્યંત સતત ચાલ્યો છે. ગૂજરાતી કવિતા કાળે કરીને રસસમૃદ્ધ થશે, ત્યારે નરસિંહરાવની કવિતાનું કદાચ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જ મૂલ્ય હશે, પણ એમનું ભાષાશાસ્ત્ર અંગેનું પર્યેપણુ, તેમાં પણ સમય જતાં કંઈક ફરક પડવા સંભવ હોવા છતાં, સમૃદ્ધિ અને ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ એટલું અગત્યનું

છે કે શ્રી. નરસિંહરાવનું નામ ભાષાશાસ્ત્રના^૧ ઇતિહાસમાં મોખરે રહેશે, એમાં સંશય નથી. પણ શ્રી. નરસિંહરાવે પ્રથમ નામના મેળવી તે તો કવિ તરીકે જ. પછીથી એક અકંગ અભ્યાસી અને સમીક્ષક તરીકે બહાર આવતાં મૌ કાઈ આ સાક્ષરકવિથી, એક રીતે કહીએ તો, ડરવા લાગ્યું. શ્રી. મુનશી પોતાના ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં કહે છે કે “ભાગ્યેજ એવો કાઈ લેખક હશે જેણે લખતી વેળાએ નરસિંહરાવ મારા લખાણ વિષે શું કહેશે એ વિચારથી કંપ અનુભવ્યો ન હોય.” પણ અભ્યાસીઓ સારી પેઠે બાણે છે કે શ્રી. નરસિંહરાવ જેમ શક્તિમાં તેમ સમભાવમાં પણ પોતાના કાઈ સમકાલીનથી ઉતરતા ન હતા. એમણે નિર્ભાંકિપણે ‘જ્યાજ્યન્ત’ જેવા પુસ્તકનું ઝીણવટભર્યું અદ્ય પૃથક્કરણ કર્યું છે તો બીજી બાજુ સહૃદયપણે ‘મણિમય સેંધી’, ‘કૂલડાં કોરી’ આદિની ખૂશમો પણ દર્શાવી છે. ‘ગૂજરાતનો નાથ’ની પ્રસ્તાવનાથી શ્રી. મુનશી અને ‘ન્યોતિરેખા’ની પ્રસ્તાવનાથી કવિ શ્રી સુંદરજી ખેટાર્જની સાહિત્યપ્રવૃત્તિને વેગ આપ્યો છે. શ્રી. ચંદ્રવદનના સોનેટ “નિરાશા” પર નરસિંહરાવે લઘુલેખ લખ્યો હતો, એવા નવીનોના ઉગમને વધાવી લેવાના દાખલા પણ ઓછા નથી. (જે કે શ્રી. મુનશી ફરિયાદ કરે છે તેમ એ અવારનવાર જ બની આવ્યા છે.) પૂરાં ચાલીસ-પચાસ વરસ ગૂજરાતી સાહિત્યના ‘સેન્સર’ (સત્તાધારી નિમાયક)નું^૨ પદ ભોગવનાર આ કવિની કવિતાનું મૂલ્યાંકન એમના સમય દરમ્યાન જ નથી થયું એમ નહિ. તેમાં ખાસ કરીને નાનાલાલ કવિ અને શ્રી. બલવંતરાય કાકિરે અનુક્રમે સર્જન અને વિવેચન દ્વારા નરસિંહરાવની કાવ્યપ્રવૃત્તિની ઘટતી ટીકા કરી છે. હમણાં શ્રી. રા. વિ. પાઠકે પણ એમનાં “અર્વાચીન કાવ્યસાહિત્યનાં વહેણો”માં નરસિંહરાવનો ફાળો આંકવા સહૃદય પ્રયત્ન કર્યો છે.

દલપત-નર્મદથી જે મંથનયુગ શરુ થયો તેનું નવનીત ખેતરણ દસકા પછી બંધાવા માંડ્યું. ૧૮૮૭માં એક સાથે બે ગૌરવગ્રંથ આપણને મળે છે. એક ગોવર્ધનરામનો “સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ પહેલો”એ ગદ્યમાં, અને પદ્યમાં શ્રી. નરસિંહરાવની “કુસુમમાળા”. પશ્ચિમના સંપર્કમાં ગૂજરાત આવ્યું તે પછી જે બળો કામ કરતાં થયાં હતાં તેને પરિણામે ગદ્યનો પ્રચાર પૂર વેગમાં થયો હતો. કવિતામાં પણ ઇહલોકના વિષયોને પ્રાધાન્ય મળ્યું હતું નર્મદે અને નવલરામે ખેડેલા ગદ્યનો વિકાસ તો અદ્ભુત જ ગણાય. માત્ર ત્રીસ વર્ષમાં તો ગદ્યશક્તિના પરિપાક સમો ચિંત્રણવ ગ્રંથમણિ સરસ્વતીચંદ્ર આવતો ને આપણા હાથમાં પડે છે. કવિતા વિષે એટલું બધું આપણે કહી શકીશું નહિ. છતાં જે કવિતાની આછી આછી ઝાંખી આપણને દલપતના કાર્પસવિરહ કે ગરબીઓમાં અને નર્મદનાં દેશપ્રેમનાં કે ઉદ્દ્યોધનનાં ગીતોમાં અને વર્ણન-કાવ્યોમાં થતી હતી તે ભરસૈન-દર્પમાં શ્રી. નરસિંહરાવની કુસુમમાળામાં દેખાય છે. દલપત-નર્મદ સમાજના ધરવૈયા હતા. જે કાઈ પણ વસ્તુને પદ્યદેહ આપી શકાય તેની કાવ્યમાં ગણના કરતાં એ અચકાયા હોય એવું દેખાતું નથી; નવલરામ જેવા રસપારખ પંડિત પણ પદ્ય અને કાવ્યનો દરક ઝાંઝો સમજતા હોય એવું લાગતું નથી. ત્યાં પશ્ચિમની દબે યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષણ લઈને જે યુવાનો બહાર પડ્યા તેમણે આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃત અને અર્વાચીન અંગ્રેજી

૧ ચાલીસ વર્ષના સતત અભ્યાસ પછી એમણે પોતાના ભાષાવિષયક નિર્ણયો ગ્રંથસ્થ કર્યા હતા.

૨ અન્ય સર્જકની કૃતિનો અર્થ કરવામાં શ્રી. નરસિંહરાવ, પોતે જ એ કૃતિ રચી હોય એવી જે સહજતા, જે સમભાવ, સ્પષ્ટતા અને અભોધ પારદર્શિતા બતાવી શકતા તે હરકાં વિવેચક માટે આદર્શરૂપ રહેશે.

કવિને નાનુંસૂનું પ્રમાણુપત્ર નથી. નરસિંહરાવના ‘દિવ્ય સુંદરીઓનો ગરબો’ કે ‘દિવ્ય ગાયકગણ’ સાથે રસિક અભ્યાસી નાનાલાલના ‘વિલાસની શોભા’ને સરખાવવું નહિ જ ચૂક્યો હોય. અને ‘વિલાસની શોભા’માંના કે નાનાલાલના અન્ય વસંતતિલકાના મધુરગંભીર ઘોષની પરંપરાનો પણ નરસિંહરાવના વસંતતિલકા-શ્લોકોમાં તો પ્રારંભ નહિ હોય ? એક બંનેની ખાતતમાં આપણા ભીમરાવ (‘હિંદુનું ઐતિહાસિક સિંહાવલોકન’) અને કાલિદાસાદિ સંસ્કૃત કવિઓની રચનાનું અનુરણન કદપી શકાય. પણ કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે ૧૮૯૬ (હૃદયવીણાની પ્રથમાવૃત્તિની સાલ) પહેલાં આ પરંપરા શરૂ થઈ ગઈ હતી. સાંભળીએ:

યાત્રા હજે શુભમુખી અમ ઊર્ધ્વગામી.

(ના. દ. કવિ: ‘ગિરનારને ચરણે’)

એ પંક્તિનું શ્રવણ થતાં પહેલાં એ જ ભાવ અને સંગીતનું શ્રવણ:

થાને પ્રયાણ સુખરૂપ તને સખી ઓ,
નિદ્રા મીઠી જ વસને મૃદુ લોચને ને !

(નરસિંહરાવ: ‘વદાય’)

એમાં થાય છે. સાથે જ કાલિદાસની અમર વાણીના સંસ્કાર જગત થાય છે:

શાન્તાનુકૂલપવનથ શિવથ પન્થા: ।

(શાકુંતલ, અંક ૪)

એક કવિએ ‘શિવ’નો પર્યાય ‘શુભ’માં તો ખીજાએ ‘સુખ’માં શોધ્યો એટલું જ. નરસિંહરાવના વસંતતિલકાશ્લોકમાં રસાનુકૂલ શબ્દઘોષ (assonance), હોય છે ત્યારે, મુગ્ધ કરે એવો હોય છે; પણ સદ્ભાગ્યે એ ક્યારેય પણ શબ્દમાં શબ્દ ખાતર રસ લઈને ખાલી ખખડાટથી અર્થની ઉપેક્ષા કરીને સાધેલો જોવામાં આવતો નથી. ઉલટું કેટલીક વાર તો ભારે ત્રેવડથી શબ્દો વપરાયા હોય છે.

આ તે જ સ્થાન, અહીં આપણુ એ ઊભેલાં,
લેઈ વિદાય ગઈ દૂર તું જેહ વેળા.

એ પંક્તિઓથી શરૂ થતા પ્રણયકાવ્યમાં ખાર મહિના પસાર થયા એ હકીકત ચિત્રદ્વારા સમજાવી છે. અને એ ચિત્ર કર્ણદ્વારા શબ્દઘોષની મદદથી હજાર રજૂ કર્યું છે:

જો ખાર કુંભ દિન તે થકી માંડિ આજે
ખાલી કર્યા ફરિ ભર્યા અહિં ચંદ્રરાજે.

‘ખાલી કર્યા, ફરિ ભર્યા,’નું લાઘવ કેવળ મનોહારિ છે.

શું પ્રકૃતિમાં, શું માનવભાવમાં, નરસિંહરાવ લબ્યતાના પક્ષપાતી છે. એમનાં લઘુક ઊર્મિકાવ્યોમાં પણ એ અનેક વાર લબ્યતાનાં દર્શન કરાવવામાં સફળ નીવડ્યા છે. ‘અમૃતવસિંધુ’ માં ઇહજીવનના સિન્ધુની વાત કરી ‘એક સિંધુ પણ ખીજો, જ્યાં નહિ તરંગ ચંચળ’ એમ અમૃતત્વના સિંધુનું વર્ણન કેવિ આપે છે; તેમાં આગલો સિન્ધુ લય પામે છે એ વસ્તુ કહી અમૃતત્વસિન્ધુની લબ્યતા સ્થાપી છે. કવિએ ‘જેમાં આ સિન્ધુકું કહી લય પામી ઈમે’ એમ કહી ‘સિન્ધુકું’ શબ્દથી ઇહજીવનના સિન્ધુની અલ્પતા અને પામરતા અને અમૃતત્વસિંધુ આગળ એની નહિવત્તા સચોટ રીતે સ્ફુટ કરી છે. ગુજરાતી કવિતામાં ‘હુદલ’ પ્રત્યય (વાતલડી-રાતલડી વગેરે જેમ) છૂટે હાથે વપરાયો છે, પણ આતું કામ એની પાસેથી કવચિત જ કાઢીએ લીધું છે.

પણ નરસિંહરાવમાં લખ્યતા ખાતર લખ્યતા જેવું વલણ પણ દેખાય છે. મોટામોટા વિષયોને સ્પર્શવાથી જ લખ્યતા સધાય એવી એમની માન્યતા લાગે છે. આ જ માન્યતાથી એમણે સ્વદેશલક્ષિતાનાં કાવ્યોને સંકુચિત લેખ્યાં. માતૃદેશને વિષય બનાવવા માત્રથી કાવ્યમાં સંકુચિતતા પ્રવેશે એમ માનવું એમાં કવિહૃદયને ન શોભે એવી આલસહેટની વૃત્તિનું જ પ્રદર્શન છે. કાંઈ પણ વિષય પોતે લખ્ય કે સંકુચિત નથી, કવિનું અતિભાનેત્ર એની તરફ કંઈ રીતથી જુએ છે એ ઉપર જ એની લખ્યતાનો આધાર છે. પણ નરસિંહરાવની કવિતામાં લખ્યતાનો આગ્રહ ઘણી વાર દુરાગ્રહનું રૂપ ધારણ કરતો જણાય છે. કાંઈ વસ્તુની લખ્યતાનો સ્પર્શ કરવા કરાવવાને બદલે ‘આ વસ્તુ દિવ્ય છે, લખ્ય છે, વિરાટ છે,’ એવું કલાં કરવાનું, રસને બદલે રસાલાસનું વલણ દેખાય છે—જે વલણ પાછળથી નાનાકાલ કવિમાં વધારે જોર પકડે છે. લખ્ય વિશેષણના ઉપયોગથી કાંઈ વસ્તુ લખ્યતા પામી શકતી નથી. એ તો સમગ્રના નિરૂપણમાંથી આપોઆપ, રસની પેઠે, નિષ્પન્ન થવી જોઈએ.

રસની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો નરસિંહરાવની કવિતાનો પ્રધાનરસ કરુણ છે, એમ કહેવામાં સંક્રાંત્યને કંઈ જ સ્થાન નથી.

‘આ વાઘને કરુણગાન વિશેષ લાવે’

(હૃદયવીણા: ‘જળધોધ’)

એમ કવિશ્રીએ પોતે જ એકરાર કરેલો છે એ માટે નહિ, પણ “સ્મરણસંહિતા” જેવું પાકી ઉંમરે અને જામેલી હથોટીએ લખેલું એમનું સહેજે પ્રથમ ધ્યાન ખેંચે એવું મળંગ ભિન્નકાવ્ય પણ એ જ સાક્ષી પૂરે છે એથી. શરૂઆતની કૃતિઓ જેમાં પ્રકૃતિ અને પ્રણયના ઉદ્દાસનો પણ સ્વર છે તેમાં પણ પ્રધાનભાવે કરુણનો જ પરિચય થાય છે. સહસ્રલિંગતળાવ વગેરે રોળાઓમાં મનુષ્યની કાળ આગળ અસહાયતાનો ધ્વનિ કરુણપ્રેરક છે. પ્રકૃતિકાવ્યોમાં પણ જોતાં, કવિને પ્રકૃતિનું આકર્ષણ જગતની કૂટતામાંથી બચવાની વૃત્તિમાં દેખાય છે. એ વૃત્તિ પાછળ કરુણદશાનું જ દર્શન થાય છે. કવિ ફૂલ સાથે રમત કરવા જાય છે:

આવો ફૂલડાં મધુરાં રે આપણુ રંગે રમિયે,

દિન એક આનંદે રે બેળાં રહી નિર્ગમિયે.

‘દિન એક’નો વિપાદ હૃદયદ્રાવક છે.

તમમાંનું હું પણ રે કુસુમ એક કોમળિયું,

રહી મનુજસમૂહે રે વદન કરમાઈ ગયું.

‘મનુજસમૂહ’—જગત તે માણસના આત્માને કરમાવી નાખે અને સંજ્ઞવનીશક્તિ એક કુદરતમાં છે, એ ખ્યાલ ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિથી કંઈક, કંઈક કેંગ મહાલેખક રૂસોનો વિચારસરણીથી અને કંઈક વર્ડઝવર્થઃ જેવાના પ્રકૃતિપૂજના નવીન કાન્તદર્શનથી ઈંગ્લેન્ડમાં પ્રસારી હતા. વર્ડઝવર્થ, બાયરન, ગોલ્ડસ્મિથ, વગેરેની કવિતામાં એ વિચાર વારંવાર આવે છે. આપણો કવિ માનવ-જગતમાંથી છૂટકારો અનુભવવા પ્રકૃતિમાં નાસી જાય છે:

*વર્ડઝવર્થની પેટીના કવિઓની શ્રી. નરસિંહરાવ ઉપર બહુ જ છાપ છે. એ એમના કાવ્યોના તુલનાત્મક અભ્યાસ કરનારને લાગેને આખે વળગે એવી હકીકત છે. તેમાં સેલીની “Music when soft voices die” થી સાર થતી કવિતાનું સ્પષ્ટ ‘અનુરણન’ તો ફરફર સંભળાય છે. તે કાવ્ય પાદ્યેવ ગોલ્ડન ટ્રેઝરી ખંડ ૪વાના ‘અવસાન’રૂપે સંપાદકે મૂક્યું છે. તેની અસરથી તો ચેતાના દૃતિસંગ્રહને

નહાશી ત્હાંથી આજે રે આવ્યો તમ પાસ હું તો.

તહમે કામળ હૃદયે રે મહને નવ ગણુશો જુદો.

આપણા કવિને છૂટકારે શોધવા માટે અહીં પચાસ પોણોસો વરસ પહેલાંના ઇંગ્લેન્ડના જેવી વિશિષ્ટ વિષય પરિસ્થિતિ હતી કે કેમ, એ સવાલ આપણે નહિ પૂછીએ. કાંઈ પણ જમાનામાં ચિત્રના ભાગેકુ વ્યાપારને પ્રેરે-પોષે એવાં તત્ત્વો હોય જ છે.

નરસિંહરાવના જમાનામાં સમાજરચનામાં એવાં કયાં તત્ત્વો હતાં જે એમને ભાગેકુ બનવા ઉત્તેજતાં હતાં? એમની પહેલાંના નર્મદને પરાધીનતા, ધર્મ અને વિધવાદશા વગેરે સમાજવ્યવસ્થાનાં દુરિત એમ ત્રણ તત્ત્વો દગ્ગોચર થયાં હતાં. નરસિંહરાવે પરાધીનતાના દંશને કાવ્યવિષય બનાવવામાં સંકુચિતતા જોઈ. ધર્મ ગાયત પ્રાર્થનાસમાજ હમે ભક્તિથી અંતોષ માન્યો. અને એક માત્ર વિધવાદશાની વિષમતા એમણે ઉપરા ઉપરી અનેક કાવ્યોમાં ગાઈ. ટૂંકામાં ચિત્તના ભાગેકુ વ્યાપારો, જે આસમાની (રોમેન્ટિક) કવિતાના કારણરૂપ છે, તેને સખળપણે પ્રેરનાર એવાં જોરાવર તત્ત્વોને તણને નરસિંહરાવની કલમે માત્ર વિધવાનો નિર્દોષ વિષય જ એક ઉપાડ્યો. પ્રતિક્રિયાનું જોર ક્રિયા પર અવલંબે છે. એ ન્યાયે જોતાં નરસિંહરાવનાં કાવ્યોમાં ઓજસનો આવિર્ભાવ થતો આપણે જોતા નથી, એમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. અધ્યાપક પાઠકના શબ્દો આ સંદર્ભમાં સ્પષ્ટ છે: “શ્રી. નરસિંહરાવની રુચિ સુખ્યત્વે સુધારકની, આપણા જમાનાની કુરૂદિઓની ટીકાની, અને તેને લીધે તેમના કાવ્યને આપણા સમાજમાં વિધવા તરફ સહાનુભૂતિ થઈ તેટલી આપણા મોટા દુઃખી સમાજમાં ખીજા કોઈ તરફ ન થઈ. આપણા સમાજની વ્યક્તિઓ તરફ ન થઈ. પણ ‘પ્રિન્સ વિકટર અને પ્રિન્સેસ મે’ તરફ થઈ, સાવિત્રી નદીમાં નાની બાળકી સાથે રૂખી ગયેલ અંગ્રેજ બાઈ તરફ થઈ, અને તેમાંથી તેમનું એક ઉત્તમ કાવ્ય પ્રસર્યું, ‘ચિત્રવિલોપન’. કાવ્યને માટે એ લેશ પણ અનુચિત વિષય છે, એવો દૂર દૂરનો પણ મારા મનમાં વહેમ નથી. પણ કવિની રુચિ કાવ્યપ્રવૃત્તિને પણ કેટલી સીમાબદ્ધ રાખે છે તેનો આ દાખલો છે.” પરિણામે, શ્રી. પાઠક કહે છે તેમ, ‘તેમનાં દેશહિતનાં કાવ્યોમાં જાણે ન્યાયાધીશનું ઠંકું તહોમતનામું છે: તેમનું નિદાન સંપૂર્ણ સાચું હોય તોપણ તેમાં રૂઢિ તોડી નાખવાનો ઉત્સાહ ચડાવવાનું બલ નથી,’

વિપરીત સમાજરચનામાંથી નિષ્પન્ન થતા કરુણમાં સાચો રણકાર આપણે જોઈ શકતા નથી. ‘કુસુમમાળા’માં વિધવા કહે છે:—

ને મુજ લાડકડી જ્હારે મોટી થશે,

જગત બધું ધુમીશ ત્હારે નિજ જાત્ય હું.

કદી મરે નહિ એવો નર પછિ ત્હાં હશે,

પરણાવીશ મુજ લાડકીને તે સાથ હું. x

અંતે કવિશ્રીએ ‘અવસાન’-શીર્ષક કાવ્યો મૂક્યાં નહિ હોય?...ટેનિસનની અસર ‘સ્મરણ સંહિતા’ ઉપર વરતાઈ આવે એ રીતે પણ છે. એડવિન આર્નોલ્ડનું ‘યુક્તચરિત’રૂપે કેટલુંક લાખાંતર પણ એમણે કર્યું છે. ટૂંકામાં, ૧૯મી સદીના ઇંગ્લેન્ડની કાવ્યપ્રવૃત્તિના પ્રવાહોની સાથે ને સાથે નરસિંહરાવ યથાશક્તિ રહેવા મથ્યા છે.

x ‘નિજ જાત્ય’=myself. ‘ત્હાં’=અંગ્રેજીનો નિર્ણયક there. આરંભકાળમાં પણ આવા અંગ્રેજિયા પ્રયોગ કમ્ય ખરા ?

આમાં, પોતાના મૃત પુત્રને સાજો કરાવવા આવેલી માતાને જોને ઘેર કોઈ પણ માણસ મર્યું ન હોય એવાને ત્યાંથી રાષ્ટ્ર લઈ આવવા યુદ્ધ લગવાને કહેલું, એનું સૂચન મળતાં કરુણ હાસ્યાલાસની નીકમાં ચર્ષ શાન્તમાં પરિવર્તન પામે છે. કૃતિના ઉદ્દેશને એ સર્વાંશે અભિપ્રેત હોય એવું લાગતું નથી.

પણ વ્યક્તિજીવનની વિષમતા અને તે ખાસ કરીને વિધિવશાત્ એ વસ્તુમાંથી ખરેખરા કરુણનાં કાવ્ય નરસિંહરાવે આપ્યાં છે. હૃદયવીણાનું અર્પણ('લકત' સાથે 'સખત'ને) પ્રાસ મેળવવા જેવી ક્લુલક વિગતો જતી કરીએ તો) એનું સફળ નિર્દર્શન છે. 'સ્મરણ સંહિતા' એ કાવ્યમાં કરુણ, ઘેરા કરુણની જમાવટ થઈ છે. કસોટી કરવા આવેલ પ્રભુ સમક્ષ મૃતમેધ કરનાર શૃંગાલશાની કથાનો કવિએ કરેલો ઉપયોગ આદર્શ લાઘવયુક્ત છે:—

માગ્યું શૃંગાલે વર એક પોતે,
' ન હાવી દેશે કસણી જ કા'ને:
પ્રભો ! તથાપિ મુજને કર્યો કાં,
એ બાલકો હરી લઈ ઉરરત્ન મોઘાં ?'

(ખંડ ૩, શ્લોક ૨૨)

વ્યક્તિને માટે આવશ્યક એવું કરુણની પાર શાન્તપર્યવસાયી સમાધાન પણ કવિને લાગ્યું છે:—

મૃત્યુ ઔપધ દુઃખનું
સ્નેહ વૈદ્યે આપિયું.
અશ્રુરૂપે વહી જતું,
વિષ ઉર વિષે જે વ્યાપિયું. (ખંડ ૨ શ્લોક ૧૫)
ઈશની ઇચ્છા તણા
સ્વરની સાથે મેળવું
મહારી ઇચ્છાના સ્વરો
સંગીત એ તો અવનવું. (ખંડ ૩, શ્લોક ૪)

છેવટે, નરસિંહરાવની કાવ્યપ્રવૃત્તિની સમગ્રતથા આપણા કાવ્યસાહિત્યમાં સ્થિતિ કઈ જાતની, એ ટૂંકમાં જોઈએ. શરૂઆતમાં કહ્યું છે તેમ નરસિંહરાવ ઉચ્ચ કોટિના કવિ હોવા છતાં એમની કાવ્યપ્રવૃત્તિનું સ્થાન ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જ વિશેષ તો રહેશે. એમણે કરેલા નવા પ્રસ્થાન માટે અને નહિ કે સિદ્ધિને માટે એ ચિરંજીવ રહેશે. નવા પ્રસ્થાન અંગે પણ કોઈ ઇતિહાસકાર પ્રશ્ન કરશે કે અંગ્રેજી કાવ્યસાહિત્ય બહારના યુરોપીય સાહિત્ય તરફ એમની નજર દોડી નહિ; અંગ્રેજીમાં પણ માત્ર ૧૯મી સદીની આસમાની કવિતા તરફ જ ગઈ; અને ગદ્યમાં જેમ મહાકાવ્યના અંશોવાળા સરસ્વતીચંદ્ર જેવો પુરાણગ્રંથ મળ્યો તેમ પદ્યમાં આપવાનો પ્રયત્ન સુદ્ધાં નરસિંહરાવ જેવામાં કેમ દેખાતો નથી ? ખરેખર એ હકીકત શોચનીય છે. પણ તેમણે આત્મલક્ષી ઊર્મિકાવ્યથી કવિતાક્ષેત્રમાં સાધેલા નવા પ્રસ્થાન પછી સાઠેક વરસ વીત્યાં છે, છતાં 'કુસુમમાળા' પૂર્વે પણ પચીસી પહેલાં ગંગાળના માછકેલ મધુસૂદન આદિ પ્રતિભાવંત કવિઓએ મહાકાવ્યોની રચના કરી હતી એવી પ્રવૃત્તિ ગૂજરાતમાં કોઈએ ઠીક રીતે આદરી નથી, તો નરસિંહરાવનો જ તેમાં દોષ સવિશેષ શામાટે જોવો ?

અર્વાચીન કવિતા

શ્રી. મનઃસુખલાલ મ. ઝવેરી, એમ. એ.

અર્વાચીન કવિતાનો પ્રારંભ યોગ્ય રીતે જ નર્મદથી ગણવામાં આવે છે. અર્વાચીન કહી શકાય તેવાં તત્ત્વોનો આપણા સાહિત્યમાં પહેલવહેલો પ્રવેશ નર્મદના યુગમાં થયો. કારણ કે એક રીતે કહીએ તો નરસિંહથી દયારામ સુધીના બધા કવિઓને આપણે એક જ યુગમાં મૂકી શકીએ. એ યુગની કાવ્યસરિતા માત્ર જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યનાં ક્ષેત્રોમાં જ વહી રહી છે. ભક્તિના અને સીધા સાદા ઉપદેશનાં ક્ષેત્રોમાં વહેવાથી તે ઝરણું ગંધાઈ ઊઠે છે. શૃંગાર એમાં છે ખરો, પણ રાધાકૃષ્ણનો. સાંપ્રદાયિક નહીં તેટલું બધું અદ્ભુત. નમ્મર અને સંજીવન જીવનનો તેને સ્પર્શ જ ન હોવાથી, દયારામના યુગ સુધીની કવિતા જૂની ધરેડમાં, જૂના નાળામાં ધસડાતી જાય છે તે અંતે થંભી થીજી જાય છે.^૧

ત્યાં આવે છે આંગલ સંસ્કૃતિનો પ્રબળ વેગથી ધસમસતો પ્રવાહ, એના તરંગમાં દેશની છૂર્છૂટતા પીગળી જાય છે. વરાળીયો રાક્ષસ દેશમાં ઘૂમી રહીને અમાપ લાગતા અંતરને આંખી લે છે, તારટપાલનાં સાધનો દેશપરદેશના સમાચાર થોડા જ સમયમાં લાવી આપવાનો ચમત્કાર કરી બતાવે છે. રાજકીય અશાન્તિઓ બધી શમી જાય છે. ચોર, લૂંટારા, પરદેશી આક્રમણો ને આન્તરવિગ્રહો બધું શાન્ત થઈ જાય છે.

આ મન્થનકાળની યુગમૂર્તિ નર્મદ બન્યો. આ કાળમાં અંગ્રેજી નિશાળો અને કોલેજની સ્થાપના થઈ ને અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત બન્ને સાહિત્યનો કલા-દષ્ટિએ ધર્મગ્રન્થ રૂપે નહીં, પણ સાહિત્યના જ એક સ્વરૂપ રૂપે—અભ્યાસ થવા લાગ્યો. આમ નર્મદયુગમાં અભ્યાસનું નૂતન દષ્ટિબિન્દુ મળ્યું. એ દષ્ટિબિન્દુને પરિણામે ગતાનુગતિક ન્યાયે દોરવવાનો નિષેધ થયો, ને સ્વાતંત્ર્યની ભાવનાની જાગૃતિ થઈ. એ દષ્ટિબિન્દુથી જ નર્મદની કવિતા પણ અક્ષુણ્ણ ક્ષેત્રો તરફ વહેવા લાગી. અને શ્રી. વિશ્વનાથ ભટ્ટ કહે છે તેમ ‘નર્મદ આપણો પહેલો કૌતુકપ્રિય કવિ થયો.’ આવેશ, મસ્તી, બંડ, ઉત્સાહ, અભિમાન, સ્વાતંત્ર્યપ્રેમ, યુયુત્સા, વિચારપરિવર્તન અને ઉપરતિ: બધાં લક્ષણોનું મૂળ કૌતુકપ્રિયતા છે, અને એ બધાં લક્ષણો આપણને નર્મદનાં મૂર્ત થયેલાં મળી આવે છે.^૨ એટલે જ આપણને “પ્રકૃતિલીલાનું પ્રધાનપણ અને અત્યંત અપરોક્ષપણે પ્રથમ વર્ણન”^૩ નર્મદમાં મળી આવે છે: એટલું જ નહીં પણ “આત્મલક્ષી પ્રેમોર્મિકાવ્ય”નો^૪ પ્રભાવ પણ તેની જ તપોભૂમિમાં મળી આવે છે.

નર્મદનો એ મન્થન યુગ પૂરો થતાં ઊગ્યો ગોવર્ધનયુગ અથવા પંડિતયુગ. શ્રી. વિજયરાય

૧. અર્વાચીન કવિતા, કૌમુદી: જુલાઈ ૧૯૩૭, ઉપરાંત જુઓ Milestones in Gujarati literature અને સાહિત્યપ્રવેશિકા.

૨. નર્મદનું મંદિર ડ. એજન

૪. રા. રા. રામના. પાઠક. ‘નર્મદાશંકર કવિ’ પૃ. ૩૨.

તિમિર કંઈલોથકી કાળું,
હૃદય આ ઘેરું અંધારે
મળી ! તુજને દીસે કંદારે ?

આવા નાનુકાઈ ભર્યા કે ઉપરના શિખરિણીના જેવા અલંકાર ધીરે ધીરે દબાઈ જતા
જોઈએ છીએ ! આત્મલક્ષી-અને આસમાની ઢળનાં—ભિર્મિદાવ્ય છોડી, વસ્તુલક્ષી
ને માર્ગે નરસિંહરાવની કાવ્યપ્રતિભા વળી ત્યારે કવચિત જ 'તદ્ગુણ' જેવાં
એ આપી શકે છે. એમનાં વસ્તુલક્ષી ભિર્મિદાવ્યોમાં ક્રમેક્રમે બોધપ્રધાનતા
છે. શૈલી આસમાની ઢળની દૃઢાણી મટીને હરી-ઉભાલીન-બની જાય છે.
પણ તે એ છે કે એમની ભક્તહૃદયતા પણ કાવ્યમાં ચમત્કૃતિ જન્માવવા
પણ ધણુંખરું ભક્તહૃદયતા આસમાની (રોમેન્ટીસીઝમ) કે એથી યે
હવાદિતા (મિસ્ટિસિઝમ) ને પોપક હોય છે, પણ નરસિંહરાવની
નથી, કેમકે ગૃહવાદિતા (આધુનિકમાં રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર આદિ
પરંપરામાં શ્રદ્ધા માગી લે છે. નરસિંહરાવ નવી ઢળના-
કવિતાને ભાગ્યે જ ઉપકારક થઈ શકે. આપણી ભક્તિ-
અપનાવવાની આતુરતાને બદલે નરસિંહરાવમાં આપણે
'પ્રાણ પિતા' એવાં નવીન ભાવપ્રતીકો મારેનો પક્ષપાત જોઈએ
નરસિંહરાવ કવિને સહાયરૂપ નીવડ્યા નથી. ટાગોર કે
ભાવપ્રતીકો રવીંદ્રાર્યા હોત અથવા નવીન ભાવપ્રતીકો સર્જાવી
કિત-જે નરસિંહરાવના જીવનનું એક મહત્ત્વનું અંગ છે-
પકારક થાત અને 'મંગલ મંદિર' જેવાં અનેક

નરસિંહરાવે ખોલેલા ક્ષેત્રમાં નરસિંહરાવે મેળવેલી સિદ્ધિ કસદાર છે કે કેમ એ રીતે જ એમનું મૂલ્યાંકન સાચું તો થઈ શકે. રમણભાઈને નરસિંહરાવ બહુ મોટા લાગ્યા હતા— રમણભાઈની રસસતા ઓછી કેળવાયેલી હતી એમ પણ નથી. છતાં અત્યારે નરસિંહરાવની કવિતામાં રસનું તત્ત્વ ત્યારે ભાસતું તેટલું વસ્તુતઃ અનુભવાતું નથી. કદાચ સમકાલીનોત્તર ન્યાય આપવાનું સમકાલીનોત્તર અશક્ય નહિ તો બહુશઃ દુર્ઘટ તો હશે જ. નવલરામને નર્મદ જેવડો લાગ્યો તેવો આપણને નથી જ લાગતો.

સહૃદય વાચક પણ અત્યારે નરસિંહરાવની કૃતિઓનો આસ્વાદ લેવા જાય છે તો એને એક એ જ પ્રશ્ન મૂઝવે છે કે આમાં હંદોરચનાનું સૌંદર્ય* છે, ભાષાપ્રભુત્વ છે, હથેલી છે, કારીગરી છે, છતાં માત્ર જે એક વસ્તુ કાવ્યમાં જોઈએ જ તે કેમ દેખાતી નથી. દલપતનર્મદમાં બહિર્જગતનાં નીરસ આલેખન આવે છે તેમ નરસિંહરાવમાં અંતર્જગત પરત્વે બને છે. મને લાગે છે કે નરસિંહરાવની કવિપ્રતિભા રોમેન્ટીક-આસમાની હતી અને તેથી જ સૌથી વધારે એને જેમાં અવકાશ મળ્યો છે તે ‘કુસુમમાળા’માં કાવ્યતત્ત્વ પ્રમાણમાં વિશેષ છે. તેમાં પણ પ્રકૃતિ કે પ્રણયના વિષયમાં નરસિંહરાવ કવિતોચિત અમત્કૃતિ સહજે સાધી શકે છે. એક આ પ્રણય ચિત્ર જ જુઓ:—

કદી ગાલે મીઠી સ્મિત સખી રમે ગોળ લહરી,
જ્યહાં નાચે પેલો મદનનટ હાંસે ફરી ફરી.

(કુસુમમાળા: ‘હારી છબી નથી.’)

અથવા ‘કર્તવ્ય અને વિલાસ’માં પ્રણયના જીવંદ સૂર સાંભળીએ:—

સમર્પો આ મારો જીવ સકળ આ સુખન મહિ,
તહને આપું, લે આ-લઈશ ફરિ પાછો મળિ ફરી.

અને ‘હૃદયવીણા’નું ‘શાંત રજની’નું કાવ્ય કેટલું રસભર છે!—

ગભીરી ધોર આ રજની
ભણે ભેદો જોડા, સજની!
ખિહામણું વાપ્યું આ ગાહું

* તે પણ ગણાય છે તેટલું બધું અનવધ નથી. રેણાઓમાં અને ગરબીઓમાં વિરામસ્થાનો દૂષિત નહિ, તો દુઃસાધ્ય તો છે જ, ‘ભેને પેલી કુસુમિની એકલી’ (કુસુમમાળા: સૂર્યોદય) જેવા પ્રયોગો પણ સાવ વિરલ નથી. નિરર્થક ‘જ’ પણ બીજે જોડેલા જ આહો ડોકાય છે. ‘શાન્તનું પાન કર્તો’ ‘તર્તો’ સાથે પ્રાસમાં (હૃદયવીણા પૃ. ૫૮) મૂક્યું છે. ‘વાદળીઓ’ને પ્રાસમાં ‘પાતળીઓ’ વર્ણવી છે. (કુસુમમાળા: હૃદયપ્રતિબિંબ) અને ‘ગુચું હૈડે હૈડું’ એમ કહી જીવથી જીવ મળ્યો એમ આગળ ઉમેરવું છે, પણ તે ભાવ ને રીતે નિરૂપાયો છે તે તે જમાનાની મર્યાદાઓથી અંકિત છે:

‘ગુચું હૈડે હૈડું’, સજડ જીવડો જીવ શું જડયો’

‘સજડ જીવડો’—સાવ નર્મદિયો પ્રયોગ! તેજ કાવ્ય (‘માડવા તળે...જે ઝાડ’)માં ‘રહીએ ભેરેલાં, નવ કદિ પડીએ જ અળગા’—માં ‘રહીએ’ અને ‘પડીએ’ની જોડણી લલે એકધારી રાખવા (અત્યારે વિદ્યાપીઠ-સરકારે કર્યું છે તેમ) લઘુપ્રયત્ન ચકાર રહિત રાખો, શાસ્ત્રસિદ્ધિ ૩૫ પદ્ધિજ્ઞ-પડીયઈ—પડીયઈ—પડીયઈ—પડીયઈ (ને શ્રી. નરસિંહરાવભાઈ, શ્રી. કે. ડ. દુવ, પ્રો. કાકર, શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રી, આદિને માન્ય છે) હોવા છતાં ‘હંદોરચનામાં તો જ્યાં સુધી ચકાર-રહિત ઉચ્ચારણ શક્ય બન્યું નથી ત્યાં સુધી આવા પ્રયોગો દૂષિત જ ગણાય.

તિમિર ઇન્દ્રિયોથકી કાળું,
હૃદય આ ઘેરું અંધારે
સખી ! તુજને હાસે ક્યારે ?

આવા નાબુકાઈ ભર્યા કે ઉપરના શિખરિણીના જેવા શુલ્ક સૂર ધીરે ધીરે દગાઈ જતા આપણે જોઈએ છીએ ! આત્મલક્ષી-અને આસમાની ઢળનાં—ભિમિકાવ્ય છોડી, વસ્તુલક્ષી ભિમિકવિતાને માર્ગે નરસિંહરાવની કાવ્યપ્રતિભા વળી ત્યારે કવચિત જ 'તદ્ગુણ' જેવાં ઉત્તમ કાવ્ય એ આપી શકે છે. એમનાં વસ્તુલક્ષી ભિમિકાવ્યોમાં ક્રમેક્રમે યોગ્યપ્રધાનતા વધતી જાય છે. શૈલી આસમાની ઢળની દૃઢાણી મટીને હડી-ઉખાલીન-અની જાય છે. કમલાગ્નની વાત તો એ છે કે એમની ભક્તહૃદયતા પણ દ્રવ્યમાં ચમત્કૃતિ જન્માવવા શક્તિમતી દેખાતી નથી. ઘણુંખરું ભક્તહૃદયતા આસ્માની (રોમેન્ટીસીઝમ) કે એથી થે એક કે વધારે ટપ્પા આગે ગૂઢવાદિતા (મિસ્ટીસિઝમ)ને પોષક હોય છે, પણ નરસિંહરાવની આખતમાં એ વસ્તુ સંભવિત નથી, ક્રમેક્રમે ગૂઢવાદિતા (આધુનિકમાં રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર આદિ સાધી શક્યા છે એવી) પ્રાચીન પરંપરામાં શ્રદ્ધા ભાગી લે છે. નરસિંહરાવ નવી ઢળના-ઘૌઢિક રીતના-ભક્ત. એવી ભક્તિ કવિતાને લાગે જ ઉપકારક થઈ શકે. આપણી ભક્તિ-પરંપરામાં જે ભાવપ્રતીક છે એ અપનાવવાની આતુરતાને બદલે નરસિંહરાવમાં આપણે પરદેશી પરંપરાનાં 'તાત મહાન' 'મહાન પિતા' એવાં નવીન ભાવપ્રતીકો માટેનો પક્ષપાત જોઈએ છીએ. એથી જ નરસિંહરાવ ભક્ત નરસિંહરાવ કવિને સહાયરૂપ નીવડ્યા નથી. ટાગોર કે નાનાલાલ પેઠે એમણે પરંપરાપ્રાપ્ત ભાવપ્રતીકો સ્વીકાર્યા હોત અથવા નવીન ભાવપ્રતીકો સર્જાવી જોસભેર પ્રચલિત કર્યા હોત તો ભક્તિ-જે નરસિંહરાવના જીવનનું એક મહત્ત્વનું અંગ છે-નરસિંહરાવની કવિતાને ઘણી જ ઉપકારક થાત અને 'મંગલ મંદિર' જેવાં અનેક સર્વાંગમંપૂર્ણ કાવ્ય આપણને મળત.

પંચોતેર વરસની ઉમરે એમણે કાઢેલા નમ્રતાભર્યા ઉદ્દગાર હૃદયસ્પર્શી છે:—

કુસુમો તો થયાં મ્હાન, વીણાના તાર થંભિયા.

નૂ પુરે કિંકિણી સર્વ વાગે છે જોખરી હવાં.

લગભગ અર્ધો શતક સાહિત્યોપાસના કરનાર પ્રતિભાને આવા વિપાદસ્પર્શી કાઢતાં જોઈએ છીએ ત્યારે સાહિત્યકારે મનુષ્ય તરીકે કેવી જાંચી અકૃત્રિમ નમ્રતા સાધવી જોઈએ, એના આદર્શની ઝાંખી થાય છે. પોતાનાં વિવેચનલખાણોમાં પોતાનાં જ દૃષ્ટાંતો આપીને અને ટિપ્પણોમાં તથા સ્મૃતિચિત્રોમાં પોતાને મર્ચવર્તી રાખીને અનમ્ર તરીકે તરી આવનાર નરસિંહરાવ કલાસર્જનના ક્ષેત્રમાં પૂરતા નમ્ર હતા, એમ કહેવું જોઈએ. કાન્તે ખંડકાવ્યોની નવી કેડી પાડી, તો લખ્ખપ્રતિષ્ઠા કવિ નરસિંહરાવે અહમ્મને અગગો કરી, 'ઉત્તરા અને અભિમન્યુ'ની રચના કરી હતી, અને સાહિત્યક્ષેત્રમાં પોતાના પ્રતિસ્પર્ધી ગ્રેા બલ્લંતરાય ઠાકોરે પ્રચલિત કરેલ પૃથ્વીવૃત્તમાં—અને તે પણ સોનેટરૂપમાં રચના કરતાં નરસિંહરાવ અચકાયા નહોતા, એ કલાકારોના સ્મરણમાં રહો. x

અર્વાચીન કવિતા

શ્રી. મન:સુખલાલ મ. ઝવેરી, એમ. એ.

અર્વાચીન કવિતાનો પ્રારંભ યોગ્ય રીતે જ નર્મદથી ગણવામાં આવે છે. અર્વાચીન કહી શકાય તેવાં તત્ત્વોનો આપણા સાહિત્યમાં પહેલવહેલો પ્રવેશ નર્મદના યુગમાં થયો. કારણ કે એક રીતે કહીએ તો નરસિંહથી દયારામ સુધીના બધા કવિઓને આપણે એક જ યુગમાં મૂકી શકીએ. એ યુગની કાવ્યસરિતા માત્ર જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યનાં ક્ષેત્રોમાં જ વહી રહી છે. ભક્તિના અને સીધા સાદા ઉપદેશનાં ક્ષેત્રોમાં વહેવાથી તે ઝરણુ ગંધાર્થ બેઠે છે. શૃંગાર એમાં છે ખરો, પણ રાધાકૃષ્ણનો. સાંપ્રદાયિક નહીં તેટલું બધું અદ્ભુત. નક્કર અને સંગીન જીવનનો તેને સ્પર્શ જ ન હોવાથી, દયારામના યુગ સુધીની કવિતા જૂની ધરેડમાં, જૂના નાળામાં ધસડાતી જાય છે ને અંતે ચંભી થીજી જાય છે.^૧

ત્યાં આવે છે આંગલ સંસ્કૃતિનો પ્રબળ વેગથી ધસમસતો પ્રવાહ, એના તરંગમાં દેશની જીર્ણતા પીગળી જાય છે. વરાળીયો રાક્ષસ દેશમાં ઘૂમી રહીને અમાપ લાગતા અંતરને આંખી લે છે, તારટપાલનાં સાધનો દેશપરદેશના સમાચાર થોડા જ સમયમાં લાવી આપવાનો અમતકાર કરી બતાવે છે. રાજકીય અશાન્તિઓ બધી શમી જાય છે. ચોર, લૂંટારા, પરદેશી આક્રમણો ને આન્તરવિગ્રહો બધું શાન્ત થઈ જાય છે.

આ મન્યનકાળની યુગમૂર્તિ નર્મદ બન્યો. આ કાળમાં અંગ્રેજી નિશાળો અને કોલેજની સ્થાપના થઈ ને અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત બન્ને સાહિત્યનો કલા-દૃષ્ટિએ ધર્મગ્રન્થ રૂપે નહીં, પણ સાહિત્યના જ એક સ્વરૂપ રૂપે—અભ્યાસ થવા લાગ્યો. આમ નર્મદયુગમાં અભ્યાસનું નૂતન દૃષ્ટિબિન્દુ મળ્યું. એ દૃષ્ટિબિન્દુને પરિણામે ગતાનુગતિક ન્યાયે દોરવાનો નિષેધ થયો, ને સ્વાતંત્ર્યની લાવનાની જગૃતિ થઈ. એ દૃષ્ટિબિન્દુથી જ નર્મદની કવિતા પણ અક્ષુણ્ણ ક્ષેત્રો તરફ વહેવા લાગી. અને શ્રી. વિશ્વનાથ ભટ્ટ કહે છે તેમ ‘નર્મદ આપણો પહેલો કૌતુકપ્રિય કવિ થયો.’ આવેશ, મસ્તી, ખંડ, ઉત્સાહ, અભિમાન, સ્વાતંત્ર્યપ્રેમ, યુયુત્સા, વિચારપરિવર્તન અને ઉપરતિ: બધાં લક્ષણોનું મૂળ કૌતુકપ્રિયતા છે, અને એ બધાં લક્ષણો આપણને નર્મદનાં મૂર્ત થયેલાં મળી આવે છે.^૨ એટલે જ આપણને “પ્રકૃતિલીલાનું પ્રધાનપણે અને અત્યંત અપરોક્ષપણે પ્રથમ વર્ણન”^૩ નર્મદમાં મળી આવે છે: એટલું જ નહીં પણ “આત્મલક્ષી પ્રેમોર્મિકાવ્ય”નો^૪ પ્રભાવ પણ તેની જ તપોભૂમિમાં મળી આવે છે.

નર્મદનો એ મન્યન યુગ પૂરો થતાં બિગ્ગો ગોવર્ધનયુગ અથવા પંડિતયુગ. શ્રી. વિજયરાય

૧. અર્વાચીન કવિતા, કૌમુદી: જુલાઈ ૧૯૩૭. ઉપરાંત જુઓ Milestones in Gujarati Literature અને સાહિત્યપ્રવેશિકા.

૨. નર્મદનું મંદિર ૩. એજન

૪. રા. રા. રામનારાયણ વિ. પાઠક. ‘નર્મદાશંકર કવિ’ પૃ. ૩૨.

વૈદ્ય એ યુગને અનાકાર ભક્તોનો યુગ કહે છે.^૫ સંક્રાન્તિને બદલે સમન્વય એ તે યુગનો પ્રધાન મન્ત્ર બન્યો. એ યુગમાં અત્રત્ય અને પ્રાશ્વાત્ય સંસ્કૃતિનાં સારાસાર તત્ત્વોનો નિર્ણય થવાનો હતો. સંક્રાન્તિયુગની Novelty is beauty ની ભાવના હવે આથમી ગઈ હતી. તેને બદલે

પુરાણમિત્યેવ ન સાધુ સર્વમ્ ।

ન चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् ॥^૬

—ની ભાવના નજર સામે તરી રહી હતી. આ યુગમાં સમન્વય એ રીતે સધાયો. કાવ્યના બાહ્ય દેહમાં દેશી, ગરબા, ગરબી, વગેરેની સાથે સંસ્કૃત વૃત્તોનો પ્રયોગ કાન્ત, નરસિંહરાવ, બળવન્તરાય, નાનાલાલ, વગેરેએ કર્યો, સાથે સાથે અંગ્રેજી બ્લેકવર્સના અનુકરણરૂપે અભિનવ છન્દો યોજનાના પ્રયોગો પણ શરૂ થયા. નર્મદના વીરવૃત્તના અનુસરણમાં અનેક કવિઓએ અવનવા છન્દો દ્વારા બ્લેકવર્સને અવતારવાના પ્રયોગો કર્યા. નાનાલાલે અપદ્યાગદ્યનું સાધન બિંબું કર્યું. બળવન્તરાયે સળંગ, અગેય, ચતિવિરામચૈથિદયવાળા પૃથ્વીછન્દને પ્રચારમાં આણ્યો. કેશવલાલ ધ્રુવે વનવેલી દ્વારા બ્લેકવર્સમાં ઝીલાતા ભવ્યકરુણ ભાવોને ઝીલવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ માટે ખખરદારે મુક્તધારા છંદની યોજના કરી; અને મનહરરામે રામ-છન્દને આગળ કર્યો. પૃથ્વીની સાથે જ, બળવન્તરાયે સળંગ પ્રવાહી રચનાના અનુષ્ટુપને અજમાવ્યો. અને છન્દુલાલ ગાંધીએ^૭ તથા ગણપત ભાવસારે^૮ પણ પોતપોતાની રીતે પ્રયોગો કર્યા. આ રીતે સળંગ, અગેય રચનાનું નવીન તત્ત્વ કાવ્યદેહમાં પ્રવેશ્યું. આ ઉપરાંત સોનેટ જેવા સર્વથા પાશ્ચાત્ય સ્વરૂપનો પ્રવેશ પણ પહેલવહેલો ગોવર્ધનયુગમાં થયો. આમ ગોવર્ધનયુગમાં કાવ્યના બાહ્ય દેહમાં અત્રત્ય અક્ષરમેળ વૃત્તો અને પાશ્ચાત્ય સળંગ, અગેય, પ્રવાહી પદ્યરચનાનાં અને સોનેટનાં તત્ત્વો નવાં દાખલ થયાં.^૯

આન્તરદેહ તરફ વળીએ તો ત્યાં પણ આ ઉભય સંસ્કારનો સમન્વય નજરે પડે છે. ગોવર્ધનરામે આર્થત્વનાં જ ગાન ગાયાં ને નાનાલાલે લગ્નસ્નેહ અને સ્નેહલગ્નના બિન્દુની આસપાસ પોતાની સ્વતંત્ર કલ્પના—સૃષ્ટિ સરજી. બળવન્તરાયે નિતનવા પ્રયોગો કરી કરીને કાવ્યજળને બંધિયાર થતાં અટકાવ્યાં; તો નરસિંહરાવે પ્રકૃતિદર્શન દ્વારા પાશ્ચાત્ય દૃષ્ટિબિન્દુ રજૂ કર્યું. મણિભાઈ દિવેદીએ લોકગમ્ય રીતે અદ્વૈત વેદાન્તનો સંદેશ પાઠવ્યો; તો કલાપીએ સ્નેહનાં—અને તેમાં પણ ખાસ કરીને અતૃપ્ત સ્નેહનાં—ગીતો ગાયાં. ખખરદારે સ્વદેશાભિમાનનાં કાવ્યો દ્વારા દેશપ્રવૃત્તિનું પ્રતિબિમ્બ ગ્રીહ્યું ને ઝળકાવ્યું. બોટાદકરે ગૃહજીવન, ગ્રામજીવન અને કુટુંબજીવનનાં આદર્શ તત્ત્વોને શોધીને કાવ્યમાં ભૂત કર્યા; ત્રિભુવન વ્યાસે બાળકાવ્યોની દિશા ખેડી, તો કાન્તે માનવહૃદયનાં બિંડાણોમાં પ્રવેશ કરીને થોડાં રત્નોની વાગીશ્વરીને ભેટ ધરી.

૫. સાહિત્યદર્શન.

૬. કાલિદાસ મालવિકાગ્નિમિત્રમ્

ભૂતું જ સાંઝે નથી કે' બધું ચે,

નવું નથી કાવ્ય સદાય નિન્ધ.

૭. 'રાત પડતી હતી.'

૮. 'દશરથનું' સ્વપ્ન.

૯. અર્વાચીન કવિતા. 'કૌમુદી' જુલાઈ ૧૯૩૭.

આમ આ યુગમાં વિષયોનું વૈવિધ્ય વધ્યું. ગત યુગના ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય કે સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રશ્નો પણ જીવનની અમુક ભૂમિકા પર તો ઊગ્યા જ હતા. એવી રીતે આ યુગના પ્રશ્નો પણ જીવનની ભૂમિકા પર તો ઊગ્યા જ. પણ એ જીવન એટલે અમુક પ્રકારના વર્ગનું જ જીવન. ગમે તેવા, જીવનસ્પર્શી હોવા છતાં પણ આ યુગના વિષયો, શ્રી. વિજયરાય વૈદ્ય કહે છે તેમ, પ્રકૃતિ અને પ્રણયના વર્તુલની બહાર નીકળી ન શક્યા.^{૧૦} એટલે આ યુગનાં કાવ્યો વિશાળ, અતિ વિશાળ માનવજીવન સાથે સમવિસ્તારી થઈને, તેના પર પોતાની પાંખ પ્રસારી શક્યાં નહીં. આપરિતાષાદ્વિદુષાં સાધુ ન મન્યે પ્રયોગવિજ્ઞાનમ્^{૧૧} તે આ યુગનો આદર્શ ખરો; પણ આ આદર્શની ઉપાસનામાં એકે મુખ્ય ત્રુટી રહી ગઈ. આ ત્રુટિને લીધે, લોકોની સાથે વિદ્વાનોના પણ પરિતોષની સાધનાને બદલે લોકો તરફ ઉપેક્ષા થઈ અને વિદ્વાનોનું જ સમાધાન થયું.^{૧૨}

ત્યાં ઊગ્યું ઈશુનું વર્ષ ૧૯૧૪. ગાંધીજી સ્વદેશ પધાર્યા. સત્યાગ્રહ આશ્રમ સ્થપાયો. હોમરૂલની અને ત્યારપછી અસહકારની હીલચાલ શરૂ થઈ. એક તરફ સરળ, સાત્ત્વિક ને સ્થિતપ્રજ્ઞ જેવા ‘નવજીવન’ નો જન્મ થયો. બીજી તરફ ઓળસ અને પૌરૂષની ભૂતિ જેવો ‘સૌરાષ્ટ્ર’ સંપ્રદાય પ્રગટયો. ત્રીજી તરફ અસ્મિતા અને ઉત્સાહનાં પૂર વહાવતું ‘ગૂજરાત’ ઉદ્ભવ્યું. આમ એક દસકામાં તો દેશ આખાની રંગરંગમાં અપૂર્વ તરવો નાચી રહ્યાં. આની અસર સાહિત્યકાર પર પણ પડ્યા વિના રહી નહીં. જૂના યુગના કવિઓ પણ આ નવા જગૃતિતત્ત્વને પડ્યો પાડ્યા વિના રહી શક્યા નહીં. નાનાલાલે ‘ગુજરાતનો તપસ્વી’ લખીને નવયુગનો સત્કાર કર્યો. બળવંતરાયે ‘ખેતી’ નો મહિમા ગાયો. કાન્તે ‘હિન્દમાતાને સંબોધન’ કરીને રાષ્ટ્રીય ઐક્યનું જ્ઞાન કર્યું. અને નરસિંહરાવે પણ—

યત્ર યોગેશ્વરો ગાંધી વલ્લભો યત્ર ધૂધરઃ ।

તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિર્ઘ્નૌ નીતિર્મતિર્મમ ॥^{૧૩}

કહીને આર્ષવાણીમાં પોતાનો આશીર્વાદ આપ્યો. આમ જૂના કવિઓ પણ દેશકાલને અનુકૂળ થવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. તો આ યુગબળોએ ધડેલા નવા કવિઓનું તો પૂછવું જ શું? એમણે તો ગાંધીજીવનના બધા જ તેજતરંગોને સાહિત્યમાં ઝીલ્યા.^{૧૪}

ગાંધીજીની અસરતળે આપણે પશ્ચિમના સળળ પ્રત્યાઘાતરૂપે પૂર્વ તરફ વળ્યા.

ગાંધીજીવનની સીધી અસર નીચે આપણે આદર્શને વાસ્તવમાં ગૂંથવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પ્રયોગશીલતા અને સાહસવૃત્તિને જીવનમાં અને કવનમાં સ્થાન મળ્યું, જીવનને આપણે ગંભીર દૃષ્ટિએ જોવા લાગ્યા. વિશ્વપ્રેમના ગાંધીજીના આદર્શ આપણને આપણાં ભૂલાયલાં

૧૦. સાહિત્યદર્શન

૧૧. કાલિદાસ અભિજ્ઞાનશાકુંતલમ્

વિદ્વન્નનો તણી ન જ્યાં સુધી યાય તૃપ્તિ,

માત્ર કલા ન મુજ પૂણી પ્રયાસ કરી.

૧૨. અર્વાચીન કવિતા, ‘કૌમુદી’ જુલાઈ ૧૯૩૭.

૧૩. આ શ્લોક સ્વ. નરસિંહરાવે કરાચીકોંગ્રેસવખતે લખીને ગાંધીજીને મોકલ્યો હતો.

૧૪. અર્વાચીન કવિતા: ‘કૌમુદી’ જુલાઈ ૧૯૩૭.

ભાંડું તરફ વાળ્યાં. અને આપણી નાનકડી આંખમાં સમાય છે, તેવું જ જગત નથી, એનું આપણને ભાન થયું.

એટલે જ ગાંધીયુગનો કવિ માત્ર કવિ જ ન રહેતાં માનવી બનવાને મથ્યો. આભનાં ઊંચાં ઊંચાં ઉડુંબન કરવાને બદલે તેના મનમાં માત્ર એક જ ઝંખના રમી રહી:

પૃથ્વી ઉછંગે ઉછરેલ માનવી,
હું માનવી માનવ યાદે તો ઘણું ઘણું

આ રીતે કવન અને જીવન વચ્ચેના વિરોધને બની શકે તેટલો ઓછો કરવાના તેના પ્રયાસ છે.

ગાંધીજીવનનાં પ્રગલ્ભ સાહસિકતા અને ગંભીર ચિન્તનશીલતાનાં તત્ત્વોને પણ તેણે અપનાવી લીધાં છે. અને એ સાહસિકતાને કાવ્યનાં બાહ્ય તેમ જ આંતર સ્વરૂપોમાં તે અજમાવી રહ્યો છે.

કાવ્યના બાહ્ય સ્વરૂપમાં સાહસિક પ્રયોગો કરનાર તે, અલબત્ત પહેલો જ નથી. પણ—છન્દોનાં મિશ્રણોના તેના પ્રયોગો પ્રગલ્ભ છે. તેમાં સાહસવૃત્તિ સ્પષ્ટ તરી આવે છે. આપણે ઉપજાતિ-વસન્તતિલકાનું એક મિશ્રણ જોઈએ. નરસિંહરાવ એ મિશ્રણ આમ કરે છે:—

મૃત્યુ તણી શ્યામલ છાય ઢાકે,
અનન્તતામાં ફણ ભંગ દાખે.
તથાપિ એ છાયની પેલી પારે,
દેદીપ્યમાન ચિરંજીવન સિન્ધુ મહાલે. ૧૧

આ મિશ્રણ સાદું અને કશા જ ચમત્કાર વિનાનું લાગે છે. ત્યારે સુન્દરમનું નીચેનું મિશ્રણ:—

સંગીત ચંભ્યાં,
તવ વાદ્ય બંધ્યાં
ઝંખ્યાં હશે ધામ મઢ્યાં તને તો
ડુંખ્યાં મટે ગીત મને ક્યમે તો ?
સંગીતના ચાતક આ રહે હાં.
પ્રેમી ઉરે મરણ ધા વસમો પડે હા ! ૧૭

બેશક વધારે પ્રગલ્ભ છે.

આવાં મિશ્રણો, અલબત્ત. ભાવાનુકૂલતાની દૃષ્ટિએ થતાં હોય છે. એટલે જ બ્યારે “ શેષ ” જેવો કાઈ કલાકાર એ મિશ્રણ કરે છે ત્યારે કાવ્યનો ભાવ પણ, નીચેના ઉદાહરણમાં છે તેમ, ખીલી જોઈ છે:—

૧૫. કાવ્યમંગલા, માનવી માનવ.

૧૬. સ્મરણસંહિતા.

૧૭. કાવ્યમંગલા

પરંતુ અંતે તો—

અભેદ નિજનો કરી, ગહન ને વિશાળાં બની,
વહે વણુ-વિરોધ-ધર્ષણુ અનન્ય ઉદ્દેશથી;
કરે તટની ભૂમિને રસસમૃદ્ધ ને ખીલતી,
કલ્હાર સમ લીલી ને ઉજળી મહે'કમહે'કાં થતી.
અનેક વિધ વિસ્તરન્ત વ્યવહાર ન્યાં લોકના !
તમે યે એ રીતે'—'અલમતિ હિ વિસ્તારથી અલમ ૧૮

આવાં જ પ્રગલ્ભ મિશ્રણો શિખરિણી, સગ્ધરા, વગેરે અનેક છન્દોમાં થાય છે.

પ્રવાહી છન્દોના પ્રયોગોને પણ આ યુગનું જ એક લક્ષણ ગણી શકાય, અને એ પ્રયોગોમાં પણ એ જ સાહસિકતા તરી આવે છે. નાનાલાલની કવિતાને છન્દોનાં ઝાંઝર નડેલાં; પણ એમણે છન્દોનાં મિશ્રણો અને છન્દમાં એક ગુરુને સ્થાને એ લઘુ વર્ણો મૂકવા ઉપરાંત ખીણ કાઢી પણ છૂટ ભાગ્યે જ લીધેલી. રંગ ગ વિચારપ્રવાહને વહાવવા માટે એમણે નહીં પદ્ય, નહીં ગદ્ય, એવું તૃતીયમ અપદ્યાગદ્ય ઊભું કર્યું. ખાફી ન્યાં ન્યાં એમણે સંસ્કૃત વૃત્તોના પ્રયોગ કર્યો છે ત્યાં ત્યાં, સામાન્ય રીતે, એમણે એનાં બંધનો—એક મુક્તકમાં બે કે ચાર પંક્તિઓ હોય, એક એક પંક્તિમાં અક્ષેપ વિચાર સંપૂર્ણતાથી કહેવાયો હોય, વગેરે બંધનો—અવશ્ય સ્વીકાર્યાં છે. આજની કવિતા એ બંધનોના બહુ સફળતાથી સવિનય ભંગ કરે છે. એક મુક્તકમાં ત્રણ, પાંચ, સાત ગમે તેટલી પંક્તિઓ તે ગોઠવે છે.^{૧૯} અને એક વિચાર એક પંક્તિમાં પૂરો ન થતો હોય તો ખીણ, ત્રીણ, ચોથી એમ અનુક્રૂણ પડે તેટલી પંક્તિ સુધી તેને લંબાવે છે.

એ પ્રગલ્ભ સાહસિકતાનું મૂળ પણ શ્રી. બળવંતરાય ઠાકોર જ છે. અત્યારની વિચાર-પ્રધાન કવિતાના દેહસર્જનના સંબંધમાં શ્રી. રનેહરશિમ કહે છે તે પ્રમાણે, 'તે દેહસર્જનના પ્રજ્વલિત બન્યા બળવંતરાય, અને એ દેહમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી ગાંધીજીએ.'^{૨૦} પરંતુ બળવંતરાયના યુગમાં એ સાહસ પ્રત્યેક પદ્યકારનો સ્વભાવ બની ગયું છે. અને તે આ યુગની જ વિશિષ્ટતા ગણાય.^{૨૧}

જીવનનું આપણું દૃષ્ટિબિંદુ પૌરસ્ત્ય બન્યું, એટલે આપણે વિસ્મૃતિના થર ઉખેડીને આપણી પ્રાચીન વસ્તુઓને અપનાવી, સાહિત્યમાં પણ પ્રાચીન લોકસાહિત્યનો પુનરુદ્ધાર થયો. લોકગીતો અને લોકલજનોના ઢાળમાં પણ શ્રી. મેઘાણી જેવા કવિઓની કવિતા રેલાઈ.

આ ઉપરાંત એક ઝીણો ભેદ પણ નોંધવા જેવો છે. ગેયત્વનો પ્રચલિત દૃષ્ટિએ અનાદર, એ પણ આ યુગનું જ લક્ષણ ગણી શકાય. સાર્થ શબ્દયૂથનો પરરપર અનુક્રૂણ વિન્યાસ અને તેમાંથી નિષ્પન્ન થતું કર્ણમંજુલ સંગીત,—^{૨૨} આટલું તો એ કવિતાને પણ

૧૮. શેષનાં કાવ્યોઃ નવવરવધૂ

૧૯. જુઓ સુન્દરમૂનાં 'બધાઈ ગયું,' અને ઉમાશંકરના 'સર્જકો સૃષ્ટિલીલાનાં,' જેવાં મુક્તકો.

૨૦. 'નવી ગુજરાતી કવિતાના યુગો'

૨૧. 'ગાંધીજી અને સાહિત્ય', "કૌમુદી" નવેમ્બર ૧૯૩૫

૨૨. ઉદાહરણ રનેહરશિમના 'ક્યારે ?'માંથી—

સ્નિગ્ધ મારાં ગાન સુમને,

શાન્ત કોઈ વિજન વને,

હ્રીદય ક્યારે ચરણે તારે—

સકલ પ્રાણે મને ? ('અર્ધ્ય')

માન્ય છે. પણ એથી વધારે એ નથી સ્વીકારતી. રાગડા તાણીને ગાંઠ શકાય કે હાર-મોનિયમ—તખલાં સાથે લલકારી શકાય તેવી રચનાઓ જ સંગીત, એ વ્યાખ્યા અત્યારે નથી સ્વીકારતી એ જાતની ગેયતાની કોઈને પરવા પણ નથી.

વળી જીવનમાંની બાહ્યાંગની સાદાર્થ કવનમાં પણ મૂર્ત થતી આવી છે. આજનું કવન સાદું, ઝાઝા અલંકાર રહિત બન્યું છે. આજનો કવિ શબ્દાલુતાનો અને જટિલ અલંકારસામગ્રીનો ત્યાગ કરીને પોતાનું કવન સુશોધ મિતાક્ષરતામાં ફાલવી રહેવાનો પ્રયાસ કરે છે. અવનવી ઉપમાઉત્પ્રેક્ષાની હારમાળા રજૂ કરીને પોતાનું આતુર્ય ખતાવવાના તેને કોડ નથી.

આ રીતે સાહિત્યના બાહ્યાંગમાં પ્રગટ્ત સાહસિકતા અને સાદાર્થ પ્રવેશ્યાં છે.^{૨૩}

એવી જ સાહસિકતા વિષયોની ચૂંટણી કરવામાં પણ ગાંધીયુગના કવિઓ ખતાવી રહ્યા છે. સુન્દરમે ‘મોંઢડી’, ‘ભંગડી’, ‘રૂડી’, ‘તણ પડોશી’ અને ‘જાજરુની માખી’ પર લખ્યું; તો ઉમાશંકરે ‘ધ્રુવડ’, ‘દરજી’, ‘ચૂસાયલો ગોટલો’, ‘ભીખારી’ અને ‘ઉકરડો’, જેવા વિષયો ચૂંટ્યા. શ્રીધરાણીએ ‘પૂનરી’, ‘મંદિર’, ‘દેવ’, વગેરેને નવી દૃષ્ટિથી નિહાળ્યાં; તો ઈંદુલાલ ગાંધી પણ ‘ગુજરાતી સાડી’, ‘અર્ધનગ્ના’, ‘બંધ પડેલી હાથપેટીને’ અને ‘એ બિલાડાં’, જેવા વિષયો તરફ વળ્યા. આમ નવા યુગના કવિઓ પૂર્વે કદિ ન સ્પર્શાયેલા વિષયો લાણી વળ્યા એટલું જ નહીં, પણ તેમની આલેખનની દૃષ્ટિ એટલી જ નવીન રહી. શ્રી. વિશ્વનાથ ભટ્ટે નોંધેલી “કાવ્ય મગલા”ની વિશિષ્ટતાઓ એક રીતે તો ગાંધીયુગની સમસ્ત કવિતાની વિશિષ્ટતાઓ ગણી શકાય. ‘વિવિધતા, નવીનતા, ચિન્તનપરાયણતા—અને એનાં આનુયોગી નવયુગનાં મંથન, વિષાદ, કાર્ષણ્ય, તેમ રાષ્ટ્રભક્તિ, સેવાવૃત્તિ, દીનજનો પ્રત્યેનું વાતસલ્ય, વાસ્તવિકતા તેમ જ ભાવના ઉભયનું સુભગ સંયોજન,^{૨૪} —આ બધાં લક્ષણો ગાંધીયુગની કવિતામાં સૂર્ય થયેલાં આપણને મળી આવે છે.

ગાંધીયુગના કવિઓ કવિતાને જીવનના પ્રેરક અને પવિત્ર બળ તરીકે સ્વીકારે છે. કવિતા વસ્તુસ્થિતિને ભૂલવા માટેનો માદક પદાર્થ નથી, પણ મનુષ્યાત્મા વિકસાવનાર અને વિસ્તારનાર, તેને તેની સાંકડી સીમાઓની પાર લઈ જઈને લખ્યતાનાં અને રચ્યતાનાં દર્શન કરાવનાર, કોષ્ટ દૈવી તત્ત્વ છે. એટલે જ ઉમાશંકર જોષી કવિતાને “વિશ્વકાવ્ય... જનની”^{૨૫} કહીને અત્યંત ગંભીરતાથી તેની આરાધના કરે છે.

કવિતા પ્રત્યેના આ દૃષ્ટિબિન્દુમાંથી જ આજની કવિતાનું જગત તરફનું દૃષ્ટિબિન્દુ પણ ફરી ખાય છે. કવિને લાગે છે કે પોતાના વ્યક્તિગત સુખ કે દુઃખ, હર્ષ કે રોડક, આનન્દ કે અતૃપ્તિ, જીવનમાં કે જગતમાં બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવતાં નથી. જીવનના સમસ્ત રસનું કેન્દ્ર તો માનવતા જ હોઈ શકે. ઔદિક કે પારલૌકિક વિચારોને બદલે અત્યારે સાચી જરૂર છે માનવતાના વિચારની. અર્વાચીન ચિન્તકોની માફક તેને પણ લાગે છે કે મનુષ્ય વિશ્વનું કેન્દ્ર નથી, પણ વિશ્વનું અંગ છે. પ્રકૃતિનો સમસ્ત વૈભવ મનુષ્યના ઉપભોગ માટે નથી. મનુષ્યે તો પ્રકૃતિમાતાનું અમી પીને જ સંતોષ માનવો જોઈએ. કપૂત થઇને પ્રકૃતિમાતાનું રક્ત રેલવું ન જોઈએ. નથી મનુષ્ય વિશ્વનું કેન્દ્ર, કે નથી સમસ્ત

૨૩. ‘ગાંધીજી અને સાહિત્ય,’ “કૌમુદી” ૧૯૩૫.

૨૪. ૧૯૩૬નું ત્રયસ્થ વાર્ષિક્ય.

૨૫. ગંગોત્રી

સર્જનનો શિરકિરીટ, મનુષ્ય માત્ર મનુષ્ય જ છે; અને મનુષ્ય તરીકે જ વિકસવાનો તેનો ધર્મ છે. માનવી માત્ર માનવી જ અને તો પણ ધણું.

આ વિચારસરણિ કવિને, સ્વાભાવિક રીતે જ, વિશ્વઅનુભવના આદર્શ તરફ લઈ જાય છે.

“માનવી, પ્રકૃતિ સૌને વસુધૈવ કુટુંબકમ્”

અને જો આખી વસુધા એક કુટુંબ જેવી જ હોય તો તેમાં જીવ્યું કાણુ ને નીચું કાણુ? પૃથ્વી પરની પ્રજાઓએ “હાથમાં હાથ ગૂંથી, ને સ્કંધે સ્કંધ સંપે મિલાવી” રૂઢ જગતના ઊંચરા પર ઊભાવું જોઈએ. પણ અત્યારની વસ્તુસ્થિતિ કંઈ છે? પ્રજા પ્રજા ખભે ખભો અડાડીને પ્રગતિ કરી રહી છે? માનવી—‘સૃષ્ટિમાગતું અમૂલ ફુલ માનવી’ રૂઢ—સ્વતંત્ર છે? મનુષ્યમાત્ર ગુલામ જ નથી, પણ વર્ગવૈષમ્યની ચાતનાથી પણ કચડાઈ રહ્યો છે. ગુલામોમાં પણ નાના ને મોટા, નીચા ને જોયા, નિર્ધન ને ધનિક, એ ભેદો તેમની ગુલામીને તીવ્ર અને વધારે બંધકર બનાવી રહ્યા છે. અહીં તો એક તરફ આદમની મીઠી વેરણ થાય છે, ખીછ તરફ ત્રણ પાડોશી છે, ત્રીછ તરફ ભૂખી ડાંશ રુડકી ભખ્યાં કરે છે, તો ચોથી તરફ ‘પહેરણતું ગીત’ હૃદયને ભેદી નાંખે છે. ક્યાંક ધાણીના ગીતનો કર્કશ રવ સંભળાયાં કરે છે, તો ક્યાંકથી હથોડાના ગીતના આક્રન્દ જોડે છે. આ બધા સિતમથી ઊકળી જઈને શ્રી. મેઘાણી તો કહી દે છે:—

મહારાજ ને મૃત્યુતા સાગરમાં,
લાખો ચીસ નિસાસભર્યાં જગમાં.
સિતમે સળગત ધરાતલમાં,
રસ સુંદરતા ફેરી શાયરી છે
બધી જળ સુનેરી ભૂખ્યા જનને
ત્યારે હાથ રે હાથ કવિ! તુને
શબ્દોની ચાતુરી ગૂંથવી કેમ ગમે?

ને ઉમાશંકર પણ અકળાઈ જઈને ધનિકોને પડકારે છે,
રચો, રચો અંબરચુંબી મંદિરો,
જેવ્યા ચણે મહેલ, ચણે મિતારા! ૨૮

આ બધું તમે ભલે રચો; પણ ભાવિ એને લાંબા સમય સુધી સાંખશે નહિ.

દરિદ્રની એ ઉપહાસ લીલા
સંકેલવા, કોટિક જીભ ફેલતો
ભૂખ્યાં જનોનો જઠરાગ્નિ જાગશે,
ખંડેરની ભસ્મકણી ન લાધશે! ૨૯

પોતાની આ ગુલામીનું ભાન થતાં જ એમાંથી મુક્ત મેળવવાની ઇચ્છા થાય, એ સ્વાભાવિક છે. તેથી જ કવિ:—

‘સ્વતંત્રતા! સ્વતંત્રતા! રહે! દિલે તું મૂર્તિમન્ત! ૩૦

કહીને રણમાં ઝંપલાવવાની હાકલ પાડે છે, પણ એ રણમાં તોપોના ઘડાકા કે શસ્ત્રોનો

૨૬. ઉમાશંકર જોષી, “વિશ્વશાન્તિ.”

૨૭. ‘ગંગોત્રી’—‘ગુલામ?’

૨૮. ‘યુગવન્દના’—‘કેમ ગમે?’

૨૯. ‘ગંગોત્રી’—‘જઠરાગ્નિ’

૩૦ ચન્દ્રવદન મહેતા.

ખડખડાટ સહજાશે નહીં: કારણ કે અત્યારનો કવિ સશસ્ત્ર સંગ્રામમાં માનતો નથી: તે તો કહે છે કે:

આબુધી નવેલાં ઘડતર માંડ્યાં હો. ૭.

ખડખડાટ ને કણ કણ ખાંડ્યાં હો ૭૨

બંધનોમાંથી એને મુક્તિ મેળવવી છે; પણ અહિંસક રીતે વિશ્વબંધુત્વના અને વિશ્વશાન્તિના એના આદર્શની સિદ્ધિ માટે યુદ્ધવિરામ જ એને સાચો ઉપાય લાગે છે. એટલે એ બીજી કાંઈ વ્યક્તિની કે પ્રજાની સામે નહીં, પણ યુદ્ધની પોતાની સામે યુદ્ધ ખેડી લેવા તૈયાર અને છે, અને યુદ્ધની સામે યુદ્ધ કરવાનું ગળું ગાંધી કે બુદ્ધ વિના ખીન્ન કાનું હોય ?

વીર ભડી આજ લડી હો ત્યારે, બુદ્ધની સામે બુદ્ધ,

આ રે, બુદ્ધની સામે બુદ્ધ;

ધરે ધરે વીર ગાંધી જગાવો. બારણે બારણે બુદ્ધ. ૩૨

આ અહિંસક વિજિગીપણા—જેમાં કાર્ષ્નને મારવાનું નથી, પણ જાતે જ સહન કરવાનું છે, તેમાં આત્મસમર્પણની વૃત્તિ એક આવશ્યક તત્ત્વ બની રહે છે. એટલે જ ખીન્નઓની શાન્તિનું સર્જન કરવા માટે કવિ પોતે તાપમાં તપવા માગે છે.

પ્રભો ! મારે તારે તપી, અવરની શાન્તિ સૃજવી,

નિચોવી અંધારાં. અજર રસજ્યોતિ જગાવી. ૩૩

આમ અર્વાચીન યુગની પ્રધાન ભાવનાઓ—દીનજનવાત્સલ્ય, અને સામ્યવાદ, અહિંસક વિજિગીપણા અને સ્વાર્પણ, વિશ્વબંધુત્વ અને યુદ્ધવિરોધ—આ બધી ભાવનાઓ ગાંધી-યુગનાં કાવ્યોમાં મૂર્ત થયેલી છે.

આમ, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગાંધીયુગમાં જીવન તરફનું દૃષ્ટિબિન્દુ જ ગંભીર બની ગયું છે. ગાંધીયુગનો યુવાન દૈનિક જીવનના ગંભીર પ્રશ્નોને સમજવાને મથ્યો છે. ધૌવનસુલભ આવેશને અને ભિંમિલતાને દગાવીને તે બુદ્ધિપ્રધાન બનવા પ્રયત્નો કરવા લાગ્યો છે. પોતાનું વ્યક્તિત્વ વિસ્તારીને વિશ્વબંધુત્વ સાધવાના તેના કાંડ છે. અસંખ્ય પીડિત માનવબંધુઓને ઉગારવાની ચિન્તા તે ગંભીરતાથી અહોરાત્ર કરી રહ્યો છે. ૩૪

દૃષ્ટિબિન્દુઓના આ પરિવર્તનને લીધે જ આપણી કવિતા ભિંમિના ક્ષેત્રને બદલે ચિંતન અને વિચારનાં ક્ષેત્રો ભણી વધારે ઢળી રહી છે. આજની કાવ્ય વ્યાખ્યા પણ વાક્ય રસાત્મક કાવ્યમ્ ની નથી રહી; પણ શ્રી. બળવન્તરાય કાકોરની “વિચારપ્રધાન અર્થાનુસારી લય” એ રહી છે.

અને આને પરિણામે, અત્યારની કવિતાને ફેટલાંક લયસ્થાનો પણ નડ્યાં છે. અત્યારની કવિતાના પ્રવાહોનું તટસ્થતાથી અને સૂક્ષ્મતાથી આપણે અવલોકન કરી શકીએ તેવી સ્થિતિમાં આપણે અત્યારે નથી. ૬૭ તો આપણે પોતે જ તે પ્રવાહમાં તણાઈ રહ્યાં છીએ.

૩૧. ઝવેરચંદ મેઘાણી: ‘ઘણ રે બોલે ને’—

૩૨. ઉમાશંકર જોષી. ‘ગંગોત્રી’, ‘બારણે બારણે બુદ્ધ’

૩૩. ‘ગંગોત્રી’

૩૪. ‘ગાંધીજી અને સાહિત્ય’, “કોંમુઠી” નવેમ્બર ૧૯૩૫.

કવિતાનું આપણે યથાર્થ મૂલ્યાંકન કરી શકીએ તે માટે કવિઓની અને આપણી વચ્ચે સમયનો જે ગાળો પડ્યો હોવો જોઈએ તે પડવાને હજી વાર છે. આપણા કવિઓની પ્રતિભા હજી ફોનો-મુખ થઈ રહી છે. એટલે એમને વિષે કંઈ પણ નિર્ણયાત્મક ઉચ્ચારવું તે જોખમભરેલું કહેવાય.

પણ વ્યક્તિગત કવિ વિષે કે સમગ્ર કવિતાના પ્રવાહના સારાસાર વિષે આપણે કંઈ પણ ન કહીએ તો પણ કેટલીક સર્વસાધારણ મર્યાદાઓ વિષે તો આપણે જરૂર કહી શકીએ. એ મર્યાદાઓ અત્યાર સુધીમાં સિદ્ધહસ્ત ગણાઈ ચૂકેલા કવિઓ કરતાં ઉદ્યો-નમુખ કવિઓને વધારે નડે છે. એટલે એ મર્યાદાઓ પર ધ્યાન ખેંચવાનું કાર્ય અત્યારે આવશ્યક પણ છે.

આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તે પ્રમાણે, કવિતાના દર્શનમાં જ અત્યારે તાત્ત્વિક પરિવર્તન થઈ ગયું છે. કાવ્યને અત્યારે જીવનના પ્રેરક બળ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. એટલે, સ્વાભાવિક રીતે જ, મનમટે ગણાવેલાં કાવ્યપ્રયોજનો

કાવ્યં યશસેડયંકૃતે વ્યવહારવિદે શિવેત્તરક્ષતયે ।

સઘઃ પરિર્નિવૃત્તયે કાન્તાસંમિતતયોપદેશયુજે ॥૩૫

—માંથી માત્ર છેલ્લા પ્રયોજન પર જ આપણા કવિઓ જાણે અજાણે પણ, પોતાની મીટ માંડે છે. અને બીજાં પ્રયોજનોનો, પરિણામે, અનાદર થાય છે. આમ કવિતા રંજન માટે નહીં, વ્રહ્માનન્દનો આસ્વાદ કરાવવા માટે નહીં, પણ પ્રેરવા માટે જ લખાય છે. અને ઉપ-દેશયુજે ૩૬ માં પણ, ધણી વખત તેના પૂર્વગ કાન્તાસંમિતને વિસરી જઈને, મિત્ર કે પ્રમુની રીતે જ પ્રયોજન સાધવામાં આવે છે.

લાંબી ચર્ચામાં ન જતરીએ તો પણ એટલું તો નિર્વિવાદ છે. કાવ્યનું મુખ્ય પ્રયોજન નિરતિશય આનન્દ આપવાનું છે. જીવનની સાથે કાવ્યને—કે કલાસ્વરૂપ માત્રને સંબંધ નથી એમ નહીં. એટલે કહે છે તે પ્રમાણે કલા અને જીવનનો સંબંધ underground^{૩૭} છે; અથવા એથી પણ આગળ વધીને શ્રી. રામનારાયણ પાઠક કહે છે તે પ્રમાણે તે સંબંધ “માર્મિક અને સર્વતોભદ્ર^{૩૮} છે. જીવનથી વ્યતિરિક્ત કોઈ પણ કલાસ્વરૂપ સંભવી શકે નહીં. “કલા ખાતર કલા”નો વાદ પણ, એટલે સમજાવે છે, તે પ્રમાણે, “કાવ્યનો અનુભવ, બીજા કશાને માટે નહીં પણ એ અનુભવ માટે જ લેવાનું ઇષ્ટ ગણતો હોય ત્યાં સુધી જ સાચો છે. એથી આગળ જઈને કલા મનુષ્યજીવનનું એક જ કે સર્વોત્તમ ધ્યેય છે એવો એ વાદનો અર્થ નથી. “કલાખાતર કલા” નો વાદ તો આપણને એટલું જ સમજાવે છે કે આપણે કવિતાને અને જનકલ્યાણને એક બીજાના પડખામાં મૂકી શકીએ નહીં, કારણ કે કવિતા પણ જનકલ્યાણનો એક પ્રકાર છે. તેમાં જ કવિતાનું આંતરિક મૂલ્યાંકન એ કેટલે

૩૫. કાવ્યપ્રકાશઃ ભાવાર્થઃ—કાવ્ય યશને માટે, અર્થપ્રાપ્તિને માટે, વ્યવહારના જ્ઞાન માટે, અકલ્યાણના નિવારણ માટે, તત્કાળ બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ કરાવવા માટે અને પ્રિયતમાની માફક ઉપદેશ આપવા માટે હોય.

૩૬. કાવ્યપ્રકાશ

૩૭. Oxford Lectures on Poetry. પૃ. ૬.

૩૮. સાહિત્ય અને જીવન. ‘પ્રસ્થાન’ વૈશાખ ૧૯૯૫.

અંશે જનકલ્યાણ કરે છે, તેના પરથી સીધેસીધું કરી ન શકાય. ”૩૯

આમ જીવનની સાથે કાવ્યનો સંબંધ ગૂઢ અને માર્મિક હોવા છતાં, જીવનને ઉચ્ચ અને નીતિમાન બનાવવાનું જ તેનું ધ્યેય નથી. એવું જો ધ્યેય હોય તો ધોરે કે સામળ નાનાલાલ કરતાં ચઢીયાતા કવિ ગણાય; ભોળના ચાખખા ‘વસન્તવિજય’ કે ‘ચક્રવાક-મિથુન’ કરતાં વધારે ઉચ્ચ કવિતા ગણાય.

એટલું જ નહીં, પણ કાવ્યદ્વારા મળતો નિરતિશય આનંદ માદક પદાર્થો દ્વારા મળતા આનંદ કરતાં જૂદા પ્રકારનો છે. માદક પદાર્થોનો અનુભવ કરતી વખતે પણ, કાવ્યાનુભવ વખતે થાય છે, તે પ્રમાણે, વ્યવહારનું સર્વ જ્ઞાન વિગલિત થઈ જતું હશે; પણ શ્રી. રામનારાયણ પાઠક કહે છે તેમ, “કાવ્યાનુભવ લઈ લીધા પછી ભાવક પાછો પોતાના વ્યવહાર જગતમાં આવે છે ત્યારે કાવ્યનો અનુભવ સાથે લઈ ને આવે છે. તેના પૂર્વના અનુભવમાં કાવ્યનો અનુભવ ઉમેરાય છે, તેની સાથે એકરસ થઈ જાય છે, અને સરહસ્ય કાવ્યાનુભવ કરવાથી હવે ભાવક વ્યવહાર-જગતનો અનુભવ પણ કંઈક વધારે રહસ્યપૂર્વક કરતાં શીખે છે. જગતને સમજવાની તેની શક્તિ વધેલી છે. કાવ્યથી તે વધારે સંસ્કારી થયો છે.” ૪૦ કાવ્યાનંદ આમ વધારે સૂક્ષ્મ અને વધારે સંસ્કારી ભૂમિકાનો છે. એને આપણે માદક પદાર્થોથી મળતા આનંદની સાથે સરખાવી શકીએ નહીં.

એટલે કવિતાને આપણે માદક પદાર્થ કે રમકડું ગણી શકીએ નહીં, અને તેમ છતાં નિરતિશય આનંદ આપવાનું તેનું પ્રયોજન તો એટલું ને એટલું જ પ્રધાન રહે છે.

એ પ્રયોજનનો નિષેધ કરીને કાવ્યનો પ્રેરક બળ તરીકે જ મુખ્યત્વે સ્વીકાર કરીએ તો તેમાંથી બીજા પ્રકારની તરંગશીલતા જન્મ્યા વિના રહેતી નથી. આગલા યુગની તરંગ-શીલતામાં, માનવી પોતાની પાર્થિવ ભૂમિથી દૂર ભાગતો અને જીવન સાથેના સીધા કે તાત્કાલિક પરિચયના નહીં એવા પ્રશ્નોમાં જ રાચતો. આજની તરંગશીલતા યુયુત્સામાંથી જન્મે છે, અને હાસ્યાસ્પદ પ્રયત્નોમાં,—quixotic efforts—માં પરિણમતી હોય તેવું લાગે છે. હું વિરાટનું બલિપુષ્પ, હું વિશ્વમાનવી, હું યૌવનનો ને કર્મનો વિદાતા; જેવી ભાવનાઓ તાત્કાલિક રસિક થઈ શકે; પણ એ જ ભાવનાઓનો અતિરેક થઈ જતાં એ તરંગશીલતાને સીમાડે બંધને ઊભે છે, એ નિર્વિવાદ છે.

એ જ પ્રમાણે “વિચારપ્રધાન અર્થાનુસારી લય”ની વ્યાખ્યાનો પણ અતિરેક થતો જણાય છે. કવિતામાં કવિતાતત્ત્વ હોવા માટે વિચારની આવશ્યકતા છે એની ના નહીં; પણ વિચાર જ કવિતા; વિચાર સિવાય બીજું કશું પણ નહીં, એ આગ્રહ કવિતા માટે

૩૯. “This experience is an end in itself...The offensive consequences often drawn from the formula ‘Art for Art’ will be found to attach not to the doctrine that Art is an end in itself, but to the doctrine that Art is the whole or supreme end of human life...The formula only tells us that we must not place in antithesis poetry and human good, for poetry is one kind of human good; and that we must not determine the intrinsic value of his kind of good by direct reference to another.”

Oxford Lectures on Poetry પૃ. , ૬.

લાગ્યે જ ઉપકારક ગણાય. કવિતા એ શુદ્ધિનો જ વિષય હોય તો શુદ્ધિના પરિણામ જેવા વિચારને આપણે કવિતાના આત્મતત્ત્વ જેવો ગણી શકીએ. પણ કવિતા નથી કેવળ શુદ્ધિનો વિષય, કે નથી કેવળ હૃદયનો વિષય. શુદ્ધિ, હૃદય, પ્રજ્ઞા, પ્રતિભા અને સમસ્ત માનવ આત્માને દ્રવીભૂત અને ઊર્ધ્વગતિશીલ કરનાર તત્ત્વ તરીકે એ આપણે કવિતાનો સ્વીકાર કરીએ—અને એ સ્વીકાર આજ સુધી થતો આવ્યો છે,—તો કેવળ શુદ્ધિની ભૂમિકા પર જ ઊગતા વિચારને આપણે કવિતાનો આત્મા ગણી શકીએ નહીં. કવિતાને સીધેસીધું લાગે વળગે છે તે નવા કે મૌલિક વિચારની સાથે નહીં; પણ કવિમાનસના વિશિષ્ટ અને અખંડ અનુભવની સાથે. એ અનુભવ શાનો થયો કે કેવી રીતે થયો. એના કથનમાં પણ કવિતા આવીને નથી વસતી. કવિતા તો વસે છે એ અનુભવમાં જ, ખીળ કશામાં નહીં પણ એ અનુભવના નિઃશેષ મંકમણમાં. એટલે કવિતામાં આત્મતત્ત્વ જેવું કંઈ હોય તો કવિમાનસનો આ સરહસ્ય અનુભવ છે, વિચાર નહીં.

વિચાર તેમ જ કવિતા, બંનેનું સર્વોત્તમ સ્વરૂપ, અલખત, તત્ત્વજ્ઞાનની સીમાઓને સ્પર્શે છે, એ ખરું: પણ તત્ત્વજ્ઞાનને સ્પર્શતો કેવળ વિચાર, અમુક અંશે એકમાર્ગી અને મર્યાદિત શક્તિવાળો હોય છે. તેનો પ્રવેશ માત્ર શુદ્ધિના દ્વારમાંથી હોવાથી એ પ્રવેશ જીવનના ખંડે-ખંડમાં થઈ નથી શકતો. કવિતા માત્ર શુદ્ધિના જ નહીં પણ સમસ્ત આત્માના ખંડેખંડમાંથી પ્રવેશ કરે છે અને એ રીતે બૌદ્ધિક વિચારનું તત્ત્વ જીવનને સવિશેષ ઉજ્જવળ બનાવે છે.

આમ “વિચારપ્રધાન”ની વ્યાખ્યાને અધૂરી પકડતાં કવિતાનું દર્શન ક્ષિપ્ત અને વ્યસ્ત થઈ જાય છે. એવાં દર્શનનાં દુષ્પરિણામો પણ અત્યારની કવિતામાં જણાય છે, ઊર્મિશીલ ચિન્તન કરતાં બૌદ્ધિક ચિન્તન જ અત્યારે કવિતામાં વધારે પ્રવેશનું હોય તેમ જણાય છે.

ઉપરાંત “વિચારપ્રધાન”માંથી જ અમુક અંશે જન્મતી એવી ખીજ ક્ષતિ તે એક-વિધતાની છે. વિચાર એ જ કવિતાનું ઉત્તમોત્તમ દ્રવ્ય છે: તો એ વિચાર ખતી શકે તેટલો ઉન્નત, ખતી શકે તેટલો વ્યાપક, ને ખતી શકે તેટલો ભવ્ય હોવો જોઈએ. વિશ્વમાનવી બનવા જેવો કે માનવમાત્રની સમાનતા જેવો ખીજે કયો વિચાર હોય? એટલે સારા, નરસા, પ્રતિષ્ઠિત, ઊગતા: બધા એ જ વિચારનું આલેખન કરવા મથતા હોય, બધા જ સ્વાર્થત્યાગ, સ્વાર્પણ, સમાનતા, દીનજનવાત્સલ્ય, સ્વતંત્રતા અને મુક્તિની વાતો કરતા હોય; આનું પરિણામ એકવિધતા ન હોય તો ખીજું શું?

અને એટલે જ, આજનો કવિ, પાર્થિવ જીવનમાં ગમે તેવો રસિક અને તેજસ્વી હોય છતાં તેના કાવ્યજીવનદ્વારા તો સોગિયો ને વેદિયો લાગ્યા વિના રહેતો નથી. શ્રી. મુનશી કહે છે તેમ ગત યુગના ભક્તકવિઓ મૃત્યુનાં અને પરલોકમાં પડવાનાં દુઃખોના ધાકથી જ જીવનનો ઉલ્લાસ ગૂમાવી બેઠેલા. આજનો કવિ એ રીતે મૃત્યુથી કે પરલોકના ધાકથી થરથરતો નથી, એ ખરું; પણ વિશ્વઅંધુત્વની ને વિશ્વપ્રણયની ઠાવકી વાતો આડે પોતાના નાનકડા જીવનને, એ જીવનના હર્પશોકને કે આશાનિરાશાને, પ્રેમને કે તિરસ્કારને, જીવનમાં છૂપાયેલી કંડણુને કે તેમાંથી ક્યારેક ઝળકતી હાસ્યરેખાને લગભગ વિસરી જ ગયો છે. અને સહેજ અતિશયોક્તિ કરીને કહીએ તો, જીવનમાં એ ગમે તેવો રહ્યો હોય તો પણ, કવનમાં તો એ સુન્દરમૃતો “ભીમજીભાઈ”^{૪૧} બનવા લાગ્યો છે.

એક જ યુગના બધાં નાના મોટા કવિઓને એ યુગની ભાવનાઓનો સ્પર્શ થયા વિના ન રહે, એ ખરું; પણ એક જ ભાવનાને ગાવાવાળા કવિઓમાં પણ પોતપોતાના વ્યક્તિત્વની વિશિષ્ટ અને લાક્ષણિક છાપ હોય જ છે. એમ તો મિલ્ટન અને આયરન બન્ને સ્વાતંત્ર્યનાં જ ગાન ગાતા હોય, શેલી અને કીટ્સ બંને સૌંદર્યસેવન જ કરતા હોય, છતાં મિલ્ટન અને આયરન કે શેલી અને કીટ્સના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો લોપ નથી થતો. એમાં મિલ્ટન અને આયરન વચ્ચે કે શેલી અને કીટ્સ વચ્ચે ગૂંચવણ થવાનો સંભવ જ નથી. પણ અહીં તો મેઘાણી ‘કેમ ગમે’? લખે, કે સુન્દરમ ‘ત્રણ પાડોશી’ લખે ને વખણાય. એટલે નાનામોટા કવિઓ એ માર્ગે જ ધસે. પછી આ દોટદોટા એટલી હદ સુધી વ્યાપી રહે કે એમાં સ્વપ્રસ્થનું કાવ્ય કયું કે દેવજી મોહનું કયું એ પારખવું જ મુશ્કેલ થઈ પડે. અહીં તો બધા કવિઓ જેમ નાનાલાલની રસ-ઉપા-ઉઘડી ત્યારે રસ-તાળી પાડીને રસ ગીતો ગાવા મંડી પડ્યા હતા, જેમ રાસયુગ ખેસતાં રાસ લેવા મંડી પડ્યા હતા, જેમ રાષ્ટ્રમોક્ષનો યજ્ઞ શરૂ થતાં કેસરિયાં કરીને તેમાં કાવ્યદેહે ઝંપલાવી પડ્યા હતા તેમ અત્યારે વિશ્વના અને વિરાટના સ્વપ્નેના શિલ્પનો યુગ આવતાં સ્વપ્નશિલ્પીઓ બની ગયા છે. કડવી તો પણ આ હકીકત છે. અને હકીકત છે એટલે જ આપણે તેની આપણા કાવ્યસ્વરૂપને થતી હાનિને ઉવેખી શકીએ તેમ નથી.

ત્યારે આનો ઉપાય શો? આજસુધી જેમ વિશ્વબંધુત્વની અને વિશ્વપ્રણયની વાતોમાં કવિ પ્રયત્નપૂર્વક પડ્યો, તેમ હવે પ્રયત્નપૂર્વક પણ તેનાથી અળગો રહે, એ ઉપાય તો જેટલો સ્થૂલ છે તેટલો જ હાસ્યાસ્પદ છે; પણ સાચો ઉપાય તો કલા અને જીવન વિષેના સંબંધના સ્પષ્ટીકરણનો છે. કલા એ જીવનનું અનુરણન હોવાથી જીવન સાથેનો એનો સંબંધ તો અવિચોળ છે જ. પણ તેથી જીવનને ઉચ્ચ કે મહાન બનાવી નાંખવાના મુખ્ય ધ્યેયથી એની પ્રવૃત્તિ નથી થતી જીવનને સંસ્કારી બનાવવાનું તેનું કૃણ પણ આનુષંગી છે. એનું મુખ્ય પ્રયોજન તો નિરતિશય આનંદ આપવાનું જ છે અને રહે છે.

અને એ પ્રયોજનને દ્રષ્ટિ પાસેથી ધડી પણ ખસવા ન દર્ષને કવિ પોતાનું સર્જન કર્યાં કરે તો એ સર્જન જીવનનું વિરોધી નહીં થાય. એ સર્જનમાં સમકાલીન ભાવનાઓ કે વિચારપ્રણાલીઓ ઝીલાઈ હોય કે ન હોય, પણ એમાં જે કવિ પોતાના સરહસ્ય અનુભવને વક્ષાદાર રહ્યો હશે તો એ સર્જન શુદ્ધ કલાકૃતિ બનવાનું. *To thy ownself be true*” શેક્સપિયરનું એ વાક્ય જીવનનાં બધાં ક્ષેત્રોની માફક કલાના ક્ષેત્રમાં પણ સાચું છે. સમકાલીન ખીજ પ્રવાહોની પરવા કર્યા વિના, કવિ એટલું જ કરે તોપણ ઘણું છે.

આટલું થાય તો કવિતામાં ગાંભીર્ય અને શુષ્ક ચિન્તનને બદલે ઉલ્લાસ અને એકવિધતાને બદલે વૈવિધ્ય નિઃશંક આવવાનાં. કેવળ નવીનતાનું જ કે વિચારનું આકર્ષણ પણ ત્યારે ઘટવાનું. અને એ બધાંને પરિણામે અહીં ચર્ચવા યોગ્ય નથી ધારી તેવી પણ કેટલીક મર્યાદાઓ-છન્દોની શિથિલતા, વાણીની કર્કશતા, વિષયોની ક્ષુદ્રતા, અનુભવમાં આવતી સામાન્યમાં સામાન્ય વસ્તુમાંથી પણ બોધ મેળવી લેવાની હાવડી ને વેવલી જાણાસા, વગેરે મર્યાદાઓ—પણ ત્યારે શમી જવાની.

અને અત્યારે પણ આ મર્યાદાઓ સ્થિર કે નિશ્ચલ થઈ ગઈ છે, એમ માનવાનું કારણ નથી. આઘાત-પ્રત્યાઘાતના નિયમ પ્રમાણે આ સ્થિતિ આવી છે. અને એ પ્રત્યાઘાત શમતાં એ આપોઆપ શમી પણ જશે. આ તો અત્યારે દેખીતી કેટલીક મર્યાદાઓ વિષે જ ચર્ચા કરી છે. બાકી જે કવિતા ઉત્કાન્તના યોગ્ય ક્રમમાં જન્મી છે ને વિકસી છે તેને ઝડપનો કે મૃત્યુનો ભય હોય જ નહીં.

ગુજરાતના પ્રાચીન અને અર્વાચીન સાહિત્યકારો

[તેમનું હિન્દી સાહિત્ય પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ]

શ્રી. કચરાલાલ શવજીભાઈ સોની

ઉદ્દેશ અને મર્યાદા

પ્રયાગ હિન્દી-વિશ્વવિદ્યાલયની મધ્યમા પરીક્ષાની તૈયારી માટે આ વર્ષમાં મને પુષ્કળ હિન્દી સાહિત્ય વાંચવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. હિન્દી સાહિત્યની રચનામાં કાણે, ક્યું, અને કેટલું સાહિત્ય રચ્યું, તત્સંગ્રંધી ઝીણવટથી અભ્યાસ કરવાની મને તક સાંપડી હતી. હિન્દી ભાષાનું સાહિત્ય રચવામાં ઉત્તર હિન્દના સાહિત્યકારો સાથે ગુજરાતે પણ પોતાનો હિસ્સો નોંધાવ્યો છે, અને ઘણા ગુજરાતી સાહિત્યકારોએ હિન્દી સાહિત્યમાં માનભર્યું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. મહાત્મા દાદુ દયાલજી, લલ્લુ લાલજી, શ્રી. ગોવિંદભાઈ ગીલાભાઈ, વગેરે સાહિત્યકારોનું, હિન્દી સાહિત્ય ઝલ્હી છે જ. હિન્દી સાહિત્યરચનામાં આટલો જ હિસ્સો ગુજરાતે નોંધાવ્યો નથી, પણ એનાથી અનેકગણો હિસ્સો ગુજરાતીઓએ હિન્દી સાહિત્યક્ષેત્રમાં આપ્યો છે, છતાં હિન્દી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં તેનો ઉલ્લેખ જ નથી. આ બાબત મને ખટક્યાં કરતી હતી. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી-અમદાવાદ તરફથી એક નાની, સ્વ. ડાહ્યાભાઈ પી. દેરાસરીની ચોપડી “ગુજરાતીઓએ હિન્દી સાહિત્યમાં આપેલો ફાળો” બહાર પડી છે. એ ચોપડી મને અધુરી લાગતી હતી. ઘણા ચે પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકારોને એમાં સ્થાન મળ્યું નથી.

આ લેખ લખવામાં મેં એ પુસ્તિકાનો ઉપયોગ કર્યો છે, ને કેટલાંક ઉદાહરણો તેમાંથી લીધાં છે. એટલે આ સંગ્રંધે વધારે લખવા માટે મેં આ વિષય પસંદ કરી, શ્રીફાર્ગસ ગુજરાતી સભાના સહાયક મંત્રી શ્રી. અંબાલાલ યુ. જીનીને જણાવતાં, તેઓએ અનુમતિ આપવાથી આ લેખ લખવા પ્રેરાયો અને પરિણામે મારી સમજપૂર્વક આ યથાસંન્નેગ ટૂંકા લેખ લખ્યો છે.

ઘણા સાહિત્યકારોને એમાં સ્થાન આપવું રહી ગયું છે, એ વાત મારી ધ્યાન બહાર નથી જ. પણ પરિમિત પૃષ્ઠોમાં આ લેખ તૈયાર કરવાનો હોવાથી તેમ બનવા પામ્યું છે. સમય આવ્યે આ વિષે વિશેષ લખવા ધરાઈ છે. આ નાના લેખમાં ઘણા અપ્રસિદ્ધ કવિઓ ને તેમની કૃતિઓ દેખાશે. હજુ ઘણી કૃતિઓ બાકી પણ રહી ગઈ હશે, છતાંયે અહીં શક્ય તેટલી કૃતિઓ ને કર્તાઓને રજુ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. કવિઓની ગોઠવણી સૈકાવાર રાખી છે. કેટલાક ગૂજરાતના નહીં, પણ ગૂજરાત જેને માટે અભિમાન લઇ શકે એવા કવિઓને પણ આમાં સ્થાન અપાયું છે, જ્યારે કેટલાક ગૂજરાત સાથે સંગ્રંધ ન ધરાવનારાઓને છોડી પણ દીધા છે. દરેક કવિની સામાન્ય જોખમ અને એમની રચનાના નમુનાઓ સાથે સાથે આપ્યા છે, અને તે માટે જૂદાં જૂદાં પુસ્તકો અને માસિકો વગેરેની ફાઈલિંગો, ઉપરાંત કેટલાંક હસ્તલિખિત પુસ્તકોનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. આપેલા નમુનાઓ ઉત્તમોત્તમ છે, એમ દર્શાવવાનો હેતુ નથી, પણ તેમની રચના દર્શાવવાનો જ છે, એ કહેવું અનાવશ્યક નથી. છેવટમાં આ

લેખ લખવા પ્રોત્સાહન આપનાર શ્રી. અંબાલાલ યુ. જી. જી. તેમ જ જે જે પુસ્તકોમાંથી મેં માહિતી લીધી છે, તે તે પુસ્તકોના અંપાદક મહાશયોનો અને અપ્રસિદ્ધ કવિઓ ને તેમની કવિતા બતાવનાર મારા મિત્રોનો આભાર માનવો ભૂલી શકતો નથી.

હિન્દી સાહિત્યનો ઉત્પત્તિકાળ (વીરગાથાકાળ વિ. સં. ૧૦૮૦-૧૪૦૦)

હિન્દી સાહિત્યનો આરંભ ક્યારથી થયો તત્સંબંધી હજુ વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. પરંતુ સામાન્યતઃ નવમીથી અગિયારમી સદી સુધીમાં, એ ખસો વર્ષના ગાળામાં હિન્દી સાહિત્યનો જન્મ માનવા કારણો છે. તે વખતે હિન્દલરમાં રાજપૂતોનું પ્રાધાન્ય હતું. એક રાજ્ય ખીજ રાજ્ય સાથે ઝગડતું. દરેક રાજ પોતાનું ગૌરવ બતાવવા પ્રયત્ન કરતો, અને પોતાના યશ ગાનાર તરફ માનની દૃષ્ટિથી જોતો અને તેનું સન્માન કરતો. આ કારણથી તત્કાલીન ભાટચારણો રાજપૂતોના યશ ગાના, તેમને ખિરદાવતા અને ગૌરવવાન બનાવતા. પ્રારંભિક હિન્દી સાહિત્ય આવી વીરગાથાઓમાં જ શરૂ થયું. આ કાળને હિન્દી સાહિત્યનો વીરગાથાકાળ કહેવાય છે.

વીરગાથાકાળમાં ઉત્તર હિન્દમાં વીર રસથી છલોછલ પુસ્તકો, ખુમાન રાસો, વિસલદેવ-રાસો, પૃથ્વીરાજ રાસો, અલ્હા, હમ્મીર રાસો, વિજયપાલ રાસો વગેરે રચાયાં.

ગુજરાતમાં એ વખતે પ્રાકૃત સર્વમાન્ય હતી. વિદ્વાનો પ્રાકૃતમાં ગ્રંથો લખતા. શ્રી. હેમચંદ્રાચાર્યે પ્રાકૃતભાષાનું વ્યાકરણ બનાવ્યું, તે પહેલાં એટલે મૂળરાજ સોલંકીથી કર્ણદેવ વાઘેલા સુધીના રાજત્વકાળમાં પ્રાકૃત અને સંસ્કૃતમાં ગ્રંથો રચાયા હતા. હિન્દી ભાષા એ વખતે સર્વમાન્ય થઈ ન હતી. હિન્દી ભાષાની અસર ગૂજરાતને અડી ન હતી. એટલે હિન્દી સાહિત્યના વીરગાથાકાળમાં ગૂજરાતે ખિલકુલ ફાળો આપ્યો નથી. ભાટચારણોએ કેટલાંક કવિતાદિ બનાવ્યાં હશે ખરાં ! પણ એ લખાયાં નહીં, એટલે નાશ પામેલાં. એથી એવું ખારોટશાહી કે ચારણી સાહિત્ય અત્યારે ગુજરાતમાં ઉપલબ્ધ થતું નથી. એટલે વિ. સં. ૧૦૦૦ થી ૧૪૦૦ સુધીના ગાળામાં ગૂજરાતે હિન્દી સાહિત્યક્ષેત્રમાં પોતાનો હિસ્સો નોંધાવ્યો નથી, એમ કહેવું ભૂલભરેલું નથી જ.

મધ્યકાળ (વિ. સં. ૧૩૫૦ થી ૧૬૦૦)

વીરગાથાકાળ પછી મધ્યકાળ અથવા ભક્તિકાળનો અમલ થઈ થાય છે. આ કાળમાં હિન્દી સાહિત્ય સોળે કળાએ પ્રકાશ્યું. ઉત્તર હિન્દ, રાજસ્થાન વગેરે સાથે ગૂજરાતે પણ આ કાળમાં પોતાનો પૂરતો હિસ્સો આપ્યો. આ ચારસો વર્ષના ગાળાનું સાહિત્ય ખીજ કાળોના પ્રમાણમાં વિપુલ હતું.

વિક્રમની ચૌદમી સદી સુધીમાં હિન્દલરમાં મુસલમાની રાજ્ય સ્થાપિત થઈ ચૂક્યું હતું. હિન્દુ રાજાઓ લઢી લઢીને યાદી ગયા હતા. દેશમાં શાન્તિનું સામ્રાજ્ય હતું. વીરગાથાઓનો અસ્ત થવા લાગ્યો હતો. મુસલમાનોએ ધરલામનો ઝંડો ફેલાવવા માંડ્યો હતો. અલ્લાઉદ્દીન ખીલજીએ હિન્દુ ધર્મ, સંસ્કૃતિ, અને મંદિરોના નાશની શરૂઆત કરવા માંડી હતી. એવે વખતે હિન્દુ ધર્મની રક્ષા કાળે, હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને સ્થાપત્યને સજીવન રાખવા માટે અનેક સંતો, મહાત્માઓ ઉત્પન્ન થયા. શાન્તિમાં પડેલા પ્રજાના જીર્ણુ હૃદયમાં નવીન જીવનનો સંચાર કરવા માટે તેઓએ ભક્તિરસ વહેવડાવ્યો. આ ભક્તિરસની ભાષા તત્કાલીન ભાષા એટલે હિન્દી ભાષા હતી. એટલે તે લોકોમાં વિશેષ પ્રિય થઈ. આ

લક્ષિતરસમાં હિન્દુ અને મુસલમાન બંને તરબોળ થયા. મતમતાંતરેને પાછળ ધક્કેલી એક બીજામાં ભાઈચારે વ્યાપક રૂપમાં દેખાવા લાગ્યો.

આ ભક્તિસ્રોત પહેલવહેલો દક્ષિણમાંથી વહી, ધીરેધીરે આબુખાબુ પોતાની ધારાઓ વહેવડાવતો ઉત્તર ભારતમાં સ્થિર થયો. રાજનૈતિક ફેરફારને લીધે જનતા કર્મહીન થઈ રહી હતી, તે 'સમયમાં આ ભક્તિસ્રોત વહ્યો અને જનતાને 'દૂખતાં તરણાની સહાય' પેઠે હાથ આપ્યો. વિ. ૧૦૭૩માં રામાનુજનાચાર્યે સનાતન ભક્તિમાર્ગની સ્થાપના કરી અને ત્યારબાદ એ આચાર્યની શિષ્ય પરંપરામાં રામાનંદ સ્વામીએ (૧૪૫૭થી ૧૫૨૭ વિક્રમી) સચુલભક્તિનો આદર્શ રજૂ કર્યો. તેમણે રામભક્તિ પર વિશેષ જોર આપ્યું. તેઓ આ સંપ્રદાયના પ્રચારાર્થે સારા ૫ હિન્દમાં ઘણી ઘણી વાર કર્યા, સ્થળેસ્થળે રામમંદિરો સ્થાપ્યાં, શિષ્યો કર્યા અને રામભક્તિ હિન્દભરમાં જીવતી કરી દીધી. આ ભક્તિભાવ પ્રકટ કરવા માટે કવિતાઓ રચાવા લાગી.

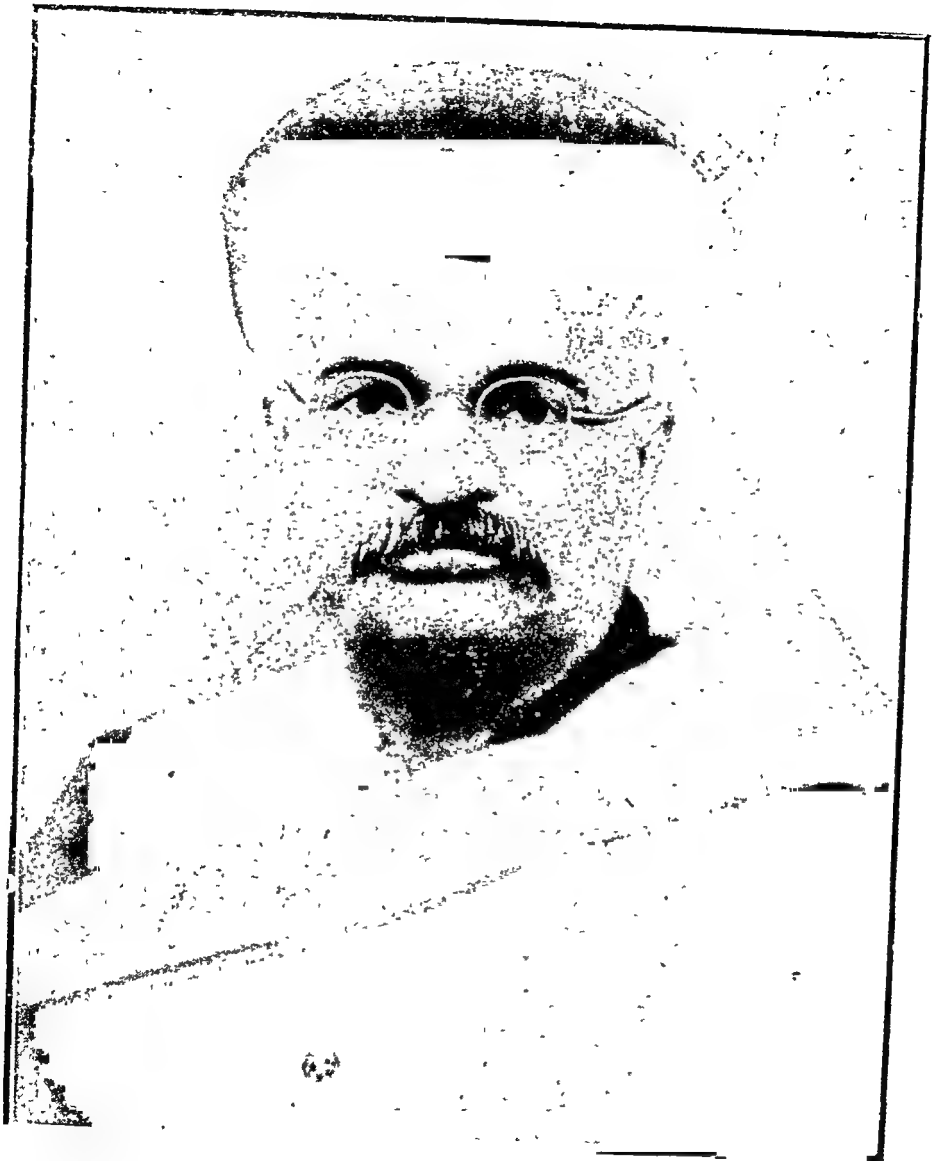
આ જ અરસામાં સંત કબીર થયા. તેમણે રામ અને રહેમાન એક હોવાનો પોતાનો સંપ્રદાય શરૂ કર્યો અને નિર્ગુણભક્તિમાર્ગની સ્થાપના કરી. કબીર અને નાનક બંનેએ પોતાના પથમાં હિન્દુ અને મુસલમાન બંનેને શરણ આપ્યું, સહુ એક જ પિતાના સંતાન છે, એ ભાવ સ્થાપિત કર્યો. નાનકની અસર ગૂજરાતને ન થઈ, પણ કબીરે નિર્ગુણભક્તિના રંગમાં ગૂજરાતને પૂર્ણપણે રંગ્યું. ગૂજરાતે આ સંપ્રદાય અને સ્થાપક બંનેને સત્કાર્યા. ગૂજરાતમાં તે વખતે એની જરૂર પણ હતી. મુસલમાની રાજ્યઅમલમાં હિન્દુ-મુસલમાન વચ્ચે ભાઈચારો બંધાય, એ ગૂજરાત પણ ધચ્છતું; ને તેમણે કબીર સાહેબની નિર્ગુણભક્તિને આવકારી; અને ઢેરઢેર કબીરમંદિર સ્થાપ્યાં, મંડળીઓ જામવા લાગી અને કવિતાદ્વારા કબીરના સિદ્ધાન્તોનો પ્રભાવ જનતા ઉપર પાડવા લાગ્યો.

આ પછી શ્રીવલ્લભાચાર્યે પુષ્ટિમાર્ગની સ્થાપના કરી, પ્રેમભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું. કૃષ્ણ-ભક્તિ ઉત્તરભારત અને ગૂજરાતમાં પૂર જોશમાં ઝળકી. આ જ અરસામાં માધ્વાચાર્યે શંકર-પૂજની શરૂઆત કરી. આમ ભૂતિપૂજનો પ્રચાર પણ વધતો ચાલ્યો. પુષ્ટિમાર્ગ અને શંકરપૂજ બંનેની અસર ગૂજરાતને થઈ.

આ અરસામાં ગૂજરાતે પણ સંતો ઉત્પન્ન કર્યા. મહાત્મા દાદુ દયાલે દાદુ પંથ સ્થાપ્યો. તેમનો પંથ કબીરપંથને મળતો જ હતો. તેમાં હિન્દુ મુસલમાન બંનેને સ્થાન હતું. ત્યારપછી શ્રીસહજનંદે સ્વામિનારાયણપંથ સ્થાપ્યો; રાધાકૃષ્ણ અને નારાયણની પૂજા ચાલુ કરી. ગૂજરાતના હિન્દી સાહિત્યક્ષેત્રમાં આ બંને પંથના સ્વામીઓએ પુષ્કળ ફાળો આપ્યો. ગૂજરાતે એકલા સંત કવિઓ જ ઉત્પન્ન ન કર્યા, પણ વેદાન્ત, અલંકાર, વગેરેમાં પણ પ્રવીણ સાહિત્યકારો નિપજાવતું રહ્યું. અખા ભક્તો વેદાન્તના વિષય પર હિન્દી કવિતાઓ પણ કરી અને દલપતિરાય અને વંશીધર, વગેરેએ અલંકારવિષયમાં પણ પોતાની કલમ ચલાવી. પ્રેમગાથાઓ લખનાર કવિઓ પણ ગૂજરાતમાં થયા અને ઘણા હિન્દુ અને મુસ્લીમ સંતોએ પોતાનું જ્ઞાન હિન્દીભાષા દ્વારા કવિતા કરી જનતાને આપ્યું.

આમ હિન્દી સાહિત્યની દુનિયામાં ગૂજરાતે પણ પોતાનું માનભર્યું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. હિન્દી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં પોતાનું ગૌરવભર્યું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ગૂજરાત બીજા કોઈ પ્રાન્ત જેટલું જ અભિમાન લઈ શકે છે.

હવે ગૂજરાતે અભિમાન લેવા લાયક જે જે સાહિત્યકારો, સંતો, મહાત્માઓ, વગેરેએ

રા. રા. અંબાલાલ જુનાખીરામ જ્ઞાની. જી. એ.

સહાયક મંત્રી : સને ૧૯૧૭ થી અઘપર્યંત

પોતાની વાણીથી હિન્દી સાહિત્યમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, તેમનો થોડો ઘણો પરિચય કરીએ અને તેમની રચનાઓ જોઈએ.

(૧)

તેરમું સૈફું

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય

ગૂજરાતમાં પહેલવહેલું બહુ હિન્દમાં પહેલું હિન્દી રૂપક રચનાર તરીકે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને માનવામાં વાંધો નથી. જોકે એ શુદ્ધ હિન્દી રૂપક તો નથી જ, પણ પ્રાચીન હિન્દીના ઉદાહરણ તરીકે તે ગણી શકાય. તેમણે બનાવેલ સિદ્ધહેમચંદ્રાચાર્યમાં અપભ્રંશનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. આ અપભ્રંશ તે જ પ્રાચીન હિન્દીનું રૂપક. ચંદ બરદાસીના પૃથ્વીરાજ રાસાની કવિતા અને આ રૂપકમાં નામમાત્રનું જ અંતર છે. એટલે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને ગૂજરાતના પહેલા હિન્દી કવિ તરીકે ગણ્યા છે. તેમનો પરિચય જગતપ્રસિદ્ધ છે. એટલે તે સંબંધમાં વિશેષ પરિચયની આવશ્યકતા નથી. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના ગ્રંથો પ્રાકૃત અને સંસ્કૃતમાં છે. સ્વતંત્ર હિન્દી ગ્રંથ નથી.

આ, પ્રાચીન હિન્દીનું રૂપક દર્શાવતું અપભ્રંશનું ઉદાહરણ સિદ્ધહેમચંદ્રાચાર્યમાંથી લીધું છે:

ટાલા મૈં વૃદિ વાનિયા, મા કર દિહા માણું !
નિણગમિહિ રત્તડી, દડખડ હોઈ બિહાણું !!
ભલ્લહુઆ બુ મારિયા, બહિણિ મારા કન્ટુ !
લગલે જન્ટુ વચરિસતહુ, જઇ ભગ્ગાદાર અન્ટુ !!

વિક્રમ સંવત ૧૩૦૦ થી ૧૫૦૦ સુધીનો કાળ હિન્દી સાહિત્યની અંધાધુધીનો કાળ ગણાય છે. તે કાળમાં ગૂજરાતે હિન્દી સાહિત્ય સર્જ્યું કે કેમ ? સર્જ્યું તો કેટલું ને ક્યું ક્યું ? તત્સંબંધી કંઈ પણ માહિતી ઉપલબ્ધ થતી નથી.

પંદરમા સૈકામાં જુનાગઢનો નાગર ભક્ત કવિ નરસિંહ થયો. તેમનાં ઘણાં લગ્નનોનાં હિન્દી, મારવાડી રૂપકો મળે છે ખરાં, પણ તે મૂળ ગુજરાતીમાંથી પાકેર થયેલાં હોય તેમ જણાય છે. નરસિંહનાં બનાવેલાં હિન્દી રૂપકો જવલ્લે જ, બહુ બિલકુલ જોવામાં આવતાં નથી. એટલે હિન્દી સાહિત્યસર્જનમાં નરસિંહ મહેતાનો ફાળો નથી, એમ ગણી તેમને આમાંથી છોડી દીધા છે.

(૨)

સોળમું સૈફું

(૧) ભાલણ (વિ. સં. ૧૫૦૦થી ૧૫૭૪)

અંણહિલવાડ પાટણનો આ કવિ જાતે બ્રાહ્મણ હતો. તેણે ગૂજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં કવિતા કરી છે. ભાલણ કવિની ખડકી નામથી અત્યારે પણ પાટણનો એક મહોલ્લો છે, ત્યાં તેનો નિવાસ હતો. અત્યારે તેના વંશજોમાં કંઈ નથી. ભાલણનો નામવાળાં ઘણાં પદો મળી આવે છે, પણ તે અધાં જ ભાલણનાં નથી. છતાં યે કેટલાંક તો ભાલણનાં જ છે. ભાલણના પુત્ર ઉદ્ધવે પણ કવિતા કરી હતી, પણ તેણે બનાવેલી હિન્દી કવિતા પ્રાપ્ત થતી નથી.

કોન તપ કિનોરી આઠ નંદરાણી કૌન૦ —ટક
 લે હિંગ હરિકું પય પાવત, મુખ ચુંબત મુખ લિનોરી.—મા૦ . -
 વૃક્ષ થયે મોહન જયું હંસતો, તપ હમગ ન અધર હુ કિનોરી—મા૦
 જસોમતિ લટપટ પૂંછત લાગી, બદન પેચિત બલિનોરી—મા૦
 રિદે લગાય બરજી મોહી. તું કુલ દેવા દિનોરી,—મા૦
 મુંદરતા અંગ અંગ હ્યે બરતું, તેજ હી સખ જગ હિનોરી—મા૦
 અંતરિય સુર ઈદ્રાદિક બોલત. મજનકો દુખ ખીનોરી.—મા૦
 હહ રસ સિંધુ ગાન કરી સાહત, 'લાલન' જનમન લીનોરી,—મા૦

(૨) મીરાંબાઈ (વિ. સં. ૧૫૫૫થી ૧૬૦૬)

આ ભક્ત સ્ત્રીકવિ મૂળ ગૂજરાતની ન હતી. પણ ગૂજરાતની સરહદે આવેલા જોધપુર રાજ્યના મેડતા પરગણાના કુડકી ગામમાં મેડતીઆ રાઠોડ રાવ દુદાળના પુત્ર રાવ રત્નસિંહજીને ત્યાં મીરાંબાઈનો જન્મ વિ. સં. ૧૫૫૫ના અરસામાં થયો હતો. આ કુટુંબ કૃષ્ણભક્ત હતું અને મીરાંબાઈને નાનપણથી જ કૃષ્ણભક્તિની લેહ લાગી હતી. કૃષ્ણ સિવાય બીજા દેવને ન નમવું, એવો તેને નિયમ હતો. એ તેમની કવિતા પરથી જણાય છે. મીરાંબાઈનું લગ્ન ચિતોડના રાણા સાંગા(રાણો સંગ)ના પાટવી કુંવર ભોજરાજજી સાથે થયું હતું. (વિ. સં. ૧૫૭૩.) પણ પરણીને તરત મીરાંબાઈ વિધવા થયાં હતાં. વિધવા થયા પછી તેમણે કૃષ્ણ-ભક્તિમાં ચિત્ત પરોવ્યું. તે ભજનમંડળી જમાવી, ભજનોની ઠોર જમાવતાં. આ વાત ચિતોડના રાણાને ગમતી નહીં. તેણે મીરાંને કષ્ટ આપવા માંડ્યું. પણ તે અડગ રહ્યાં. એ વખત ઝેર પણ આપ્યું, છતાં મીરાંને તેની અસર થઈ નહીં. મીરાંબાઈ વૃંદાવન ગયાં હતાં ને મજામાં રહીને કેટલી કવિતા પણ કરી હતી. છેવટે તેમનો દેહ દારકામાં પડ્યો કહે છે. (વિ. સં. ૧૬૦૪)

એમણે ઘણાં ગૂજરાતી અને હિન્દી પદો બનાવ્યાં છે. ઉપરાંત નરસિંહજીકા માયરા, ગીતગોવિંદની ટીકા, સોરઠાપદ, રાગગોવિંદ, એ ચાર ગ્રંથો મજા (હિન્દી) ભાષામાં બનાવ્યા છે. મીરાંનાં પદોનાં હિન્દી રૂપકો ઉદાહરણાર્થે અત્રે આપ્યાં છે.

- (૧) રામ રતન ધન પાયો મૈયા, મેં તો રામ રતન ધન પાયો.
 ખરથે ન ખૂટે, વાકું ચોર ન હુંટે, દિનદિન હોત સવાયો—મૈયા૦
 નીર ન દૂષે, વાકું અગ્નિ ન જલે, ધરણી ધર્યો ન સમાયો—મૈયા૦
 નાવ કૌ નાવ ભજન કી બતીઆં, ભવસાગરસે તાયો—મૈયા૦
 મીરાંબાઈ પ્રભુ ગિરધર શરણે અચલુકમળ ચિત્ત લાયો—મૈયા૦

ઉપરનું પદ મીરાંએ કુમારી અવસ્થામાં બનાવ્યું હતું એમ કહે છે.

મીરાંને કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈની ભક્તિ ગમતી નહીં, તે બાબતમાં મીરાં કહે છે, કે

- (૨) મેરે હિરદે વસોજી દિનાનાથ ! મૈં અખ ના બિસાઝંગી.
 મીરાં કતરી મહેલસે રે, છાપા-તિલક લગાઈ—મેરે૦
 પાયન બાધે ધૂધર રે, હાયમા લીઓ હૈ સિતાર—મેરે૦
 સાસ નણ્હીયાયું હઠ બોલી, દેવન શિશ નમાય.—મેરે૦
 મીરાં કહી માયાં વહી નમાઈંગી જહાં પાલે દિનાનાથ—મેરે૦

મીરાંએ ચરણરજમહિમા ત્રિષે સરસ ચિત્ર એક પદમાં ગાયું છે.

(૩) ચરણુજ મહિમા મેં જાની—ટંક

ચાહી ચરણુસે ગંગા પ્રકટી. લગિરય કુલતારી,—ચરણુ
ચાહી ચરણુસે વિપ્ર સુદામા, હરિ કંચન ધામ દિન હી—ચરણુ
ચાહી ચરણુસે અહલ્યા હધારી, ગૌતમ ધરતી પટરાની—ચરણુ
મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, ચરણુકમલસે લિપટાની.—ચરણુ

મીરાંનાં પદોમાં પ્રેમ અને વિરહ કેટલેય રથળે સંપૂર્ણ જણાય છે, છતાંયે તે મર્યાદિત છે. પ્રેમવિરહનાં પદોમાં નીચેનાં પદો મુખ્ય છે.

- ૧ આલિ સાંવરોઝી દષ્ટિ, માનો પ્રેમઝી કઠારી હૈ.
- ૨ શ્યામ તેરી આરત લગી હૈ.
- ૩ મેં હરિખીન ક્યોં જિહરી માય.
- ૪ નિદહસડી નહોં આમે સારી રાત, કિસ ગિધ હોઈ પરભાત.

(૩) સંત સમર્થદાસ

આ સંત સોળમી સદીના અંત ભાગમાં થઈ ગયા છે. મૂળ તો તેઓ સિદ્ધપુરના વણીક હતા અને નામ બંકાજી હતું. તેઓ તે વખતના સિદ્ધપુરના મુસલમાન હાકિમને ત્યાં નોકરી કરતા હતા. હાકિમનો બંકાજી પર સારો ભાવ હતો. તેથી બીજા મુસલમાન નોકરો તેમનો દ્રેષ કરતા, ને બંકાજીનો ઘાટ ધરવાના વિચારો કરતા. બંકાજીના રૂપ અને શુભોથી આકર્ષાઈ હાકિમની યુવાન પુત્રીએ બંકાજીને પોતાની સાથે લગ્ન કરવા કહ્યું. બંકાજી માથે આ ધર્મસંકટ હતું, ને પોતાના અજદાતાની પુત્રી હોવાથી બંકાજીને આ વાત ગમી નહોં, પણ વિચાર કરી જવાબ આપીશ કહી ઘેર આવ્યા. રાત્રે સ્વપ્નમાં ક્રોધએ કહ્યું કે, તું અહીંથી ચાલ્યો જા. આથી બંકાજી સાધુવેશ લઈ ચાલી નીકળ્યા અને બ્રહ્મચિતનમાં સમય કાઢવા લાગ્યા. તેમની વાણીની થોડીક વાનગી અત્રે આપીશું.

સુલણા

સાચકી ખાત તાકુ ધર ન રૂચતી, બુઠકંઝી સદા મન ભાવતી હૈ;
નીદ દરિયાવ મેં જાચ કે નિશહિન ઓરકા મેલ કું ભાવતી હૈ,
સમજ રે જ્ઞાન વો સતગુરૂપીર, સખકી કુંઝા પીર જાવતી હૈ;
અચલ કીર્તિ ગુરૂપીર દયાલકી, સાંઈ 'સમ્રથ' કહે રહાવતી હૈ.

રેખતો

ખાંધ લેના સમશીર તાતી, કર કાલકી ફોજ હરાવને કું;
જ્ઞાન બરછી કીરપાન લેના, પીછે સુરસે જાચ સતાવને કું.
ગુરૂ જ્ઞાનકી સેજ બંદુક લે કે, બુઠ કોધ અહુધાર કરાવને કું.
સાંઈ 'સમ્રથ' કહે સજ્જ રહેના, મહા સિંધુકી પીર પતાવને કું.

(૪) સોળમી સદીના અંતમાં થયેલા જૈન કવિઓ

આ સૈદ્ધામાં જૈનોએ ધાર્મિક સ્તવનો હિન્દીમાં રચ્યાનું પ્રમાણ મળે છે. તેઓમાં જિનદાસ, રિખવદાસ, નેમી, જ્ઞાનસાર, મલુકચંદ, વગેરેનાં હિન્દી સ્તવનો સુંદર છે. આ કવિઓ સંબંધી ચોક્કસ માહિતી ઉપલબ્ધ થતી નથી. ઉદાહરણ્યે થોડાંક સ્તવનો અમે આપ્યાં છે.

(૪) જિનદાસ

સરકળ કુમતિ નાર કાલી
તેરી સોખત મેં ગઈ લાલી;
સોખત સુમતાકી મેં ટાલી,
આતમ તપ મેં નહીં ધાલી.
અનંત લવ ગયા ખાલી,
વેદના વિગોદકી આલી;
અમરપદ જિનદાસ માગે,
સદાયે પ્રભુજીકું પાય લાગે.

(૫) રીખવદાસ

સુનિયો રે ખાતાં સદાશિવજી, મત ચઢ જના કુલ દેવા;
ગદપતિ ઉનકા બડા હે ડંકા, મત છોડો તુંમે ઉન દેવા.—સુનિયોરે.
સગતા હોવત ચુડાવત જોલે, અમહી નોકર ધનહુંકા;
હિન્દુ પતરોં હાપ જોડકર, તીન લવનમેં હેં ટિકા.—સુનિયોરે.
* * *
મૂછ મરોડી ચઢે અલિમાને, ઝેર લર્થા હૈ નજરોં મેં;
રીખવદાસ કહે સાહેબ સાચા, દેખા તમાસા ફજરો મેં.—સુનિયો રે.

(૬) નેમી

કીન સંગ જોલું મેં દોરિરે, મેરો પિયુ બ્રહ્મચારિ;
સમુદ્રવિજય શિવા દેવી કો વંદન, પંચ મહાવત ધારી રે—મેરો.
આપ ચલે ગિરનાર ઉપર, પાછળ રાનુલ નાદી રે,—મેરો
સેસાવનકી કુંજ ગલી મેં લીનો ફેવળ કર્મ નિવારી રે.—મેરો.
કહે 'નેમી' પ્રભુ નેમ રાનુલ દોયે, પામ્યા મુક્તિ મોહનચારીરે. મેરો.

(૭) ગ્યાનસાર

કોન કિસિકો મિત જગતમેં કોન કિસીકો મિત,
માતતાત ઓર બ્રાત સજન હો, કોઈ રહે નિશ્ચિત.—જગતમેં.
સખહી અપને સવારથ કે હૈ, પરમારથ નહીં પ્રીત;
સવારથ ખીનસે સગો નહોહી, મિના મનમેં ચિંત.—જગતમેં.
ઉઠ ચલેગો આપ અકેલો, પુંહી પું સુવિદિત;
કો નહીં તેરો પું નહીં કીસિકો, એહ અનાદિ રીત.—જગતમેં.
તાને એક ભગવાન ભજનકી રાખો મનમેં ચિત;
ગ્યાનસાર કહે એહ ધનાસરી, ગાયો આતમ ગીત.—જગતમેં.

(૮) મુલુકચંદ

આજકી આંગી જોર બની, ગોડીપાસ, જિનેશ્વરકી આંગકી;
કેસર ચંદન ચરચુ અંગે, ખીચમેં છુટી ગુલાબનકી.
ચંદ જો તેરો મુખડો બિરાજે, તેરે બદનોકી નહ બલિહારી;
કહે મલુકચંદ એ પ્રભુ સાચો, પૂજ કરો ચે જિનેશ્વરકી.

પ્રકીર્ણ

આ સૈકામાં નરમિયા (વિ. સં. ૧૫૯૦) અને ગિરધરનાગર (વિ. સં. ૧૬૦૦) થઈ ગયા. તેમણે હિન્દીમાં કેટલીક સ્ફૂટ કવિતા કરી છે, જે ઉત્તર હિન્દમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. ધોન નામના એક ગુજરાતી કવિની હિન્દી રચના પણ ઉત્તર ભારતમાં મળે છે.

(૩)

સત્તરમું સૈકું

(૧) સંત દાદુ દયાલજી (જન્મ વિ. સં ૧૬૦૦)

પરમ સંત મહાત્મા દાદુ દયાલજી સાહેબનો જન્મ વિ. સં. ૧૬૦૦ના કાગણ સુદ આદ્યે અમદાવાદમાં થયો હતો. એમના જન્મ અને જાતિ સંબંધે મતભેદ છે. કેટલાકના મતે તેઓ બ્રાહ્મણ હતા, બ્યારે કેટલાકના મતે તેઓ પિંજરા હતા. દાદુપંથીઓમાં એક વાર્તા તેમના જન્મ સંબંધે પ્રસિદ્ધ છે. લોદીરામ નામના નાગર ગૃહસ્થ સાધુસંતોના સમાગમમાં ધણા આવતા અને તેમનો ભક્તિભાવ અનન્ય હતો. આવા ભક્તિભાવથી પ્રેમ-પૂર્વક એક યોગી મહાત્માએ તેમને કહ્યું કે તમે પ્રભાતે સાબરમતીના તટપર જાઓ, ત્યાં તમને પુત્ર મળશે. લોદીરામને પુત્ર હતો નહીં, તેથી તેમણે આ આજ્ઞા પ્રમાણે કર્યું. આ બાબુ યોગી પોતાના યોગબળથી બાળકરૂપ બની, નદીતટે રમતા રમતા પૂરમાં તણાવા લાગ્યા. લોદીરામે આ બાળકને લઈ લીધો અને ઘેર જઈ એમનું પુત્રવત્ત પાલન કર્યું. ખીજા કથનમાં દાદુ કે પિંજરાના એક પિંજરા હતા, એમ કહે છે. આ ભ્રમ થવાનું કારણ એ છે કે આંબેરમાં આ સંતનો મુકામ હતો, ત્યારે ધણા ભક્તો તેમની પાસે આવતા. તેથી કંટાળી તેમણે કે પિંજરાનો ધંધો કરવા માંડ્યો. આથી ધણા દોંગી ભક્તો આજ્ઞા થઈ ગયા.

દાદુસાહેબને સંતકબીરનો સમાગમ થયો હતો, તે તેઓ એમના શિષ્ય થયા હતા. દાદુ દયાલજીએ દાદુપંથની સ્થાપના કરી, જે કબીરસંપ્રદાયના જેવો જ પંથ છે. દાદુસાહેબની વાણી તેમના શિષ્યોએ રચેલા ગ્રંથોમાં મળે છે. એમના શિષ્યોમાં હિન્દુ અને મુસલમાન બંને હતા. તેમના શિષ્યસમુદાયમાં સુંદરદાસ, જનગોપાલ, જગજીવનદાસ, રજબજી, પુરણદાસજી, ગરીબદાસજી, વગેરે મુખ્ય હતા અને તે બધાએ સારા કવિઓ અને પંથના સ્થાપકો હતા. કબીરમહિમા

મહાત્મા દાદુ દયાલજીએ કબીરમહિમાની ૯૦ સાખીઓ રચી છે. તેમાંથી થોડીક અત્ર આપી છે:

સાખી

ને ને શરન કબીર હે, તરી ગયે અનંત અપાર;
દાદુ શુન કેતા કહૌ, કહન ન નવે સંસાર.
કબીર કર્તા આપ હે, દૂન નાહી કોય;
દાદુ આયે જક્તગુરૂ, ભક્તિ દિદાવન સોય.
કેકા પૂરણ હોય જબ, અબકો ભમને શરીર;
દાદુ કાલ ભાંજે નહીં; જયે ને નામ કબીર.
આયુ ઘટે આદમકી, તબ જમઘેરે આંય;
કબીરકો સુમિરન કરે, દાદુ લિયા છડાય.
દાદુ અંધ સંસાર સબ, ભક્તિ, દાન, તપહીન;
કબીર સાહબ સરજહી; તારી અલયપદ લીન.
દાદુ અરગત સદા, છીન છીન સુમિરન ધ્યાન;
વાર નામ કબીર પર, પલપલ મેરે પ્રાન,
દાદુ શિષ્ય, કબીર શરૂ શિર પર સદા સુહાય,
છીન છીન શીરા નવાવહું, પલપલ સુમીરે નામ.

(૨) સંત માધવદાસ (વિ. સં. ૧૬૦૧ થી ૧૬૫૨)

આ સંતનો જન્મ વિક્રમ સંવત ૧૬૦૧ ના કાર્તિક સુદી પૂર્ણિમાએ થયો હતો. તેમના પિતા મૂળ કેલવાડા (મેવાડ) પરગણાના શિસોદિયાં રાજપૂત હતા. પણ તે સુરતમાં રહેતા હતા. તેમનું નામ કરવતસિંહ હતું. માધવદાસનાં માતાનું નામ હિરલ દેવી હતું. માધવદાસને યુવાવસ્થામાં એક યુવાન ધણિક બાળા સાથે પ્રેમ બંધાયો હતો. એ પ્રેમે દેહ સ્વરૂપ પડ્યું હતું. છેવટે તેમનાં માતા હિરલ દેવીના બોધથી એમને સંસાર પર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને શરીરે ભસ્મે લગાવી, સંત સમર્થદાસને ગુરુ કર્યા. આ માધવદાસ પાંચ સંત થયાં. તેમણે ધણા ધણા ચંમતકારો બતાવ્યા હતા. સંવત ૧૬૫૨ના અશ્વિન વદ ૦)) ના દિવસે તેઓ સંમોહિત થયાં. તેમણે ખાસ ગ્રંથો લખ્યા નથી, પણ સ્ફુટ કવિતાં કરી છે, જેમાં ધણી હતું અપ્રસિદ્ધ છે.

રેખતા.

(૧)

ફનિયાંકે બીચ કુછ દયા રખેં દિલમેં, છાડ દે મસ્તી તું ઇશક કરી,
સહર્લ નર પંછીઝી પીસેગાં છીનકમેં, જૈસે હી કાલ વિકરાલ વેરાં;
ધર્મ, ધાંમ જોખન સળ મિલેંગા ખાખમેં, ગર્થ ગુમાયગા હાંથ મેરી;
મસ્ત માધવ કહે તજ દે નિદ, સતનામ તસ્વી લો હાંથે કરી.

(૨)

કુંડળીઆ

આમાં જૈસા જાંચગા, કહા સુલતાના રોખ;
જલી ભસ્મ આલમ બની, નૈના ખોલીકે દેખ.
નૈના ખોલી કે દેખ ચલના પાવ પસારે;
ચોપદાર છડીદાર, દુરપાલો જખં મારે,
કહેત માધવદાસ, મીટી જોખન મિલેસા
કહા સુલતાના રોખ જાંચગાં આયા જૈસાં,

(૩) પુહુકર (વિ. સં ૧૬૦૧)

આ કાયસ્થ કવિ સોમનાથ પાટણ નજીકના રહીશ હતા. કોષ્ટ કારણસર જહાંગીર પાદશાહે તેમને કેદમાં પૂર્યા. કેદમાં રહી, તેમણે 'રસરતન' નામે હિન્દી ગ્રંથ બનાવ્યો. આથી ખૂશ થઇ જહાંગીરે તેમને છોડી મૂક્યા. રસરતનમાં મુખ્યત્વે પ્રેમકથા વર્ણવામાં આવી છે.

ચંદ્રકી હેનરી ખ્યારી નૈનન નિહારી,
ખંરે ચંદ્રકી કલાં મૈ દૂતિ દૂની વરસાતિ હૈ !
લલિત લતાનિ મૈ લતાસી ગહિ સુકુમારિ,
માલતિસી કુંલે જખ મુંદ સુસુકાતિ હૈ
'પુહુકર' કહે નિત દેખિયે બિરાજે,
નિત પરમેં વિચિત્ર આર ચિત્ર મિલ નતી હે !
આવે મન માંહિં તખ રહૈ મનહી મૈ,
ગદિ નૈનનિ બિલોકે બાલ બૈનતિ સમાતિ હે ॥ (રસ-રતન)

(૪) સંત મયૂખદાસ

સત્તરમી સદીના અંતભાગમાં આ સંત થઇ ગયા છે. મૂળ સુરાનપુર નજીકના કોષ્ટ

ગામના વણિક હતા. નાનપણમાં સંતસમાગમથી તેમને સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય પ્રકટ્યો. તેમણે કટલાક હિન્દી પદો અને કાવ્યો રચ્યાં છે, જે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યાં નથી.

સવૈયા

પાછ સંસારકા પરહરી પલકમેં, પ્રભુકે ચરણમેં ચિત્ત પ્રોધા;
કર્મ ચોર મર્મકા ત્યાગ કરકે, નિજ મન વિકારકા આપ ધોયા.
સંતકા અંગમેં વાસ ક્રિયા, ઓહી જીવ સદા નિરભય સોયા;
અહોનિશ 'મધૂખ' પ્રભુ લુભાયા આપને, નૈના ભરકે દિલ રૈન ખોયા

(૫) સંત મોહારામ અને દેવી તૂળજી

વિક્રમની સત્તરમી સદીના અંતમાં સંત મોહારામ થઈ ગયા છે. તેમનાં માતાપિતા તેમને તદ્દન નાના મૂકી, મરણ પામ્યાં, ને તેમને એક તેલીએ ઉછેરી મોટા કર્યાં. તે વખતે તેમને સંતસમાગમની આહવા થવા લાગી ને ઘણા સંતોના સમાગમમાં આવ્યા. તેથી આ નશ્વર સંસાર પર વૈરાગ્ય થયો. એક દિવસ તેમણે લખેલ દૂહો તેમના ગળવામાં મૂકેલો, ને એ કપડું ધોળીને ઘેર ધોવાવા ગયું. ત્યાં લુગડાં તપાસતાં ધોળીકન્યા તૂળજીના હાથમાં પેલા દૂહાવાળું કાગળીઉ આવ્યું. આ દૂહામાં તેમણે સ્ત્રીગતિ પ્રત્યે તિરસ્કાર દેખાડ્યો હતો. તૂળજીએ તેની નીચે ખીજ બે દૂહા સ્ત્રીગતિની મહત્તાના લખી, કપડું ધોવાયા પછી તેમાં મૂક્યા. મોહારામને કપડું હાથમાં આવતાં પેલો દૂહો સાંભર્યો, ને ગળવું તપાસતાં કાગળ જોવો હતો તેવો જ મળી આવ્યો, તે સાથે તૂળજીએ લખેલ બે દૂહા પણ જોયા. મોહારામ એ દૂહા વાંચ્યા. મોહારામના પર તૂળજીને લાવ થયો હતો, તેથી લાગ સાધીને તેમને મળી. તેમણે સાથે રહી ઘણાં પદો લખ્યાં છે.

દોહરા

મોહારામનો દૂહો—

વામા અનિલ અરિ સમી, પરસન હોત વિનાશ;
મોહા મહાજળ ખીચમેં, ઉપરન કોઇક દાસ.
કનક કઠારી કામની, કરે કલેજ દાગ;
મોહા પરસન તન કરે, અંધ અસાગી ભગ.

તૂળજીનો જવાબી દૂહો—

નારીસે જગ ઉપને, દાનવ માનવ દેવ;
નારી ન હોતે જગતમેં, જન્મ કિસકે ઘેર લેવ.
જતિ, સતિ, જગ સુર, નર, ભક્ત, દાતા, અર સત;
નારી ખીજ દિન ઉપને, નારીસે નામ રહત.

મોહારામના જ્ઞાનથી આકર્ષાઈ તૂળજી કહે છે—

તૂળજીમન મોહા બસ્યો, દિસે ન દિનકર ઓર;
બ્રહ્મરવિ બળકી રહ્યો, નિરખન ઠોર હી ઠોર.

જવાબમાં મોહારામ કહે છે—

કથુ ન મોહા પાસમેં, પરવર સદ્ગુર સંત;
અંધેત દરસાયા આપમેં, જળસે મીરા અનંત.

(૬) મહેતરામ (વિ. સં. ૧૭૦૦ આસપાસ)

સત્તરમી સદી (વિક્રમીના) અંતમાં થયેલ આ કવિની ચોક્કસ માહિતી ઉપલબ્ધ થઈ

નથી. તેમણે “લક્ષ્મીગૌરી સંવાદ” નામક નાનું પણ સુંદર કાવ્ય હિન્દીમાં લખ્યું છે. પ્રસ્તુત કાવ્યની હસ્તપ્રત મારી પાસે છે, જેમાંથી થોડાક ઉતારા અત્રે આપ્યા છે.

છાંપો

ધીખ જીવડા જહાં બેઠવો, જહાં નહિ મગનકો માના;
ધીખ જીવડા જહાં બેઠવો, નહિ આદર સનમાના.
ધીખ જીવડા જહાં બેઠવો, પ્રેમ પ્રીત નહિ પ્રાન;
ધીખ જીવડા જહાં બેઠવો, એક ચિંતાઓ હવામ.
એસો ચિત્તમેં કાન, ખાત લછમીને વિચારી;
આજ કુણુ ઘેર જઈ, સખી કુન જોડ હમારી.

શિવના ધરનો વૈભવ લક્ષ્મીને મોઢે કવિ કહેવરાવે છે:

છાંપો

આસન બેઠી આય, નજરો ચોદિશ ફેરાવે;
એક કોડીકો માલ, મઠીમેં નજરે ના'વે.
સંગી સેલી રણતૂર, ચોર ફેલનકી માલા;
પહે સર્પ કે હાર, વાધ વરવ રસાલા.
ભરે ભાંગકે માટ, ભસ્મકે ઢેરે ભારી;
રાંકરકી સાહબી દેખ, લછમી મન વિચારી.
સખ મઠીકો માલ, જંઘળ જંગલ ગિઝાવે;
કોડી નવ દિયે કોય, ફિરે પીછે ધર આવે.

હાહરો

દોલતી ચે દરખાદમેં, ખાંધ્યા નંદી ખારણે;
કાવત કંથ બરાબરી, કુન કરમકે કારણે.

(૭) નાગર શિવાનંદ અને (૮) રામચંદ્ર

સત્તરમી સદીના અંતમાં સુરતમાં બીજા બે કવિઓ શિવાનંદ (વિ. સં. ૧૭૦૦) અને રામચંદ્ર (વિ. સં. ૧૭૦૦ના આસપાસ) થઈ ગયા છે. એ બે વડનગરા નાગર હતા. શિવાનંદે શિવ તેમ શક્તિનો મહિમા ગાયો છે, ઉપરાંત ઘણી આરતીઓ, પદો વગેરે બનાવ્યાં છે, ત્યારે રામચંદ્રે ‘ગીતગોવિંદાશી’ અને ‘લીલાવતી’ એ બે ગ્રંથો હિન્દીમાં રચ્યા છે, જે હાલમાં પણ ઉત્તર ભારતમાં ઉપલબ્ધ થાય છે.

(૪)

અઢારમું સૈકું

(૧) અખો લક્ત (વિ. સં. ૧૬૧૫ થી ૧૬૭૫)

પ્રસિદ્ધ વેદાન્તકવિ અખાનો પરિચય ગુજરાતને નવો નથી. વેદાન્ત જેવા શુદ્ધ અને ગહન વિષયપર કવિતા કરનાર આ કવિ મૂળ જોતલપુર (દક્ષિણ દશકોઈ) ના રહીશ હતા અને પાછળથી અમદાવાદ દેશાઈની પોળમાં આવી રહ્યા હતા. તે વખતની અમદાવાદની સરકારી ટંકશાળના તેઓ ઉપરી હતા. ત્યાં તેમના પર સિક્કામાં હલકી ધાતુ ભેળવવાનો આરોપ આવ્યો, પણ તેમાંથી નિર્દોષ ઠર્યા. આ અને બીજાં કારણોને લઈને આ અવિશ્વાસી જગત તરફ

તેમને તિરસ્કાર છૂટ્યો. પોતાનાં ઓળખરો કૂવામાં નાંખી, તેઓ ગુરૂની શોધમાં ઉત્તર તરફ ચાલ્યા ગયા. આ પ્રવાસમાં તેમને ઢોંગી સાધુઓ વગેરે તરફ પણ તિરસ્કાર છૂટ્યો. આ માટે તેમને અનેક કારણો મળ્યાં. દુનિયા સ્વાર્થી છે, એમ ભાન થયું. છેવટે તેઓ વૃંદાવન ગયા. ત્યાં ગુરૂ કરી, પાછા ગૂજરાતમાં આવ્યા. તેમણે ગૂજરાતી કવિતા ઊપરાંત પુષ્કળ હિન્દી કવિતા પણ કરી છે, જે ‘અખાની વાણી’ નામથી પ્રસિદ્ધ થઇ છે. છતાં તેમની હજુ ઘણીયે કવિતા અપ્રસિદ્ધ છે. તેમના મુખ્ય હિન્દી ગ્રંથો ‘સંતપ્રિયા’ અને ‘બ્રહ્મલીલા’ ઉપલબ્ધ થયા છે. ઉપરાંત કેટલાક કુટુંબીઆ, ઝુલણા, પદ વગેરે પણ ઉપલબ્ધ છે. તેમના હિન્દી ગ્રંથોમાંથી અત્રે એ ઉદાહરણો આપ્યાં છે.

છવ વિષે

નહિ મિથ્યા, નહિ સાચો, રૂપ ઐસો છવકો;
જન્મ મરન ઔ ભ્રમન સંસાર, ચલ્યો નઈ સદૈવકો.
તાહી અચાનક ચેતના, જળ ઉપળે નરક વિષે;
જન્મમરન ઔર ભોગ સુખદુઃખ, કર્યો કર્મ ફલકો લખે.
ચહી વિચાર ગુરૂ તે આયો, આતુરતા ઉપજી ખરી;
ચરણકમલ પર શોશ ધરકે, સેવા સ્તુતિ અતિશય કરી;
કીની જુ નવધા ભક્તિ ભાવે, અધિકાર પરતે ગુરૂ કરી;
પ્રેમાતુર વૈરાગ કેવલ, જેસી કહી તેસી અહી.
કહે અખા મહાવાક્ય ગુરૂકો, હગ નીકસે આપસે;
જ્ઞાન અર્ધકી જો હસાં કર રહો નહિ મન આપસે.

(બ્રહ્મલીલા)

કવિત્ત

પ્રત્યક્ષકે પરમાન બિના, નર ધાવત છુપત તોર તપાતી;
પ્રત્યક્ષકે પરમાન બિના, નર નાચત ગાવત હેાથકે ચાતી.
પ્રત્યક્ષકે પ્રમાન બિના, નર ખાવત પીવત રયામા સરાતી;
ન પ્રત્યક્ષ પ્રમાન સોનારા, બીન ભરથાર સોહે જ્યું ખરાતી.

(સંતપ્રિયા)

(૨) મહેરાજ (વિ. સં. ૧૭૨૫)

આ મહેરાજ મૂળ જામનગરના લુહાણા હતા, પણ સિંધમાં રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય ચલાવનાર દેવચંદણ કાયસ્થને ત્યાં નોકર હતા. તેમણે પોતાનો નવો પંથ સ્થાપવા અટપટ કરી હતી, ને ઘણા શિષ્યો કર્યા હતા. તે ઘણી વખત સુરત રહેતા અને જામનગર જતા. તેમણે સ્થાપેલ પંથ ‘પ્રણામીપંથ’ કહેવાય છે. આ પંથના મહેરાજે લખેલાં બધાં પુસ્તકો હિન્દીમાં જ છે. આ પંથમાં હિન્દુ-મુસલમાનનો ભેદભાવ નથી. તેમણે રચેલા હિન્દી ગ્રંથો-કલશ, વેદાન્તવાણી, આખિરી કીર્તન, વડાસિંગાર, છોટાસિંગાર, મારમતસાગર, ખેલવત-ખૂલાયા, પરધામવણું, આદિ મુખ્ય છે.

(૩) કવીશ્વર દેવરામજી અને (૪) લક્ષ્મીરામજી

કવીશ્વર દેવરામજી મૂળ ગુજરાતના વિસનગરા નાગર હતા, પણ પ્રતાપગઢ દેવળી-આમાં રહેતા હતા. તેમને રાજ્યનો આશરો સારો હતો ને તેમને કવીશ્વરનું બિરુદ મળ્યું.

નથી. તેમણે “લક્ષ્મીગૌરી સંવાદ” નામક નાનું પણ સુંદર કાવ્ય હિન્દીમાં લખ્યું છે. પ્રસુત કાવ્યની હસ્તપ્રત મારી પાસે છે, જેમાંથી થોડાક ઉતારા અત્રે આપ્યા છે.

છપ્પો

ધીખ જવડા જહાં ખેઠવા, જહાં નહિ મગનકો માના;
ધીખ જવડા જહાં ખેઠવા, નહિ આદર સનમાના.
ધીખ જવડા જહાં ખેઠવા, પ્રેમ પ્રીત નહિ પ્રાન;
ધીખ જવડા જહાં ખેઠવા, એક ચિંતાઓ ઉવામ.
એસો ચિત્તમે કાન, ખાત લછમીને વિચારી;
આજ કુણુ ઘેર નહિ, સખી કુન જોડ હમારી.

શિવના ધરનો વૈભવ લક્ષ્મીને મોંઢે કવિ કહેવરાવે છે:

છપ્પા

આસન ખેડી આય, નજરો ચોદિશ ફેરાવે;
એક કોડીકો માલ, મઠીમેં નજરે ના'વે.
સંગી સેલી રણુતર, આર ફેઠનકી માલા;
પડે સર્પ કે હાર, વાધ વરવ રસાલા.
ભરે ભાંગકે માટ, ભસ્મકે ઢેરે ભારી;
શંકરકી સાહબી દેખ, લછમી મન વિચારી.
સખ મઠીકો માલ, નહ ખનર ખિંકાવે;
કોડી નવ દિયે કોય, ફિરે પીછે ધર આવે.

દોહરો

દોલતી યે દરખાસમેં, બાંધ્યો નંદી બારણે;
કાવત કંથ બરાબરી, કુન કરમકે કારણે.

(૭) નાગર શિવાનંદ અને (૮) રામચંદ્ર

સત્તરમી સદીના અંતમાં સુરતમાં બીજા બે કવિઓ શિવાનંદ (વિ. સં. ૧૭૦૦) અને રામચંદ્ર (વિ. સં. ૧૭૦૦ના આસપાસ) થઈ ગયા છે. એ બે વડનગરા નાગર હતા. શિવાનંદે શિવ તેમ શક્તિનો મહિમા ગાયો છે, ઉપરાંત ધણી આરતીઓ, પદો વગેરે બનાવ્યાં છે, ત્યારે રામચંદ્રે ‘ગીતગોવિંદાશ્ચ’ અને ‘લીલાવતી’ એ બે ગ્રંથો હિન્દીમાં રચ્યા છે, જે હાલમાં પણ ઉત્તર ભારતમાં ઉપલબ્ધ થાય છે.

(૪)

અઢારમું સૈકું

(૧) અખો ભક્ત (વિ. સં. ૧૬૧૫ થી ૧૬૭૫)

પ્રસિદ્ધ વેદાન્તકવિ અખાનો પરિચય ગુજરાતને નવો નથી. વેદાન્ત જેવા શુદ્ધ અને ગહન વિષયપર કવિતા કરનાર આ કવિ મૂળ જ્ઞેતલપુર(દક્ષિણ દશકોઈ)ના રહીશ હતા અને પાછળથી અમદાવાદ દેશાધની પોળમાં આવી રહ્યા હતા. તે વખતની અમદાવાદની સરકારી ટંકશાળના તેઓ ઉપરી હતા. ત્યાં તેમનાપર સિક્કામાં હલકી ધાતુ ભેળવવાનો આરોપ આવ્યો, પણ તેમાંથી નિર્દોષ ઠર્યા. આ અને બીજાં કારણોને લઈને આ અવિશ્વાસી જગત્ તરફ

તેમને તિરસ્કાર છૂટ્યો. પોતાનાં ઓળખેલાં દુવામાં નાંખી, તેઓ ગુરૂની શોધમાં ઉત્તર તરફ ચાલ્યા ગયા. આ પ્રવાસમાં તેમને ઢોંગી સાધુઓ વગેરે તરફ પણ તિરસ્કાર છૂટ્યો. આ માટે તેમને અનેક કારણો મળ્યાં. દુનિયા સ્વાર્થી છે, એમ લાન થયું. છેવટે તેઓ વૃંદાવન ગયા. ત્યાં ગુરૂ કરી, પાછા ગૂજરાતમાં આવ્યા. તેમણે ગૂજરાતી કવિતા ઉપરાંત પુષ્કળ હિન્દી કવિતા પણ કરી છે, જે ‘અખાની વાણી’ નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ છે. છતાં તેમની હજુ ધણીયે કવિતા અપ્રસિદ્ધ છે. તેમના મુખ્ય હિન્દી ગ્રંથો ‘સંતપ્રિયા’ અને ‘બ્રહ્મલીલા’ ઉપલબ્ધ થયા છે. ઉપરાંત ટેટલાક કુંડળીઆ, ગુલાણી, પદ વગેરે પણ ઉપલબ્ધ છે. તેમના હિન્દી ગ્રંથોમાંથી અત્રે જે ઉદાહરણો આપ્યાં છે.

છવ વિષે

નહિ મિથ્યા, નહિ સાચો, રૂપ ઐસો છવકો;
જન્મ મરન ઐ ભ્રમન સંશય, ચલ્યો નહઈ સદૈવકો.
તાહી અચાનક ચેતના, જળ ઉપર નરક વિષે;
જન્મમરન ઐર ભોગ સુખદુઃખ, કર્યો કર્મ ફલકો લખે.
યહી વિચાર ગુરૂ તે આયો, આતુરતા ઉપજી ખરી;
ચરણકમલ પર શીરા ધરકે, સેવા સ્તુતિ અતિશય કરી;
કીની જુ નવધા ભક્તિ ભાવે, અધિકાર પરતે ગુરૂ કરી;
પ્રેમાતુર વૈરાગ કેવલ, જેસી કહી તેસી ગહી.
કહે અખા મહાવાક્ય ગુરૂકો, હજી નીકસે આપસે;
જ્ઞાન આકંઠી ને હસાં કર રહ્યો નહિ મન આપસે.

(બ્રહ્મલીલા)

કવિત્ત

પ્રત્યક્ષકે પરમાન બિના, નર ધાવત છુપત તોર તપાતી;
પ્રત્યક્ષકે પરમાન બિના, નર નાચત ગાવત હોયકે ચાતી.
પ્રત્યક્ષકે પ્રમાન બિના, નર ખાવત પીવત શ્યામા સરાતી;
ન પ્રત્યક્ષ પ્રમાન સોનારા, ખીન ભરથાર સોહે ન્યું બરાતી.

(સંતપ્રિયા)

(૨) મહેરાજ (વિ. સં. ૧૭૨૫)

આ મહેરાજ મૂળ જામનગરના લુહાણા હતા, પણ સિંધમાં રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય ચલાવનાર દેવચંદ્ર કાયસ્થને ત્યાં નોકર હતા. તેમણે પોતાનો નવો પંથ સ્થાપવા અટપટ કરી હતી, ને ઘણા શિષ્યો કર્યા હતા. તે ઘણી વખત સુરત રહેતા અને જામનગર જતા. તેમણે સ્થાપેલ પંથ ‘પ્રણામીપંથ’ કહેવાય છે. આ પંથના મહેરાજે લખેલાં બધાં પુસ્તકો હિન્દીમાં જ છે. આ પંથમાં હિન્દુ-મુસલમાનનો ભેદભાવ નથી. તેમણે રચેલા હિન્દી ગ્રંથો-કલશ, વેદાન્તવાણી, આખિરી કીર્તન, વડાસિંગાર, છોટાસિંગાર, મારમતસાગર, ખેલવત-ખૂલાયા, પરધામવર્ણન, આદિ મુખ્ય છે.

(૩) કવીશ્વર દેવરામજી અને (૪) લક્ષ્મીરામજી

કવીશ્વર દેવરામજી મૂળ ગુજરાતના વસનગરા નાગર હતા, પણ પ્રતાપગઢ દેવળીઆમાં રહેતા હતા. તેમને રાજ્યનો આશરો સારો હતો ને તેમને કવીશ્વરનું ગિરદ મળ્યું.

હતું. તેમણે હિન્દીમાં પરચૂરણ કવિતા કરી છે. તેમના પુત્ર લક્ષ્મીરામજી પણ સારા કવિ અને ચિત્રકાર હતા. આ બંને કવિઓની કવિતા પ્રસિદ્ધિ પામી નથી.

(૫) દલપતિરાય અને (૬) વંશીધર

આ કવિઓ મિત્ર હતા ને અમદાવાદના રહીશ હતા. દલપતપતિરાય બ્રાહ્મણ અને વંશીધર વણિક હતા. તેમણે ‘અલંકાર-રત્નાકાર’ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે. તેઓ ઉદેપુરના રાણા જગતસિંહજીના આશ્રિત હતા. આ ગ્રંથ તેમણે ભાષાભૂષણની ટીકારૂપે લખ્યો છે. ગ્રંથનો ઉદ્દેશ અલંકારનો વિષય સમજાવવાનો હોવાથી રસછટા તરફ ધ્યાન સારૂ રખાયું છે. તેમની કવિતામાં મેવાડી ભાષાની છાંટ જણાઈ આવે છે. તેમણે વિ. સં. ૧૭૦૨ સુધી કવિતા કરેલી છે.

ઉદાહરણ—

આલિરીનિહારી વૃષભાનુકી દુલારિ જાહી,
ચેખી પ્રાન પ્રીતમકે પ્રેમ પાસમેં પરત !
ભૌરનકા ફેરીખો ઓ હેરિખો વિહંસીમંદ.
હેરીખો સભીકો જળ નાક અંક મેં ભરત !
આબુલૌ નનમિહી સો પરિ પહિચાની અબ,
જેબનનિરાની ઐસી અંગ અંગ કો ધરત !
વિધના પ્રવીન માનો તનમેં નવીન કીઓ,
—ચાહે, કરી છીન ચાને પીન પીન કૂચકો કરત ! !

(૭) રઘુરામ (વિ. સં ૧૭૫૭)

આ કવિ અમદાવાદના વિસનગરા નાગર હતા. તેમણે વિ. સં. ૧૭૫૭માં ‘સભાસાર’ નામક-નાટક હિન્દી ગ્રંથ બનાવેલ છે. તેમજ ‘માધવવિલાસ’ નામક બીજો ગ્રંથ પણ રચ્યો છે. તેઓ અમદાવાદ સારંગપુર લતામાં રહેતા, એમ તેમની કવિતાપરથી જણાય છે.

દિસિ પછિમ શુજનર, સુધર શહર અહમદાબાદ;
ભૂપરકરે સખ નગર, શિર હપર મંડનધાર.
તા મધિ સારંગપુર, સુજગ સુખદાયક સખ ધામ;
નાગર વિપ્ર સુસંગમનિ, કવિપદ્મજ ‘રઘુરામ’
સમહસે સત્તાવના, ચૈત બીજ શુરવાર;
પછ હજવલ સુમતિ કવિ, ક્રીય ગ્રંથ બિચાર.

(૮) કવીશ્વર કેવલરામજી

આ કવિ અમદાવાદના વિસનગરા નાગર હતા. એમનો જન્મ વિ. સં. ૧૭૫૬માં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ કેશવરામ હતું. આ કવિએ ‘બાબી-વિલાસ’ નામે હિન્દી ગ્રંથ રચ્યો છે. એમાં કવિએ બાબી નવાબોના કુલનું વર્ણન તથા પરાક્રમે, વગેરેનું સરસ વર્ણન કર્યું છે. પોતાના નિવાસસ્થાન માટે કવિ કહે છે કે—

અહમદગઢમે રાજપુર, તુલસીકી ચહ પોલ;
કેશવસુત કેવલ વસે. નાગર વિપ્ર અમોલ.

વળી પોતાના પરિવાર સંબંધમાં પણ એક દ્વિઅર્થી દોહરો તેમણે કહ્યો છે—

કેશવ ! કેશવ કૃષ્ણકો, ઉઠત હી નામ સંભાર;
સેવક, શોભા; સખ સદા, આદિત ઉદયવિહાર.

આ દોહરાથી જણાય છે, કે એમને સેવકરામ, સોભારામ, સદારામ, તથા આદિતરામ, નામે ચાર પુત્રો હતા. તેમણે બનાવેલ આખીવિલાસમાંથી અત્ર ઉદાહરણ આપ્યું છે.

કવિત્ત

ગજવી ગરૂર ગાજ, દિલ્હી મેં દલન આજ,
બૂટવે કો કાજ પંથ ગુજ્જર કો લીનો હૈ !
છુદીકો બિહારી મારી, હાડા ગાઠા જોરન કે,
ઝીર રાવરાના, તાકે જોહ બલ છીનો હે,
પ્રબલ પકાન સો લીચો જંગ જિતવે કોં,
નવલ નવાળ જવાંમદ્દીખાં બહાદુરન—
ફકર નવાબકો ફકીર કર દીનો હૈ !

(ખાખી-વિલાસ)

આ કવિને લૂણાવાડાના રાજાનો આશ્રય હતો. એમણે લૂણાવાડાના રાજાની ઉદારતાનું કવિત્ત બનાવ્યું હતું. એથી રાજાએ એમને કવિશ્વરની પદવી આપી હતી.

(૯) કિસનદાસ (વિ. સં ૧૭૬૭)

આ કવિ જૈન સાધુ હતા. એમણે તેમનાં બહેન રતનબાઈ, જેઓ જૈન સાધવી હતાં એમના મરણનિમિત્તે કિસનબાવની નામક નાનું હિન્દી કાવ્ય બનાવ્યું હતું. એ 'ઉપદેશ-બાવની' એ નામે મશહૂર છે. એમની બાપા જુસ્સાદાર અને મનોવેદક છે.

ઉદાહરણ—

ઓં ઓંકાર અમર અમાર અધિકાર અજ,
અજર જુહો ઉદાર દારન દુરંતકો !
કુંવર ને કીટ પરજનંત જગજનંત તાકે,
અંતરકો ચામી બઠનામી સ્વામિ સંતકો
ચિંતાકો કરનહાર, ચિંતાકો હરનહાર,
પોષન ભરનહાર 'કિસન' અનંત કો !
અંતકમે' અંતદિન રાખે કો અનંત બીન
તાને' તે ન અંતકો ભરોસો ભગવાનકો ॥ ૧ ॥

(કિસન બાવની)

(૧૦) દુલારામ (વિક્રમી ૧૭૮૦ના અરસામાં)

આ કવિ સુરતના આઠાણ હતા. તે વખતે સુરતમાં નવાખી અમલનો દોરદમામ હતો. નવાખે દુલારામનું ઘર નજીવ કાળે લૂંટી લીધું, ત્યારથી તેમણે નવાખી વિષે અનેક કાવ્યો લખ્યાં અને તે સમયની હિન્દીઓની હાલત વર્ણવી છે. નીચેના કાવ્યમાં નવાખી પર તિરસ્કાર યથાર્થરીતે વર્ણવાયો છે.

સૈયા તોરી સુરતમેં હિલ્લા હેરાન

યવન તોરી ખાદશાહી દિસતી હે ચોર, મલેચકાન માન મિલે હિંદુ હે ચોર
હત્ર ચોર પધડી ગિરાવે, દ્રવ્ય લેવે, લૂંટ, દેવલ જલાવે સારે યવન સખત.

ઔરત કે જમીન નેરે અપને બાપકા, કાફિરકો કતલ કિજે ફરમાન આપકા,
મેહબૂબે માન મિલે મહોર છાપકો, ધરધર પઢાવો કદમાહક નાપકો.

સાહિબસે બિન તિ મોરી અદકો ગુલામ, 'દુલા' મુગલાઈ હોવે ફના મુકામ,

(૧૧) કવિ પૂંજે (વિ. સં ૧૭૮૦ ના અરસામાં)

અત્યાર સુધી અગોપ રહેનાર આ કવિ અને તેનું સાહિત્ય હાલમાં જ પ્રાપ્ત થયું છે. ગૂજરાતની ઉત્તર સરહદ ન્યાં મરૂભૂમિને મળે છે, ત્યાંના આઘોઈ નામે ગામનો આ રહીશ અને પ્લાહાણુ હોઈ, તેની અટક જોષીની હતી. તેનાં કાવ્યો જોતાં આ કવિનો વ્યવસાય જ્યોતિષ અને વૈદકનો હોય, એમ જણાય છે. વૈદક સંબંધી ઘણા દોહા આ કવિએ બનાવ્યા છે. આ કવિનું એક હિન્દી કાવ્ય 'કાલચિંતામણિ' મને પ્રાપ્ત થયું હતું. જે 'સુદ્ધિપ્રકાશ' પુ. ૮૬, અંક ૨ માં શ્રી. જયશંકર પાઠકે મારી સંમતિથી પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. આ નાનકડું કાવ્ય ચિકિત્સા શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી ભરપૂર હોઈ, કવિનું જ્ઞાન કેટલું બહોળું છે તે રજુ કરે છે. આ કવિનું બીજું અપ્રસિદ્ધ સાહિત્ય મને હાથ લાગ્યું છે. કાળચિંતામણિમાંથી અત્રે ઉદાહરણ આપ્યું છે.

સ્વરભેદ

અષ્ટ જામ પીંગલા સ્વર ચલત, ત્યાંથી જીવ ત્રણ જામ રહે હૈ;
ષોડશ પોર બલે સ્વર ભાસુર, ઉભે ત્રણવીન મોત થહે હૈ.
અઠનસ પંચાદિનાં રવિ ચાલત છજજર વિતે તખ મોત થહે હૈ;
તિથિ રેનાં દિન ભાન ચલે દિન, ખરમાંસે પૂંજે માન કહે હે ॥ ૫ ॥

x x x x
સુખમણા બાણુ ધટી સ્વર ચાલત, તરત ચોઈ નર જાત મરે હૈ
સુખમણા અંદ નહિ ભાન ભારત, મુખમેં શ્વાસ હી શ્વાસ ભરે હૈ
એસે ચેન જહાં ધર હોવત, ચાર ધટી વિતે મોત કહે હૈ:
પૂંજે કહે સોદ મોતકો આગમ, આગન ચેત તો કાજ સહે હૈ ॥ ૭ ॥

(૧૨) કવિ ભાણુ (વિ. સં. ૧૭૮૪)

આ કવિ મૂળ ગૂજરાતના ઔદિચ્ય પ્લાહાણુ હતા અને ખાચરોદ(ગ્વાલિયર સ્ટેટ)માં રૂપસિંહ ઠાકોરને ત્યાં રહેતા હતા. ત્યાં રહી તેમણે 'સંકટમોચન' નામક હિન્દી ગ્રંથ બનાવ્યો. તેમાં કવિત્ત, કુંડળીઆ, દોહરા, વગેરે મળી ૬૫૨ની સંખ્યા છે. આ ગ્રંથમાં કવિએ કૃષ્ણલીલા સંબંધે છૂટાં છૂટાં સોળ આખ્યાનોનો સમાવેશ કર્યો છે. ઉપરાંત કપોતાખ્યાન, નરસિંહાખ્યાન, મુગમાળની કથા, સુદામાચરિત્ર, વગેરે છૂટાં આખ્યાનો પણ લખ્યાં છે. કવિ પોતાના કુલ વગેરે સંબંધી કહે છે, કે:—

નાત ઔદિચ્ય ભામજ, તાકે સુત દેવચંદ;
તાકો સુત કવિભાન હૈ, સેવક શ્રીગોવિદ.

ગ્રંથ પૂર્ણ કર્યાની મીતિ વિષે લખે છે કે:—

સત્તરસે ચોરાસીચો, માસ ચરિત્ર શુભ જનન;
શુકલ પખસ પુન્યો રવિ, કહી કથા કવિ ભાન.
કુકવા ટાકુર સહી, અલપ બુધ કવિ ભાન;
તાને અહ પુરણ કિયો, ખાચરોદ શુભ થાન.

કવિ ભાણુવિરચિત સંકટમોચન ગ્રંથની હસ્તપ્રત મારી પાસે છે, જેમાંથી દરેક આખ્યાન પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવા ધરાદો છે,

(૫)

આગણીસમું સૈફું

(૧) આદિતરામ

એઓ કવીશ્વર કેવળરામજીના નાના પુત્ર હતા. એમને વડોદરાના માનાજીરાવ ગાયક-વાડનો આશ્રય હતો. માનાજીરાવ વિષે તેમણે કવિત્ત બનાવ્યાં છે, તેમ જ હિન્દીમાં કેટલીક સ્ફુટકવિતા રચી છે, જે પ્રકાશમાં આવી નથી.

માનાજીરાવ ગાયકવાડની પ્રશંસાનું કવિત્ત

નકે ભૂલદંડ દેખી, લગત હૈં સુંઠા દંડ,
ચોંચે બલ દેખી સિંહ, હથન વિદારે હૈં.
ફૂર્જન કે સાલ ચૌર, સન્નન કે પ્રતિપાલ,
રાજત બિસાળ દગ, વિધિ કે સમા રે હૈં.
હાથકી કૃપાન ચાહી, નાગની સમાન નકી;
ખડે ખાનખાના દેખી, હિંમત કો હારે હૈં;
રાજ ચહુ ચાર ચાર, દેખે ખર નેર માના;
મૂછકે મરોર ખર, કરોર વાર ડારે હૈં.

માનાજીરાવે કવિને વળોદે માગવાનું કહેતાં તેમણે કવિતામાં તે માગણી કરી હતી.

પાડાહુકે કાંધ નૈસી, ફલૈ તીન ફસલ કો;
ગામકે સમીપ નસોં, કાલહુમેં જીજ્યૈ.
ખાતરકી બારી કાલી. રહમ રસાલી સદા;
દેખદેખ કુનબીકો, મન હુ ખતીજ ચૈ.
વાડગાડ ગાઠ ગાઠ બહુ ઘટાન્થો ધમડે રહે;
ત્રાંખાખત લિખવાય, એસી જમી દિજ્યૈ.
શમાજ કે નંદ ગાજ, સુનિચૈ માનાજીરાવ,
આદિત કવેસર કા, દરિદ દૂર કિજ્યૈ.

(૨) ઉત્તમરામજી (વિ. સં. ૧૮૦૦)

કવીશ્વર કેવળરામજીના નાના પુત્ર શેભારામના આ પુત્ર હતા. તેમણે કેટલીક હિન્દી કવિતા બનાવી છે અને કેરલરામે બનાવેલા બાબોવિલાસની પૂર્તિ રૂપે કેટલીક હકીકત લખી છે. તેમણે બનાવેલ જૂનાગઢના નવાબની પ્રશંસાનું કવિત નીચે આપ્યું છે:

આજી હૈં પવિત ધરા, સોરઠ જગત હુ મેં;
જુનાગઢ બસે ગિરિ, ગિરનાર બાયો હૈં.
ધરાકે પ્રતાપ ગુર, નૈસે બસે આપ દાના,
જમીયલકે પધારે, તીરથ સરસાયો હૈં;
ઉત્તમ આ ધરા હુ મેં, નંરસિયો ભક્ત બચો;
તીનહુકે કાજ કૃષ્ણ, ધાય ધાય આયો હૈં;
નવલ નવાબ, બહાદુર ખાન ધન્ય તો કો
એસી ભૂમિકા ભૂતાકો, ભૂપતિ કહાયો હૈં ॥

(૪), (૫), (૬), (૭), ને (૮) કબીર સંપ્રદાયના કવિઓ

આ સૈકામાં કબીર સંપ્રદાયના કેટલાક મહાત્માઓ થઈ ગયા, તેમની કવિતા ને કે પ્રસિદ્ધિમાં બહુ આવી નથી. તેઓએ કબીરના સિદ્ધાન્તો કવિતા દ્વારા બનાવ્યા છે.

૪. લખધરામદાસજી (વિ. સં. ૧૮૦૦) પૂર્વાશ્રમમાં તેઓ ચાલુસમાના લાધા નામે રખારી હતા, અને દૂધરેજ કબીર મંદિરના મહંત પંડમદાસજીના હિપ્પેશથી તેમના શિષ્ય થયા હતા. તેમણે કેટલીક હિન્દી કવિતા રચી છે.

૫. સંત બાણુ સાહેબ—આ સંત પ્રતાપી હતા અને લખધરામજીના ગુરુભાઈ હતા. મૂળ તેઓ વારાહી(જતવાડ બનાસકાંઠો)ના લુહાણા હોઈ, સાચા સદ્ગુરુની શોધમાં હતા. તેમણે કબીરસંપ્રદાયની મંત્રદીક્ષા લીધી હતી.

૬. ખીમસાહેબ—(વિ. સં. ૧૮૨૬ આસપાસ) આ બાણુસાહેબના શિષ્ય અને સારા કવિ હતા. તેમણે ચિંતામણિ નામક હિન્દી ગ્રંથ રચી વિ. સં. ૧૮૨૬ના ચૈત્ર સુદ પુનેમના દિને પૂર્ણ કર્યો હતા.

૭. રવિસાહેબ—આ પણ બાણુસાહેબના શિષ્ય હતા. તેમણે રામગુંબરચિંતામણિ હિન્દી ભાષામાં રચી, વિ. સં. ૧૮૩૮ના જોઈ સુદ ૧૧ ને ગુરુવારે પૂર્ણ કરેલ છે.

૮. મોરાર સાહેબ—તેઓ થરાદ(બનાસકાંઠો)ના વાઘેલા રજપૂત હતા અને રવિસાહેબના શિષ્ય થયા હતા. વિ. સં. ૧૮૪૦ માં તેમણે કેટલુંક કબીરપંથી સાહિત્ય રચ્યું છે.

ઉદાહરણો—

૪ બાણુસાહેબકૃત

ચોન્ધા સગાહી પાર, બોલગોપાલ સમેતા;
બાણુ કબીર રવિરામ, નાચમે મળીયા જેતા.
કરણા મહેર કબીર કીરતાર, 'બાણુ' બ્રહ્મ ન આતા;
દયા મહેર જખ કરણાકીની, મેહી ચારે ખાતા.
અનુપમ હે સતસાહેબ મોરા, ખંધી છોડ બ્રહ્મખાતા;
મહેરવાન મોટા મહારાજ, સમ્રથ ધણી સુખતા,

૫ રવિસાહેબકૃત

પતિતપાવન રામ, આપનો જની આદર કરે;
અનેક ગુના ચિત્ત નવ ધરે, 'રવિદાસ' સ્તુતિ કરે.
મંગલકરન વિધનહરન, હોત બુદ્ધિપ્રકાશ;
નામ લિયે સતનામકો. હોત કરમકો નાશ.
જ્યાંહી બાઝ વાસા કરે, ત્યાં નહિ પછી ચોર;
સતનામ જ્યાં પ્રગટે, ત્યાં નહી કામ કોર.

૬ ખીમસાહેબકૃત

જન મુખમે સીયારામ ન સુમર્યા,
તીન મુખમે તો ધૂલ પરિ રે;
ધીક તેરો જન્મ જીવન તેરો ધીક હૈ;
ધીક ધીક મનુષ્યકી દેહ ધરી રે.

હાથ પસાર કિયો નહિ સુકૃત,
તીરથ હંગ ન બારી રે;
ખીમ કહે હું ભૂલો આયો
ખાલી તારી ખેપ પડી રે.

(૯) હરિનાથ (વિ.સં. ૧૮૨૬)

અલંકાર—દર્પણ નામક હિન્દી ગ્રંથની રચના કરનાર આ કવિ મૂળ ગુજરાતના રહીશ હતા અને કાશીમાં રહેતા હતા. તેમણે વિ. સં. ૧૮૨૬માં એ ગ્રંથ બનાવ્યો હતો. આ સિવાય ખીબ કેટલાક હિન્દી ગ્રંથો તેમણે રચ્યા છે. એમની ભાષા ઉચ્ચ કોટીની ગણાય છે.

ઉદાહરણ—

રેવતિ વિસાતિ મુસુકાનિ અર હાહા આની
મદકો કરન ધન જોખન સમાન હૈ;
આગમન પિતમકો સૂનત છબિલિ બાલ—
હરખિ લલતિ હિય હોત મુખસાન હૈ;
રામકે જનમ રહે દામ દફતર ખીચ—
ચિત્ર સારી મધ્ય દેખે ઘોરે ગંજાન હૈ
નાયલ અનંત દુઃખ અંતકરે પ્યારે કિતૌ—
અંતક કરેગો એહી જાન્યો મન આન હૈ;
તરૂની લલતિ પ્રકારતે માલતિ લલતિ સુવાસ—
ગોરસ ગોરસ દેત નહિ ગોરસ ચહતિ હુલામ.

(૧૦) ત્રિવિક્રમાનંદ

આ કવિ જંજુસરના ઔદિચ્ય વ્રાહ્મણ હતા. નાનપણથી તેઓ સાધુઓના અખાડામાં જતા. ત્યાં તેમણે જ્ઞાનોપદેશ લીધો અને દુનિયા પર તેમને વૈરાગ્ય આવ્યો, આથી તેઓ લગ્ન થતી વખતે ઉઠી નાસી ગયા. તેમણે હિન્દીમાં વેદાન્તી કવિતા કરી છે. તેમનાં પદ સચોટ અસર કરનારાં હોય છે. આ કવિની કવિતા હજુ પ્રસિદ્ધિમાં આવી નથી.

(૧૧) કવિ દયારામ (વિ. સં. ૧૮૩૩ થી ૧૯૦૮)

આ કવિથી ગુજરાત ભાગ્યે જ અજાણ હોય. તેઓ મૂળ ચાણોદના પણ ડભોઈમાં રહેતા હતા. તેમને કાઠ ધણો પ્રિય હતો. ચાણોદમાં નર્મદા પર જ્યારે તેઓ સ્વરચિત પદો ગાતા ત્યારે લોકો ગાંડાં ગાંડાં થઈ જતાં. તેમણે કૃષ્ણરાધાના પ્રેમનાં ધણાં પદો ગુજરાતી તેમ જ હિન્દીમાં બનાવ્યાં છે, તેમ જ ભક્તિ, નીતિ વિષે પણ ધણાં પદો રચ્યાં છે. હિન્દીમાં તેમણે ‘સતસૈયા’ અને ‘વસ્તુવંદદીપિકા’ નામે બે ગ્રંથો લખ્યા છે. તેમનાં કાવ્યોની ભાષા કઠોર છતાં મનોવેધક છે, તેમ જ સચોટ અસર કરનારી છે. આ કવિ. વિ. સં. ૧૯૦૮માં ડભોઈ મરણ પામ્યા.

ઉદાહરણ (સતસૈયા)—

[૧]

બ્યાધકૈદ મૃગ પરતુહૈ, બંધ અહેરો જૈન ।
પ્રેમ અજબ બાગુરમે, પારનહાર ખચેત ॥૬૩॥
રતિખીન રસ સો સિસહિસો, રતિખીન જન સુનન ।

રતિબીન મિત્ર સુમિત્રકોં, રતિબીન સખ રાખમાન ॥૭૧॥
 રસિક નેત્ર નારાયકી, અજળ અનોખી રીત ।
 ફુશમનકો પરસેં નહિં મારે અપનો મીન ॥૧૨૦॥

[૨]

વિરહીનાં નવ લક્ષણ

લેહં સાસ ગંભીર પીત્ત મુખ હાય હૈ,
 સજલ નૈન કષ્ટ બચન ન સુકત બચ હૈ;
 લધુ ભાષ નિંદ હરામ ઉદાસી બની રહે,
 ગોપીનાથ બિન ગોપી ગતિ ઐસી લહે.

(વરતુષ્ટંદદીપિકામાંથી)

[૩]

પદ લેરની

અખ તો ચેહી બૂત મેરે ગિરિધરલાલ ધની—ટક
 શ્રી સેવે શંકરસે ધ્યાવે, ગાવે સહસ્ત્ર રૂની—અખતો.
 સ્વામિ બુદ્ધ જીવન ચાતકો, ઐસી આપ બની—અખતો
 ‘દયા’ કે પ્રિતમ ગોપીજનવલ્લભ, ત્રિભુવન સુકુટમની—અખતો

[૪]

પદ વિહાગ

જીયા ગાફલ મત સો જાગ, હાં કોઈ નહિં હે રે તેરા તેરા—ટક.
 માતપિતા, સુત, ધરની, બંધુ, ઔર કુંદુંબ પહોતેરા;—૧
 સખ અપની મતલબ કે બેલી, હે ઉલટા ઉગ ચેરામેરા
 મહેલ ખાનના ફુનિયા દૌલત, તું માને મન મેરા;
 દેખત રહેગા કુછ ન ચલેગા, હુંટ જાયેગા ડેરાડેરા.—૨
 જો તું તેરા ભલા ચાહે તો, હેમક સમજ સવેરા;
 કબજ હોયગા ફિર કયા હોના, નગર જાયગા ઘેરા ઘેરા—૩
 કચૌં આરનકું અકલ બતાવે, તેરે હર અઘેરા;
 નહિં ડેર કુછ આખર આચા, સફલ કર લે ફેરાફેરા—૪
 ભજ ભગવંત સંત સંગત કર. બન સત્ગુરુકા ચેરા;
 માયા પટક અટક ‘દયા’ હરિપદ, કરલે કૃષ્ણ સુનેરાનેરા—૫

(૧૨) હુંગર ખારોટ

આ કવિ ગાયકવાડી રાજ્યના વિજયપુરના રહીશ હતા. તેમણે હિન્દીમાં ઘણાં કવિત બનાવ્યાં હતાં. તેમની કવિતા પ્રસિદ્ધિ પામી નથી. પણ ઘણા લોકો તેમનાં બનાવેલાં કવિત બોલે છે.

(૧૩) પીંગલસી ગઢવી

પ્રવીણસાગરના રચનાર રાજકોટનાં રાજા મહેરામણસિંહજીના ડાયરામાં આ કવિ હતા. મૂળ તેઓ વઢવાણના ચારણ હતા. આ કવિએ પ્રવીણસાગર રચવામાં મદદ કરી હતી. અને ‘વૈકુંઠ પિંગલ’ નામક હિન્દી ગ્રંથ રચ્યો છે. તેમની ભાષા શુદ્ધ હિન્દી નથી, પણ ચારણીના મિશ્રણવાળી છે.

(૧૪) કવિ મહેરામણસિંહજી (વિ. સં. ૧૮૩૮)

‘ પ્રવીણસાગર ’ ગ્રંથના રચનાર આ કવિ રાજકોટના રામના કુમાર હતા. તેમણે પોતાના નામનો અર્થ લઈ પ્રવીણસાગરની રચના કરી. એમાં ૮૪ લહેરો છે. લહેર એટલે પ્રકરણ. આખો ગ્રંથ કોઈ જગાએ મળી શકતો નથી. તૂટક લહેરો ઘણી જગાએ લખેલી મળી આવે છે. આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધિ પામ્યો છે. મોર, ખારોટો, ગઢવીઓ, વગેરે પ્રવીણસાગરની લહેરો યાદ રાખે છે. આ લોકપ્રિય ગ્રંથનું મહત્ત્વ હજુ ઉત્તર ભારતમાં સમજાતું નથી. ધણાને તો આ ગ્રંથની માહિતી પણ નથી. આ આખો એ ગ્રંથ પ્રેમવર્ણનનો છે. છતાંયે વિવિધ જ્ઞાન એમાં ભર્યું છે. પ્રેમી અને પ્રેમિકાના સંવાદરૂપ આ ગ્રંથના રચનાર કવિશ્રી મહેરામણજીનું પ્રેમચરિત્ર આલેખવાનું અત્ર મોકુફ રાખ્યું છે. કારણ કે એથી સત્ય વસ્તુ અને અસત્ય ખતેનો શંભુમેળો થઈ, કદાચ સત્ય ઓછું બહાર પડે. એથી અસત્ય દોષના લયથી એમ કરવું મેં ઉચિત ગણ્યું છે. અત્રે આપેલાં ઉદાહરણો મને મળી આવેલ હસ્તલિખિત પ્રવીણસાગરમાંથી લીધાં છે.

ઉદાહરણ—

દંદરા નહોહી દલ આયે મીન ભૂપત કે,
બુદ્ધિયાં ન હોહી એ તો ખાનઝર લાઇ હૈ;
બગલા ન હોહી સ્વેત ધન લગવંત અંગ,
ચપલા ન હોહી રામસેર ચમકાઇ હૈ,
દાકુર ન હોહી, નકીબ સહુ ઓર ખોલે,
મોર એ ન હોહી હાક સુરન સોહાઇ હૈ;
ખાલમ વિદેશ આતે બ્રહ્મની નરખોડું,
જગતુ ન હોહી કામ જમકી જગાઈ હૈ
અશવે કા નીરવામે મંજનશરીર નીત,
બ્રહ્મની ધુની પરતાપ લોખીશે ખલે,
નેનકે કટોર મેં માગતહું દરદલીલા,
દરદલી શેલી મેરે કંઠ ખીચે લેખકે.
ખાનપાન ગ્યાન વ્યાન સઘળો તને હૈ સુખ,
પ્રાણદાન હોયેગી નાદાન જન પેખલે;
સાગરકું કહો જાઇ એક ખેર અઠે આઇ,
પ્રેમકી ફકીરી કીન માસગારી દેખલે.

મોરકી ધ્યાન લગી ધનધોરસે, દોરદી ધ્યાન લગી નટકી,
ચંદકી ધ્યાન ચકાર લગી, ચકવાહકી ધ્યાન લગી ચટકી.
દીપકી ધ્યાન પતંગ લગી, પનીઆરીકી ધ્યાન લગી મટકી;
મીન મનોજન જનસી, સાગરપંથ પ્રવીન રહો અટકી.

રંગહી રંગ રહો મીલકે, આતિ મંજ નહિ ચટકી ન હી છૂટે,
ભેદ કહુ ન પરો પરશે, કરખાત એહુ ન પ્રતી ન વખૂટે.
લંજન ફૂટ ગયો જુરીને, ખર અક્કલ ખોલે તેતી ખાધ વૂટે,
એસે પ્રવીન રહો હર અંતર નૈસે ખિલોલ મેં લાગત બૂટે.

પાનીકો જંતુ કહા પહચાનત, ગ્રીષ્મકી તપકી ગરદીકી,
કેશરકી કહાં કરત કિમત, જ્યાં પહીચાન નહિ હરદીકી.

કાહેરકુ કુછ ગમ નહિ એક, શૂરનકુ શુધ હે મઠદીકી,
 બે દરદી બે પ્રવીન મોલે, તો બનત હે દરદી દરદીકો.
 કાહુકે ચિત્ત વસે ધરનીધર, કાહુકે ચિત્તમે શંકર દાતા;
 કાહુકે ચિત્તમે બ્રહ્મા ઓર વિસ્તુ, કાહુકે ચિત્ત સરસતિ માતા;
 સાગરકે ચિત્ત તો મિત્ર વસે સદા, મિત્રકા ચિત્તકી બને વિધાતા.
 ભારી ભયો ધનધોર ચહુ દિશી, ઓર ઘટા હગમી અતિકારી;
 કારી ઘટા અધીયારી મહા, અતિ કંપત દામનકી અનુચારી.
 આરિ સળે સુની મોરનકી ધુની, કંપત કંપત પ્રાન અટારી;
 ઠારિ ઠરે નહિ વિધનાગત, સાગર પીર સનેહકી ભારી.
 ખાવત પીવત હઠત બેઠત, નિદ ન આવત મિત્રકી ખાતાં;
 ચાતકકું ચાહ મેહબુ આવત, અંદ ચકોર કો નેહ જ્યુ નાતા;
 દીપક જ્યોત જ્યું ચાહે પતંગકી, આપહી આપ શરીરકે ઘાતા
 પ્રવીનકો ચિત્તમે મિત્ર વસે સદા, મિત્ર કા ચિત્તકી બને વિધાતા

(૧૫) બ્રહ્માનંદ સ્વામી

સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના સ્થાપક શ્રી. સહજનંદ સ્વામીના શિષ્ય સ્વામી બ્રહ્માનંદજીનો જન્મ વિ. સં. ૧૮૨૮ માં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ શંભુદાન અને માતાનું નામ લાલબા દેવી હતું, અને તેમનું નામ લાહુ પાડવામાં આવ્યું હતું. કેટલાકના મતે તેઓ ખારોટ હતા, જ્યારે કેટલાકના મતે તેઓ ગઢવી હતા, એમ કહેવાય છે. પણ તેમનું નામ અને કવિતાની ભાષા બેતાં તેઓ ગઢવી હોય એમ લાગે છે. એમણે માતાના ગર્ભમાંથી જ પોતાનું જ્ઞાન અતાવવા માંડ્યું હતું. બાળવયમાં તેમણે કવિતા કરવા માંડી. તેથી ઉદ્દેપુરના રાણા પાસે તેમના પિતા સાથે તેઓ એક વખત ગયેલા; ત્યાં થોડીક કવિતા કરી. તે સાંભળી ઉદ્દેપુરના રાણાએ તેમને કચ્છમાં પિંગલ લાવવા મોકલવાનું કહ્યું, તેમ જ કેટલીક મદદ કરી. કચ્છમાં તેઓ ભૂજની પાઠશાળામાં તેમ જ બીજે સ્થળે પિંગળને અભ્યાસ કર્યા પછી કાઠિયાવાડમાં ભાવનગર, રાજકોટ, વગેરે સ્થળે રાબ્યાત્રયથી કવિતા કરવા લાગ્યા અને શિરપાવ મેળવ્યા. વિ. સંવત ૧૮૬૦ માં તેમને સ્વામી સહજનંદજીનો મેળાપ થયો, અને તેમની પાસે રહ્યા. વિ. સં. ૧૮૬૧ માં તેમણે ભાગવતી દીક્ષા લીધી અને શ્રીસારંગદાસજી નામ રાખ્યું; ત્યાર પછી તેઓ બ્રહ્માનંદના નામે ઓળખાયા. તેમણે પણ ગુજરાતી ગ્રંથો અને કવિતાઓ ઉપરાંત હિન્દીમાં ત્રણ સ્વતંત્ર ગ્રંથો તેમ જ બીજી કેટલીક કવિતા કરી છે. તેમની કવિતા રસિક, મનોવેધક ને સચોટ અસર કરનારી છે.

ગ્રંથો—૧ મંપ્રદાયપ્રદીપ (હિન્દી ૪ શૃંગારવિલાસ (અર્ધ હિન્દી)

૨ સુમતિપ્રકાશ „ ૫ જ્ઞાનવિલાસ „

૩ બ્રહ્મવિલાસ „ ૬ ભક્તિવિલાસ „

તેમના રચેલા ગ્રંથોમાંથી હિન્દી રૂપકો અને આપવામાં આવ્યા છે.

(શૃંગારવિલાસ)

(૧)

આચરિ આઈ વસ્યો દગ નંદ ફુલારો.—ટંક

બેઠત ચલત જગત સુપનમે નેક ના હોવત ન્યારો.—આવિરી.

મંદ મંદ મુખહાસ મનોહર, નેન કમળ મનવારો.—આ.

બ્રહ્માનંદ કો નાથ રંગીલો, દિલકી બનનહારો.—આ.

(૨)

એરી અબહી ગયો નંદલાહી સખી ચિત્ત મેરો લલચાયકે,
સાંજી બેરીયાં મધુર મધુર સૂર, બંસી કે હેર સુનાયકે, સખી૦
મંદ મંદ ગતિ ચાલત મનોહર. અંગન નિકસે આયકે,
અરન કમળસમ જેન અલૌકિક, બાંકે પાધ લગાય કે—સખી૦
કહાનકુંવર કે દરસન કારન, મેં દોરી ઉઠ ધાય કે;
અક્ષાનંદ, ચલે મનમોહન, બેઠે મોં ધર ભય કે—સખી૦ .

(૩)

(જ્ઞાનવિલાસ)—

જગમેં રહેના હો દિનકા, લુભ કાહેકું કરત શુભાન હો પ્યારે.—જગમેં
ધરે રહેંગી મેડી મંદિર, બસના હૈ મેદાન હો પ્યારે.—જગમેં
મહરી સૂત પૈસા કે કારન, કાહેકું હોત હેરાન હો પ્યારે.—જગમેં
તન ધરકે કોઈ રહ જ પાવે, રક રાવ સુલતાન હો પ્યારે.—જગમેં
અક્ષાનંદ કહે સુન બંદે સાચી વાત નિદાન હો પ્યારે.—જગમેં

(૪)

(લક્ષ્મિવિલાસ)—

લગીવે ચોટ ઘનશ્યામ નાથનકી—ટેક

ચોટ લગી મોય સાંજી બેરીયાં, બીસર ગઈ સુધ દિવસરચનકી—લગી૦
દરદ ભેર કરી લલ હું દિવાની, સૂરત નહિ નિજ ચાર અચનકી—લગી૦
કહાન કહાન રટના ઉર લાગી, સુધ બિસરી અનપાનશયનકી—લગી૦
ચલત હું સગતિ શ્યામ મનોહર, ચાતુરના મનરંજ વચનકી—લગી૦
અક્ષાનંદ નવલ પ્રિયમ પર, છપી વાર લઈ કોટી મયનકી—લગી૦

(૫)

(અક્ષાવિલાસ)—

કાલ વિષે

(કવિત્ત)

હચેહી અવાસ, સુખવાસ દેશ હોલતકું;
હાય હય સાચી, દદામાદિ દિન દોયકે.
પુત્રપરિવાર નાર, માત તાત બ્રાત આદિ;
સકલ કુટુંબસે, ચલતી વિછાયકે.
કુરેહી પ્રપંચ હુમેં, રચી રહો સાચબન;
જેસે કાષ્ટ પુતરિમેં, રહે કપિ મોયકે.
કહત હૈ અક્ષાનંદ, કાલ જળ ગ્રહે કંઠ;
આયો દાંક અંગ, ગયો નંગે તન હોયકે—

સચૈયા

મેરેરી જીટ સળે હય કુંવર, મેરે હીયા સળ દેશ અધિનો;
મેં અતિ રીઝકે મોલ કરી આર. મેં સળહી જગમેં જસલીનો.
મેરેહી ધામ ત્રિયા મનરંજન, કામ કલાં મહિં બુન પ્રવીનો;
અક્ષમુનિ કહે ચુ નહિ જનત, મેં મતિહીન હું કાલચવીનો.

(૬)

(સુમતિવિલાસ)—

પતિવ્રતાના ધર્મ વિષે

(ઉદ્યોત છંદ)

ત્રિય શુર રખત પતિવ્રત એક, તનમન અથ દહ ગ્રહ ટેક;
 ત્રિયકું અધિક પતિવ્રત ધર્મ, તાતે પાત હરિપદ પર્મ-૧
 બહત હૈ પ્રેમ હરિકે સંગ, એહી વ્રત નાર હોત મુનંગ
 હરિપદ ભજત પતિવ્રત હોય, તેહી બિના ત્રિયા નાહિ શુદ્ધ કોય-૨
 કેવલ પતિવ્રત શુભ કર્મ, પાવત પરમ સુખ યહ મર્મ
 પ્રભુપદ વિસુખ જે જે નાર, પાવત નહિ ભવજલપાર-૩
 પ્રતીતનુ પતિ કરત અનંત, આવત નહિ ભવકો અંત
 પ્રભુવિન પતિવ્રત નહીં નાર, શ્રીમુખ સુન્યો સો બહુ વાર-૪
 જે ત્રિયા થઈ પતિવ્રત ભવ, સખ તેહી ભજે શ્રીભગવાન
 નીકે કહું અબમે તાકે નામ, જિન બસ કિયે મુંદરશ્યામ-૫

(૧૬) મુક્તાનંદ સ્વામી

આ સ્વામી પણ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના હોષ્ઠ ગઢડાના મંદિરમાં રહેતા હતા. તેઓ કવિ અને કુશળ ગાયક હતા. તેમણે 'વિવેકચિંતામણી' અને 'સત્સંગશિરોમણી' નામક બે હિન્દી ગ્રંથો બનાવ્યા છે, તેમ જ કેટલાંક હિન્દી પદો પણ બનાવ્યાં છે.

ઉદાહરણ—

પદ

મેરો તો સુખદાયક તમહી મુરારી.
 તમ બિન ઔર દેવ નહિ નન્યું, એહી હૃદયેક હમારી-મેરો
 લોભિનકું જેસે ધનસુખદાયિક, કામીનકું જૈસી નારી-મેરો
 તમકારન જોગન હોઈ, ખેડી અસન આસ સખહારી-મેરો
 રસિક સહુણા પિયનિરે, મુખ પર મુક્તાનંદ બલિહારી-મેરો

(૧૭) રણુછાડ દિવાન

આ કવિ નાગર બ્રાહ્મણ અને જુનાગઢના નવાબના દિવાન હતા, તેમ જ ઉચ્ચ કોર્ટના કવિ હતા. તેમણે હિન્દીમાં ઘણા ગ્રંથો લખ્યા છે. (૧) કામદહન, (૨) શિવવિવાહ, (૩) શંખચૂડાખ્યાન, (૪) ત્રિપુરાખ્યાન, (૫) કાલખંજખ્યાન, (૬) મોહિનીછળ, (૭) બ્રાહ્મણની ચોરાસી નાતો વિષે, (૮) અંધકાખ્યાન, (૯) નાગરવિવાહ, વગેરે.

ઉદાહરણ—

(શંખચૂડાખ્યાન)—

તોલ્યો બાર હનર, ચતુરશુદ્ધિ બાલરકો;
 સમતા પાયો ભર, નેક એક પેંભરસો.
 રામ રહે ન, રહે ધનશ્યામ ન, કામકિ લોક કહાનિ કહેરી;
 શુંભનિશુંભ ગયે જગસો, બલિરાજકો રાજ ન કોઈ લહેરી.
 રાવન લોક તણ સતલાવન, ગાવનકો અબ ગાય લહેરી;
 દામ રહે નહિ, ધામ રહે નહિ, નામ સદા રણુછાડ રહેરી.

(૧૮) લલ્લુ લાલજી

હિન્દી ગદ્યના જન્મદાતા ગણાતા પંડિત લલ્લુ લાલજી ગૂજરાતી પ્રાણજી-હોઈ, આગ્રામાં-રહેતા હતાં. તેમનું ઉપનામ 'લાલ' હતું. તેમનો જન્મ વિ. સં. ૧૮૩૦માં—અને મૃત્યુ સંવત ૧૮૮૨માં થયું હતું. તેઓ કલકત્તાની ડ્રોઈ વિલિયમ કોલેજમાં નોટરી કરતા. મિ. ગીલ કીરટના હુકમથી તેમણે કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે હિન્દીમાં કેટલાક ગ્રંથો લખ્યા. તેમના પહેલાં હિન્દીમાં ગદ્યલેખક ઓછા હતા, તેમ જ એ લેખકોની ભાષા પણ સારી નહતી. તેથી લલ્લુ લાલજીની ભાષાની સુંદરતા ખૂબ વખણાઈ. તેમણે હિન્દીમાં પ્રેમસાગર, સિંહાસનખત્રિશી, વૈતાલપચ્ચીસી, શકુંતલા, માધવાનલ, માધવવિલાસ, સંસારસભાવિલાસ, સતસૈયાની ટીકા, વગેરે ગ્રંથો લખ્યા છે. તેમણે ગદ્ય અને પદ્ય બંનેમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી હતી. એમના ગદ્ય અને પદ્યના નમુના પ્રેમસાગરમાંથી આપ્યા છે.

સ્વયંભૂતક મણિની કથા

ચાપાઈ—શ્રીહરિકા મણિ ચોરી લાયો, પુનિ સત્રાજિત મન પછતાયો ॥

દિન્હ વ્યાહિ સતભામહી જૈસે, રચિર ચરિત્ર ખખાનહુ તૈસે ॥

દોહડા

ચાંદ ચાથકો દેખીઓ, મોહન ભાદૌં માસ;

તાને લગ્યો કલંક ચહ, અતિ મન લયો ઉદાસ.

જો ભાદૌંકી ચાથકો, ચાંદ વિહરિ કાય;

ચહ પ્રસંગ અવણી સુને, તાહી કલંક ન હોય.

(ગદ્યનો નમુનો)—

શ્રી શુકદેવ મુનિ બોલે કે મહારાજ ! સત્રાજિતને પહેલો તો શ્રીકૃષ્ણચંદ્રકો મણિકા ચોરી લગાયી. પીછે ઝુક સમઝ લાજિત હો ઉસને અપની કન્યા સત્યભામા હરિકા વ્યાહકી. ચહ સુન રાજ પરીક્ષિતજીને શ્રી શુકદેવજીએ પૂછાકી કૃપાનિધાન ! સત્રાજિત કૌન થા, મણિ ઉસને કહાં પાચી, ઔર કેસે હરિકા ચોરી લગાયી, કયોં કર ઝુક સમઝ કન્યા વ્યાહકી ચહ તૂમ મુઝે યુઝયિકે કહો.

(૧૯) દીન દર્વેશ

આ સંત દોહસો વર્ષ પર પાલણપુરમાં થઇ ગયા છે. તેઓ જાતના લુહાર હતા અને સંતસમાગમથી તેઓને વૈરાગ્ય ઉપજ્યો હતો. તેમણે ધણા હિન્દી કુંડળીઆ, રેખતા, કવિત્ત, વગેરે બનાવ્યાં છે.

કુંડળીઆ

શુર ધિન જ્ઞાન ન ઉપજે, શુર ધિન મિલે નહિ બેદ,

શુર ધિન સંશય ના મિટે, જય જય શ્રી શુરદેવ.

જય જય શ્રી શુરદેવ, મહા લવકુન્નિવારણ,

પાંચ પચ્ચીસું ચોર, પકડકે પલમેં મારણ.

કહત દીન દરવેશ, સમજ રે ચતુર સુબના.

શુર ગરીબનિવાજ, શુર ધિન પાવે નહિ જ્ઞાના.

સિંહગમન અરૂ અનિ બચન, અનલ પક્ષીકી છાંચ,
નારી રજસ્વલા લોખનર, કદલી ફૂલ એક વાર.
કદલી ફૂલ એક વાર, સ્વાતિ છુંદ છીપમેં પડીઆ,
પારસમંછિકે અંગ, લોહા સુહાગેણુ બનીઆ.
કહિ દીન દર્વેશ, પુરે ગુરૂ મીટિ આવાગમન,
ત્રિયા તેલ એક વાર, પીછે હડે નહિ સિંહગમન. ૨

છાંડ ગયે છત્રપતિ, ચકવતિ પીસ જાય,
હાય કાલ ઓ ખેવકા, જીવ સખીકો ખાય.
જીવ સખીકો ખાય, રંજ નહિ કીનસે કીની,
એઓ નીચ જલ્લાહ, કાલ ખેરી સોકીની.
કહત દીન દરવેશ, અવળસે લોડસ માંડી,
ચકવતિ પીસ જાય. છત્રપતિ ગયે છાંડી. ૩

(૨૦) કવિયા ફૂલાન

આ કવિ રાધનપુરના વાલ્યમ પ્રાણેણુ અને દીન દર્વેશના સમકાલીન હતા. સિદ્ધપુરના મેળામાં આ બંને કવિઓ પોતાના રચેલા કુંડળીઆઓની રમઝટ જમાવતા ને પુષ્કળ લોકો ત્યાં સાંભળવા ભેગા થતા.

કુંડળીઆ

લખ બાતનકી બાત હૈ, સમરણુ કીલે રામ;
પહેલાં બિધ વિચારકે, પીછે કીલે કામ.
પીછે કીલે કામ, તીનું મેં નાવે રાંકા;
રાવણુ ખોઓ રાજ, વિલિસણ પાથી લાંકા.
કથે સુકવિયા કા'ન, બનતહ સખકા મનકી;
સમરણુ કીલે રામ, બાત હૈ લખ બાતનકી. ૧

સરસ પોત્યાંગી દેખકે, નાંહાં ભરી ને પાઓ;
પીછે સોબત કીજયે, પહેલાં દેખ સલાઓ.
પહેલાં દેખ સલાઓ, મિત્રસે ચિત્ત મિલાધયે;
નૈકાં ખત્તા હબર, ઘડી બીચમેં ખાધયે.
કથે સુકવિયા કા'ન, હિન ગુન દિલે ત્યાગી;
નાંહાં ભરી ને પાઓ, દેખકે સરસ પોત્યાંગી. ૨

કનક છુરી સી કામની, ઉનસે વસીયો દૂર;
ચાર મેરા ચહ માન લે, જગમેં ખડે વે શૂર.
જગમેં ખડો વે શૂર, જનકો નૈનાયે ત્યાગી;
વાંકો સદા કીરતાર, નામકી લગની લાગી.
કથે સુકવિયા કા'ન, કૃતા મીટી વે આમની;
ઉનસે વસીયો દૂર, કનક છુરી સી કામની. ૩

(૨૧) સંત શેખ શક

આ સુરિલમ સંત બરાનપુર નજીકના રહીશ હતા. તેમની વાણી જુલમીઓને અંત-કાળની ખૂરી દશાનું બાન કરાવનારી છે.

કુસુમા

દુનિયામે આઈ દયા દીન એ માહીકી, હરદમ રેક સે રોપનાહે,
મસ્તાન મદ આઈ અહેવાન શીયા, અરે નીચ નાનમકી જોપનાહે.
નીજ નેનસે દીખ લે મીત ખારે, ફર કાલ જાહાદકી ઘોપનાહે.
રોખ શકુ કહે હાય દિલખર, તાંકુ એક દિન ક્યમે ખોપનાહે.

(૨૨) સંત ચાતકદાસ

આ સંત સૌરાષ્ટ્ર દેશના નિવાસી જાતે વૃણિક હતાં. મુસાફરીમાં તેમણે કોઈની પાસે પાણી માગ્યું, પણ કોઈએ આપ્યું નહીં. આથી એમને દુનિયા પર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને નિષ્કુર સંસાર તણ, પ્રભુભક્તિમાં ચિત્ત પરોવ્યું.

કુસુમા

જગત બિચારી પાવકી, રોતી દિન ભર રેન;
આખીર બંકા એબકા, જ્યું ગુંગેકી સેન.
જ્યું ગુંગેકી સેન, આપ મલ જલકે બાધે;
લીચે કાષ્ટ શિરભાર, કષ્ટ કુહાડા કાધે.
કહે, ન ચાતક દાસ, અણુકત સનમ સિતારી;
રોતી દિન ભર રેન, પાવકી જગત બિચારી.

(૨૩) સંત ખોલકદાસ

આ સંત ગુર્જરાતની ઉત્તરે આવેલા ઈડર શહેરના ખારોટ હતા. પિતાના ઉપદેશથી તેમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો. તેમનાં કાંબો જ્ઞાનથી ઝલોઝલે ભરેલાં છે.

કુસુમા

જખ દેકે ચલ જલના, જગમે લાઇ ફજેત;
અરે મુસાશીરે ક્યાં સુતા, ચેત રાકે તો ચેત.
ચેત રાકે તો ચેત, હરિસે હેત કુંક કરે લે;
વૃથા છાંડ અભિમાન, સંત મીનખાનાં કર લે.
કહેત ખાલકદાસ, ખેર મનસાકે તાના;
જગમે લાઇ ફજેત, જખ દેકે ચલ જાના. ૧
જગમે લાઇ તાકો નસી, અસ્મર ગ્રામ ગિરાશ;
છુટી સનમકી બંદાક, વિખર હડ ગઈ આશ.
વિખર હડ ગઈ આશ, પાસમે રખા ને દાવા;
મનસા ગુમાયો લાલ, જર જોખન દીન કાવા.
કહેત ખાલકદાસ, નંગ તું એસાં રગમે;
અસ્મર ગ્રામ ગિરાશ, કીસીકી ના લઈ જગમે. ૨

(૨૪) ફકરુદ્દીન

આ મુસ્લિમ સંત પહેલાં મરતના નવાખના સિપેદસાલાર હતા. તેમને સંત ખાખીને કતલ કરવાનું નવાખે ફરમાન હતું; પણ કતલ કરવા છતાંયે સંત ખાખી જીવિત થયા, તેથી નવાખી ક્રોધ તેમના પર ઉતર્યો. તેમાંથી બચવા તેઓ ફકીર થઈ ચાલ્યા ગયા.

સિંહગમન અરૂં અનિ બચન, અનલ પક્ષીથી છાંય,
નારી રજસ્વલા લોબનર, કદલી ફૂલ એક વાર.
કદલી ફૂલ એક વાર, સ્વાતિ ખુદ છીપમે પડીઆ,
પારસમેણિકે અંગ, લોહા સુહાગિણ બનીઆ.
કહિ દીન દર્વેશ, પુરે ગુરૂ માટે આવાગમન,
ત્રિયા તેલ એક વાર, પીછે હડે નહિ સિંહગમન. ૨

છાંડ ગયે છત્રપતિ, ચક્રવર્તિ પીસ જય,
હાય કાલ આ ખેવડા, જીવ સળીકો ખાય.
જીવ સળીકો ખાય, રંજ નહિ કીનસે કીની,
એઓ નીચ જલલાદ, કાલ ખેરી સોકીની.
કહત દીન દરવેશ, અવળસે ભીડસ માંડી,
ચક્રવર્તિ પીસ જય, છત્રપતિ ગયે છાંડી. ૩

(૨૦) કવિયા ફહાન

આ કવિ રાધનપુરના વાલ્યમ પ્લાણેણ અને દીન દર્વેશના સમકક્ષીન હતા. સિદ્ધપુરના મેળામાં આ બંને કવિઓ પોતાના રચેલા કુંડળીઆઓની રમઝટ જમાવતા ને પુષ્કળ લોકો ત્યાં સાંભળવા ભેગા થતા.

કુંડળીઆ

લખ ખાતનકી ખાત હૈ, સમરણ કીજે રામ;
પહેલાં બિધ વિચારકે, પીછે કીજે કામ.
પીછે કીજે કામ, તીનું મેં નાવે રાંધા;
રાવણ ખોઓ રાજ, વિલિસણ પાથી લાંકા.
કથે સુકવિયા કા'ન, જનતહે સખકા મનકી;
સમરણ કીજે રામ, ખાત હૈ લખ ખાતનકી. ૧

સરસ પ્રેયાંગી દેખકે, નાંહાં બરી જે પાઓ;
પીછે સોખત કીજયે, પહેલાં દેખ સલાઓ.
પહેલાં દેખ સલાઓ, મિત્રસે ચિત્ત મિલાઇએ;
નૈકાં ખત્તા હજાર, ઘડી બીચમે ખાઇએ.
કથે સુકવિયા કા'ન, હિન ગુન દિને ત્યાગી;
નાંહાં બરી જે પાઓ, દેખકે સરસ પ્રેયાંગી. ૨
કનક છુરી સી કામની, ઉનસે વસીયો દૂર;
ચાર મેરા ચહ માન લે, જગમે ખડે વો શૂર.
જગમે ખડો વે શૂર, જનકો નૈનાયે ત્યાગી;
વાંકો સદા કીરતાર, નામકી લગની લાગી.
કથે સુકવિયા કા'ન, ફના સીદ્ધી વો ચામની;
ઉનસે વસીયો દૂર, કનક છુરી સી કામની. ૩

(૨૧) સંત શેખ શકુ

આ મુસ્લિમ સંત બરાનપુર નજીકના રહીશ હતા. તેમની વાણી જુદમીઓને અત-
કાળની ખૂરી દશાનું લાન કરાવનારી છે.

કુસણા

દુનિયામે આઈ દયા દીન એ માહીકી, હરદમ રંક સે રોપનાહ,
મસ્તાન મદ આઈ અહેવાન શીયા, અર નીચ નાનમકી જોપનાહ.
નીન નેનસે દીપ લે મીત ખારે, ફર કલ જહાંકી ઘોષનાહ.
રોખ શકુ કહે હાય દિલખર, તાકુ એક દિન કથમે ખોષનાહ.

(૨૨) સંત ચાતકદાસ

આ સંત સૌરાષ્ટ્ર દેશના નિવાસી જાતે વૉણક હતાં. મુસાફરીમાં તેમણે કાઠની પાસે પાણી માગ્યું, પણ કાઠએ આપ્યું નહીં. આથી એમને દુનિયા પર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને નિષ્કુર સંસાર તજી, પ્રભુભક્તિમાં ચિત્ત પરોવ્યું.

કુડળીઆ

જગત બિચારી પાવકી, રોતી દિન ભર રેન;
આખીર બંકા એબકા, જ્યું શુંગેકી સેન.
જ્યું શુંગેકી સેન, આપ મલ જલકે પાધે;
લીચે કાષ્ટ શિરભાર, કષ્ટ કુહાડા કધે.
કહે ન.ચાતક દાસ, અધુકત સનમ સિતારી;
રોતી દિન ભર રેન, પાવકી જગત બિચારી.

(૨૩) સંત બાલકદાસ

આ સંત શુજરાતની ઉત્તરે આવેલા ધંડર શહેરના ખારોટ હતા. પિતાના ઉપદેશથી તેમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો. તેમનાં કાવ્યો જ્ઞાનથી છલોછલ ભરેલાં છે.

કુડળીઆ

જખ દેકે ચલ જાવના, જગમે ભઇ ફજેત;
અરે મુસાશીરં કયો સુતા, ચેત શકે તો ચેત.
ચેત શકે તો ચેત, હરિસે હેત કુહ કરે લે;
વૃથા છાંડ અભિમાન, સંત મીજખાનાં કર લે.
કહેત ખાલકદાસ, ખેર મનસાકે તાના;
જગમે ભઇ ફજેત, જખ દેકે ચલ જાના. ૧
જગમે ભઇ તાકો નસી, અમ્મર ગ્રામ ગિરાસ;
છુટી સનમકી બંદાક, વિખર હડ ગઈ આસ.
વિખર હડ ગઈ આસ, પાસમે રખા ન દાવા;
મનસા ગુમાયો લાલ, જર જોખન કીન કાવા.
કહેત ખાલકદાસ, નંગ તુ એસા રગમે;
અમ્મર ગ્રામ ગિરાસ, કીસીકો ના ભઈ જગમે. ૨

(૨૪) ફકરદીન

આ મુસ્લિમ સંત પહેલાં સૂરતના નવાબના સિપેહસાલાર હતા. તેમને સંત ખાખીને કતલ કરવાનું નવાબે ફરમાન કર્યું; પણ કતલ કરવા છતાંયે સંત ખાખી જીવિત થયા, તેથી નવાબી ક્રોધ તેમના પર ઉતર્યો. તેમાંથી બચવા તેઓ ફકીર થઈ ચાલ્યા ગયા.

ફકીરદીન ફિકમે' જીકે કુછ ના બની, કાથમ દિદાર કો નહિ પેખા;
 ઇશકકી ખાટમે' મૂઠે સોચો, આંખીનસે' અંધકો નહિ દેખા;
 હુશન ખાઝારમે' શરાબે બનમ પી, કયામત પૂછેગો સાહેબ લેખા;
 રામ રહીમ તૂંહી કૃષ્ણ કરીમા, દરવેશ ફકીરદીને એક દેખા. ૧

સુરતકો આર ગયો, લોકકો વ્યવહાર ગયો;
 રોજગાર હૂબ ગયો, દશા એસી આઈ હૈ.
 તૂટી ગયો શાહુકાર, ઉઠ ગઈ ધીરધાર;
 માહિ કોઈ કોઈ ચાર. યૈરી સગો લાઇ હૈ. ૨

ખાવેકું મો વિષ નાહિ, રહનેકું ઘર નાહિ;
 બાત કહા કહુ, ચાર સનન ફૂખદાઈ હૈ.
 કહત ફકીરદીન, સુન એ ચતુર જન;
 તૂટી ગયે તો ભી, પક્કે સુરતી સિપાઈ હૈ. ૩

(૨૫) મુરાદ મીર

આ કવિ અને તેની કવિતા અત્યાર સુધી તદ્દન અગોપ રહેલ છે. મુરાદ મીર ગાયકવાડી રાજ્યના વિજયપુર પાસે પીલવાઇના રહીશ હતા અને ઉચ્ચ કોટીના કવિ હતા. તેમણે હિન્દી ભાષામાં જ કવિતા કરી છે અને કુંડળીઆ, રેખતા, ખ્યાલ, વગેરે મળી લગભગ ૭૦૦ કાવ્યો બનાવ્યાં છે. આ બધું સાહિત્ય તેમના પૌત્ર બાદરભાઈ પાસે હાલ છે. બાદરભાઈ પણ સારા કવિ છે. મુરાદ મીરનો કવિતાકાળ વિ. સં. ૧૮૬૦ થી ૧૯૦૦ સુધીનો છે. તેઓ ધર્મે મુસલમાન હોવા છતાં રાધાકૃષ્ણનાં, દેવદેવીઓનાં પણ કાવ્યો તેમણે બનાવ્યાં છે. આ બધાં કાવ્યો પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવા માટે મેં બાદરભાઈને કહ્યું છે અને તેમ કરવા તેમણે ઇચ્છા બતાવી છે. અવકાશે તે પ્રસિદ્ધ કરવા ઇરાદો છે. હાલ તો તેમનાં થોડાંક કાવ્યો અત્રે આપું છું.

તૂંહી નામ તારન, સખી કાજ સારન;
 ધરે વા કો ધારન, કરે ગો નિવારન.
 ન તે દાંત ચાકો, દિયા દૂધ પાકો;
 ખખર હૈ ખૂદાકો, સખર ને કરેગા.
 તેરા દૂઠ સીના, મિટે દિલકા કિના;
 જીને પેટ દિના, સોઇ આપે ભરેગા.
 મુરાદ કે'વે, મુકરદરકી અંદર;
 જીને ટાંક મારા. સોહારા ના રહેગા. ૧

રૂપ બિના મૂળ ભૂપ ન માનત, ઓહી મહેબૂબ મુઝે નહી દીનો;
 કર્મ બિના ભટકાવત કાચક, જોર દિયો ન કીચો બલહીનો;
 છોટા કીચો કદની કીન કારન, મેં તેરો ગામ ગરાસ નહી લીનો;
 કહેત મુરાદ ખૂદાવંદ ખાવંદ, મેં તેરો કાહી અવગુન કિનો. ૨

માગ્યા બીન કોઇ દેત નહિ, ધર ખેત નહિ સોમં ખેંતી કરાઈ;
 વટ નહિ સો વેપાર કરે, પગ ચેત નહિ સો વિદેશ ફિરાઈ;
 રાંઠ નહિ મેં તો રોચ કે રે'હું, ભાંડ નહિ સો ફળેત કરાઈ;
 કહેત મુરાદ ખુદાવંદ ખાવંદ, મેં ધરખાર કે પેર ચલાઈ. ૩

તંદુલ દિયે વાકા, કંચન કે મહેલ કીયે;
 બેર કાજ લીલડીકું, વૈમાન ચઢાઈ હૈ ।
 વિદુરકી ભાણ નામે, આપણી ભયે હો રાણ;
 સૈન્યા દુર્યોધનકો સૌખી, સૈન્યમે જમાઈ હૈ. ૪
 અંગરૂપ લગી ધારા, ચુંદડી ઉતાર દીની;
 પૂરેણી અનેક ચીર, ઇજ્જત બઢાઈ હૈ.
 કહે જન મુરાદ તાકો, અણ પોર યાદ કરે;
 મૂળ હુંકું તાર નાચે, આપણી બઢાઈ હૈ.
 ગજ હુંકો તારો, ચઢી આવનકો જાવનકો;
 તારી મીરાંબાઈ, ઉનો ખાવને પકાવનેકો.
 રોહીદાસકું તારો, તંગ તોખરા બનાવનેકું;
 ગાવને રીઝાવનેકું, શુનકા તરાઈ હૈ.
 કહે જન મુરાદ, તાકો અણ પોર યાદ કરે;
 મોહી હુંકું તારન, ના મેં આપણી બઢાઈ હૈ. ૫

ખ્યાલ

લાલ લાલ સખ લાલ ગોપીચામે રૂપ લાલ,
 પંખીઆમે શુરૂ લાલ, કૃષ્ણજીકો વાલો લાલ,
 રાધેજી કો ચીર લાલ.
 લાલ મુખકો તંબોલ, અધુરે જખમ જોર,
 લાલ ગળે ચૂંજ હાર, લાલ મોરલી વિસાર;
 લાલ નમો જરકસી, લાલરા રહે વસી
 લાલ મોરી અંખી લાલ, નીરખી ન થાઈ લાલ.
 વારી જઈ સવિસાદ.
 ક્રીડાવરણા, પિત્તવરણા એવા છે અસરંગવરણા
 ખીલી ઓઢી પામરી લટકે મોહી હે કામની.
 એવા ગોવિંદ ગોપાળ લાલ અજબ હૈ તુમારો ખ્યાલ ૬

આ સૈકામાં અન્ય કવિઓએ પણ હિન્દી સાહિત્ય સંજ્ઞું છે. મનોહર સ્વામી (વિ. સં. ૧૮૧૪, દલપત (૧૮૪૬), ખુમાનબાઈ, શ્રીલાલ (૧૮૭૫), જીવણ, હરદાસ, કેવળ, દેવો, જોહીદાસ, હુંગરીપરી, વગેરે સાહિત્યસર્જકોના જીવનની પૂરતી માહિતી ઉપલબ્ધ થઈ શકતી નથી. છતાં યે તેઓના હિસ્સો ઘણો મોટો છે. સ્થળસંક્રાંતિને લીધે તેમનાં રૂપકો આખ્યાં નથી.

(૬)

વિસમું સૈકું

(૧) પ્રેમાનંદ સ્વામી (વિ. સં. ૧૯૦૫)

આ કવિ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના હોઈ ગઢડાના મંદિરમાં રહેતા હતા. તેઓ કવિ અને કુશળ ગવૈયા હતા. તેમણે શુજરાતી પદો ઉપરાંત ૭,૦૦૦ હિન્દી પદો બનાવ્યાં છે. આ કવિ 'પ્રેમસખી' ના અિરુદ્ધર્થી ઓળખાતા. તેમની કવિતા પ્રેમભાવયુક્ત અને મોહક છે.

આઈ ઘટા ગગન ધને ગરજત, સૈયો રે,
 નંદનંદન બિન કલ ન પરે જ્યાં તરજે;
 એક અધિયારી દામની દમકત રૂ
 અરમર અરમર મહરાં અગકે તીસો બપૈયાં
 પિયુ પિયુ તરેસે—આઈ.

પ્રેમાનંદ કહે અરી બરસતે પાની,
 નિહુર નાહ મેરી એક ન માની,
 કીનો ગવન બરજત બરજે—આઈ.

(૨) ગોવિંદભાઈ ગીલાભાઈ (જન્મ સં. ૧૯૦૫, મૃત્યુ સં. ૧૯૮૧)

આ કવિ ભાવનગર તાપ્તે શિહોરના રહીશ અને ખવાસ જાતિનો હતા. એમણે હિન્દીમાં ધણાં સુંદર કાવ્યો બનાવ્યાં છે અને તેથી હિન્દી સાહિત્ય આલમમાં તેમનું સ્થાન ઊંચું છે. તેમનાં કાવ્યો—

નીતિવિનોદ	સમસ્યાપૂર્તિપ્રદીપ	પ્રવીણસાગરની ખાર લહરી
શૃંગારસરોજની	વક્રોક્તિવિનોદ	ગોવિંદજ્ઞાનખાવની
પદ્મસ્તુ	શ્લેષપદ્યદ્રિકા	
પાવસપયોનિધિ	પ્રારબ્ધપચ્ચીશી	
વગેરે ઉત્તમ કાવિનાં ગણાય છે.		

(૩) કવીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ

આપણા આ કવીશ્વરથી ગૂજરાત ભાગ્યે જ અજાણ હશે. જૂનાં અને નવયુગના માણસો પણ એમની કવિતા સંભારે છે. ગુજરાતીમાં કવિતા કરવામાં તેઓ કુશળ હતા, એટલું જ નહીં, પણ હિન્દી રચનામાં પણ તેમણે પોતાની પ્રતિભા બતાવી હતી. તેમણે ‘શ્રવણાખ્યાન’ નામક હિન્દી કાવ્ય બનાવ્યું છે, તે ઉત્તમ છે.

મન હુ મેં માયરકી મમતા ન મૂકે કણુ,
 અંતરમેં અદપ જોજ રાખે નહિ અન્યકા.
 સૌધ તજિ કૈસે મન માને પેખી પર્નકુટી,
 નાગરિકાં કૈસે રૂચે આશ્રમ અરણ્યકા.
 વિવિધ વસેને તજી કૈસે રૂચે વલ્કલ,
 ધિક અવતાર હોત અવતારે ધન્યકા.
 મૈરી સીખ શીખોતો શિખા મન યાં શીખ લેનાં,
 નિર્ધન ન લેના કણુ ધનીકી સુકન્યકા ॥ ૧૨ ॥

શ્રીધમ ભીષમ માય તપે વસુધા, અષ્ટ વિષમ વારિ બિનાકી,
 વાનરકો શિર ફાટી મૈ રતો કલા નરકી રહી ખાત કલાકી.
 ખાત રાહાત નિવાસ વિષે ન પ્રવાસે વિષે કહું કયા પ્રસર્યાકી,
 રાહ નહિ પૂનિ દાહ લગે શ્રીન ક્રિયા અવગાહ એકાકી.
 ઘેરી રહી ધનઘોર ઘટા અપલાકી છટા અમકે બહુ પાસે,
 મોર કરે તરકે પર તાડવ ખાડવસી બનકી ભૂલી ભાસે.
 કુંજ સમાન કહે દલપતિ બડે અરવિંદન વૃંદ વિકાસે,
 આતુરતાસે રહે વિરહાતુર આતુરકા ચિત્ત આતુર માસે.

(૪) મહારાવ લખપતિજી

એઓ કચ્છના મહારાજ હતા. તેમણે હિન્દીમાં 'લખપતિ-ગ્રંથાર' નામક અપૂર્વ ગ્રંથ લખ્યો છે.

વિશ્વવધ નવોદાની રતિ-કેલીનું સ્વરૂપ

સીસેમાં સીસ, મુખે મુખસોં, છતિયાં અપની છતિયાં બરબરી
બાહુ સાં બાહુ લપેટી લધ, કહીસોં કહી ગાઢિ કરી હૈ કિશોરી
નેઢસોં નેધીન, પિંડીસો પિંડન બાધે પગે પગ ઘુંધરૂ ડોરી
રાતિકી રીઝ લખી મૈ સખી તબ તે મોરે ચિત્તમે ચિત્ત બિહારી.

(૫) કૃષ્ણારામ ભટ્ટ

આ કવિ અમદાવાદના રહીશ અને જાતે ભટ્ટ મેવાડા બ્રાહ્મણ હતા. કવિ હિપરાંત તેઓ કુશળ વૈદ હતા. તેમણે વૈદક વિષે ગ્રંથો લખ્યા છે. પણ સંસ્કૃતમય હિન્દી ભાષા હોવાથી શુદ્ધ હિન્દી કહી શકાતી નથી. તેઓ જયપુરના મહારાજના વૈદ અને રાજ્ય-સંભાળના સંસ્કૃ હતા.

ધનાસા ચૌમાસા થન ધન સાખન છુટી
હરાસા થે ધાસા બન ખીચ લરાસા ગુપ્ત રહા,
જવાસાકા રાસા જલ કરે જરાસા રહરયા
તપાસા હૈ ખાસા ત્રિલુવન પિપાસા મિટ ગધ.
ઐઠી બાલ અરાનમે ખિચ રહે ધંખા અપટ્ટાનમે
મોતી કેશ ધટાનમે લસત હે લાલી દુપટ્ટાનમે;
લાગી ખેલ બટાનમે મદ છકે નૈના સપટ્ટાનમે
પાગી પ્રીત પઠાનમે હસિ સખી હરિ લપટ્ટાનમે.

(૬) ભટ્ટાર્ક કનકકુશલ

આ કવિ કચ્છના મહારાવ લખપતિજીના આશ્રિત હતા. તેમણે એ મહારાજના પ્રશ-વર્ણન વિષે 'લખપતિ-યશ-સિન્ધુ' નામક ગ્રંથ હિન્દીમાં લખ્યો છે.

અચળ વિંધસે અનુપ, કિધો ચૈરાવત હરન;
વિકટ વૈર વૈતાલ, કનક સઘટ જળ કુરન,
આરિ ગઢ ગંજન અતુલ સદલ, શૃંગલ બલતોરન;
અરર ગદલ મદ મરત સજલ, સુંડતિ અક ઓરન,
પાચે દિલ્લીઅ લખપતિકો, કહે જગત્પતિ કચ્છયોરન.

(૭) જસુખરામ ચારણ

આ કવિ આમોદ(ભરૂચ જિલ્લો)ના રહીશ ચારણ હોઈ, જમસાહેબના આશ્રિત હતા. તેમણે રાજનીતિ પર ગ્રંથ હિન્દીમાં લખ્યો છે.

જસુ ન જાચે જમસુ, બડ બાઠન કો ટેક;
તેરે માગન બહુત હૈ, મેરે ભૂપ અનેક.
રાજકે વજરનકો, સમે લોક જસુરામ;
તંમોલી કે પાન જયોં, સેવા ખેઠ ચાહિયે.

રાજનીતિ રાજકે, વજરનકુ જમુરામ;
 શુઝ રીતે મરે વાકો, વિષતે ન મારીયે.
 ચાલુક દાદર મોર, છિનિ અદા નિવારન મેહ;
 નૃપ એસે જસુ ચાહિયે, જૈસે ચાહિયે મેહ.

(૮) મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી

આ જગતપ્રસિદ્ધ મહર્ષિ અને આર્યસમાજના સ્થાપક સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનો પરિચય જગતને અબજથો નથી જ. તેઓ ટંકારા(કાઠિયાવાડ)ના બ્રાહ્મણ હતા. તેમનો જન્મ સંવત ૧૮૮૧માં અને સ્વર્ગવાસ સં. ૧૯૪૦માં થયો હતો. તેમણે આર્યધર્મનાં ધણાં ધણાં વ્યાખ્યાનો હિન્દીમાં જ આપ્યાં છે. તેમ જ સત્યાર્થપ્રકાશ હિન્દીમાં જ પ્રગટ કર્યો છે. હિન્દી સાહિત્યમાં સ્વામીજીનું સ્થાન ધણું ઉચું છે. તેમણે કવિતા લખી નથી, પણ ધાર્મિક વિષયોને લગતું જૂરસાદાર ગદ્ય સરસ લખ્યું છે. તેમનો એક પત્ર ઉદાહરણ્યે અત્રે આપ્યો છે.

પત્ર

“રાજશિવપ્રસાદજી આનંદિત રહો ! આપકા પત્ર મેરે પાસ આયા, દેખકર અભિપ્રાય જાન લિયા, ઇસકે મુઝકો નિશ્ચય હુઆકે, આપને વેદોંસે લે કે પૂર્વમિમાંસા પર્યંત પુસ્તકોકે મધ્યમેએ કીસીભી પુસ્તકકે શબ્દાર્થ સંબંધોકી જાના નહિ હૈ. ઇસલિયે આપકા મેરી બનાયી ભૂમિકાકા અર્થેભી ઠીક વિદિત ન હુઆ. જો આપ મેરે પાસ આકે સમઝ લે તો કુછ સમઝ શકતે. પરંતુ જો આપકા પ્રશ્નો કે પ્રત્યુત્તર સૂતનેકી ઇચ્છા હો તો સ્વામી વિશુદ્ધાનંદ વા બાલશાસ્ત્રીજીકો ખડા કરકે સુનિયેગા, તોભી આપ કુછ કુછ સમઝ લેંગે ક્યોંકિ વે આપકોકો સમજાવેંગે. તો કુછ આશા હૈ સમઝ જાયેંગે. ભલા વિચાર તો કીજીયેકિ આપ ઉન પુસ્તકોકો પઢે વિના વેદ ઓર બ્રાહ્મણ પુસ્તકોકા કેસા આપસમે સંબંધ કયા કયા ઉનમે હૈ આર સ્વતઃ પ્રમાણ તથા ધર્મશાસ્ત્ર વેદ ઓર પરતઃપ્રમાણ ઓર ઋષિ મુનિકૃત બ્રાહ્મણ પુસ્તકે હૈ, ઇન હેતુઓંસે કયા કયા સિદ્ધાંત સિદ્ધ હોને ઓર એસે હુએ બિના કયા કયા હાનિ હોતી હૈ ઇન વિદ્યારહસ્યકિ ખાતોકો જાને બિના આપ કભી નહિ સમજ શકતે.

સં. ૧૯૩૭ મિ. વૈ. વ. સપ્તમી, શનિવાર

દયાનંદ સરસ્વતી

(૯) હીરાચંદ કાનજી

આ કવિ મોરબીના રહીશ હતા. તેમણે હિન્દીમાં કેટલાક ગ્રંથો બનાવ્યા છે. તેમાં હીરાશૃંગાર, સુંદરશૃંગાર, અને પિંગલાદર્શ મુખ્ય છે.

ઉદાહરણ—

રૈનકી છંદ

નટવર પટપીન ચટક રવિ છટકસિ કનક કટક કર હરટડહી,
 કટિતટ કટિસુત્ર પાટ પાટિ શુંફિન ઘનન ઘંટિકા પટુ તુટહિ.
 સુકટ લટક સુધા ઉમટક છટકત છળિ, ફટક શશીકિ અટવી અટહી,
 ચમુનાતટ નિકટ બંસીવટ અવિકટ શકટબંજન સંકટ કટહી.

(૧૦) આત્મદાસજી (જન્મ સંવત ૧૮૩૪ નિર્વાણ સં. ૧૮૬૨)

કૃષીરસપ્રદાયના આ મહંતનો જન્મ શુજરાતની ઉત્તર સરહદે આવેલા નાના ગામડામાં

સંવત ૧૯૩૪ ના જેઠ સુદ ૧૩ના દિને થયો હતો. મોટા થયા બાદ તેમણે કવરાડાના કખીર-મંદિરના મહંત શ્રી નરસિંહદાસજી પાસે દીક્ષા લીધી અને આત્મદાસજી નામ ધારણ કર્યું હતું. તેમણે કખીરપંથી સાહિત્ય દિન્દીમાં બનાવ્યું છે, જે 'આત્મવિલાસ'ને નામે પ્રસિદ્ધ પાગ્યું છે. તેઓ સંવત ૧૯૬૨ના મહા સુદ ૧૫ના દિવસે પરમધામ સિધાવ્યા.

ઉદાહરણ(આત્મવિલાસ)

શુશાબ્દ વિષે

શબ્દ સજવન મંત્ર હૈ, શબ્દ હૈ વાચા સિદ્ધ;
ચાર વેદ શબ્દાં રચ્યાં, અષ્ટ સિદ્ધી નવ નિદ્ધ.
અષ્ટ સિદ્ધ નવ નિદ્ધ, શબ્દમે સૃષ્ટિ ઉપાધ;
શબ્દ બ્રહ્મ નિર્વાણ, શબ્દ મેં બોલે ચાંઈ.
કુશબ્દ નિબંધાલ હૈ, સુશબ્દ જગજીવન;
શબ્દ વાચા સિદ્ધ 'આત્મ' શબ્દ હૈ મંત્ર સજવન.
શબ્દભેદ વિચારિયે, કરો શબ્દકી ખોળ;
શબ્દકી કીજે સાધના, મીલે શબ્દમે ખોળ.
મીલે શબ્દમે મોળ, શબ્દમે રાખો સુરતી;
નિજ શબ્દ નિર્વાણ, શબ્દમે મહાપદમૂર્તિ.
આલ અંત સહકોટી મનોરથ, અવિદ્યા મીટી અણુજ;
શબ્દભેદ વિચારી, 'આત્મા' કરો શબ્દકી ખોળ.

સત્સંગ વિષે

પારસ સ્પર્શે પલકમેં, હોત લોહકો હેમ;
ભૂંગી કટકો ભૂંગ કરે, પાંખ પરવરે પ્રેમ.
પાંખ પરવરે પ્રેમ, વંદન સંગ તરે વંદન;
ગયે મધ્યમ જલ ગંગ, વારિકો અબ કહે વંદન.
સત્સંગશિરોમણિ, દિપમણિ પ્રકટે દિલમેં;
હોત લોહકો હેમ 'આત્મ' પારસ સ્પર્શે પલકમેં.

સંતોષ વિષે

સંતોષ સુખકી ખાન હૈ, દુઃખ તૃષ્ણા દેખ;
કામક્રોટ નરકકુંડમેં, સપી નારકી સેખ,
સપી નારકી સેખ. ખીન અસંતોષ વિકારી;
જો ઘટ શીલ સંતોષ, આત્મપદ ઓ અવતારી.
સંતોષ ખિન સર્વ શુણ સૂના, ચામેં મીન ન મેખ;
સંતોષ સકલ સુખનકો સીડી, દુઃખતૃષ્ણા દેખ.

(૧૧) કેવળ તેલી

ગાયકવાડો રાજ્યના વિજયપુર તાલુકાના પીલવાઈ ગામના તેઓ ધાંચી હતા. પોતાનો ધંધો કરતાં કરતાં તેમણે ઝંડાઝૂલણના રેખતા, છંદ, કવિત વગેરે ખૂબ બનાવ્યાં છે. આ કવિ પંદર વર્ષ પર ગૂજરી ગયા. તેમનું સાહિત્ય તદ્દન અપ્રસિદ્ધ છે. તેમના અલગ પુત્રોને તેની કિંમત ન જણાયાથી ખીજા ધણા લોકો એ સાહિત્ય લઈ ગયા. કહે છે કે એક વખત ત્રાગાળા લોકો પીલવાઈમાં ભગાઈ કરવા આવ્યા અને તેમણે ઝંડાઝૂલણનો વેશ કહાડ્યો. કેવળદાસ

પણ તે વેશ જોવા આવ્યા હતા. તેમને આ વેશ ધણો અધૂરો લાગ્યો, જેથી તેમણે પોતે ઝંડાનો વેશ લીધો અને ત્રણ દિવસ ને ત્રણ રાત પર્યંત સ્વરચિત રેખતા, છંદ કવિત્ત વગેરેથી આ વેશ ટકાવ્યો. ત્યારથી ત્રાગાળા લોકો જ્યાં સુધી આ કવિ જીવ્યા ત્યાંસુધી પીલવાઈમાં ઝંડાવેશ કાઢતા નહીં. ત્રાગાળા અને ભવાઇ કરનારા બીજા લોકોને આ કવિનું સાહિત્ય મોટે હોય છે. ઉત્તર ગૂજરાતનો દરેક ભવૈયો આ કવિને યાદ કરે છે.

ઉદાહરણ—

ઝંડાના પલંગનું વર્ણન

(રોકતો)

સવા લક્ષ્મી પલંગ, વાકો પચરંગી રંગ;
પાયા કંચનકા ચાર, બડી દેખનેડી બાર;
આઠ પાસીયા અનૂપ, ઉપૈ મોતનકી ખૂંપ;
દોનું ચાંદીકી ઈસ, રતન જડીયાં દસવીસ;
કેસર છાંટી પાટી, સુંદર દીની આટી;
કીનખાપકી તલાઈ, બીજ બાજ બાદલમે છાઈ;
એતા કહે ઘર ગઈ, બાત કેવલને કઈ.

(૧૨) હાજી મહમ્મદ અ. શિવજી

ગૂજરાતના આ સપૂતથી સાહિત્યવિદ્યાસીઓ ભાગ્યે જ અજાણ હશે. વિસમી સદીના ઉત્પાદક અને તેના પાછળ ફકીરી લેનાર, આ સાહિત્યસંતનો જન્મ સંવત ૧૯૩૫ માં મુંબઈના ગર્લશ્રીમંત ખોજા કુટુંબમાં થયો હતો. તેમની સાહિત્યસેવાઓ ગૂજરાતને અજાણી નથી જ. ગૂજરાતી સાહિત્યની સેવા કરતાં કરતાં તેમણે હિન્દી ભાષાને ભૂલી નથી. ગોસ્વામી તુલસીદાસ, સંત કબીર મહાકવિ ગંગા વગેરે તેમના પ્રિય કવિઓ હતા. અને તેમનાં કાવ્યોનો તેઓએ માનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમણે સંવત ૧૯૫૫માં “સ્નેહીવિરહપંચદશી” (નામક હિન્દી પુસ્તક બનાવી પ્રકટ કર્યું હતું. જોકે એ પુસ્તક અત્યારે ઉપલબ્ધ થતું નથી, પણ એ સુંદર હતું. એઓશ્રીનો સ્વર્ગવાસ સંવત ૧૯૭૮માં થયો.

(૧૩) દયાશંકર હરિશંકર યાજ્ઞિક

આ કવિ વરસોડા(સાબરકાંઠા)ના રહીશ જ્ઞાતિએ આદિત્ય બ્રાહ્મણ છે. તેમણે ધણાં ગૂજરાતી કાવ્યો ઉપરાંત હિન્દી કાવ્યો પણ બનાવ્યાં છે. તેમનો વારસાઇ ધંધો વૈદકનો છે, અને તેમાંથી સમય મેળવીને પણ તેઓ હજીયે કાવ્યરચના કર્યે જાય છે. તેમનાં કાવ્યો “દયાનંદભજનમાળા” નામે પ્રકટ થયાં છે.

અપના અપના કયા ખોલો, મુખસે કરત નહીં હો ખ્યાલ;
મિથ્યા માયા, કાયા જુઠી, કર્યું હોતા ખેહાલ.—૧
મિટ્ટી હાડશે બની હૈ કાયા, ભરી હૈ ઈનમે ગંધ;
માંસ રૂધિર ઔર હાડસે મોહ્યા, હો ગયા હૈ અંધ.—૨
માયાસે કુલ કુલકે ફરીયા, ભૂલીયા સચ્ચા પંથ;
હરખીહૈ મેંડાલ કે ફરીયા, નહૈ ભૂલેગા કંથ.—૩
બડી કોર્ટમેં ખગર તુંમારી, હોયગા સળ ન્યાય;
કુર્મકે બદલે શિદ્ધ મિલેગે, પોકારોગે હાય.—૪

કર વિચારા મનમે ખ્યારા, ધનદોલત સખ રાખ;
મિટ્ટીસે મિટ્ટી મિલેગી, હોગા જલકે ખાખ.—૫
ક્યા શિખ દેહ મેં સંત લોગદું, રામકો પ્રિતે વંદે -
હનમેં તેરા કાર્ય સરેગા, કહત દાસ 'દયાનંદ'—૬

(૧૪) મંગળદાસ ચતુર્ભૂજ

‘સંતજન’ ઉપનામથી કાવ્યો લખતા. આ કવિ વિજયપુર(વડોદરા રાજ્ય)ના વતની અને જ્ઞાતિએ બ્રહ્મભટ્ટ હોષ ધંધાર્યે અમદાવાદ રહે છે. તેઓ હિન્દી અને ગૂજરાતી બંનેમાં કવિતા કરવામાં પ્રવીણ છે. તેમનાં કાવ્યોનો એક સંગ્રહ ‘મંગલ કીર્તન’ નામે પ્રસીદ્ધ થયો છે. તેમાં હિન્દી અને ગૂજરાતી બંને રૂપકો આપ્યાં છે તેમાંથી ઉદાહરણાર્થે અત્રે એક કાવ્ય લીધું છે.

ઉદાહરણ—

કયોં આતે નહિ ?

(ગીત)

ખંસી ખજને વાલે કનૈયા, દેકે ખચન કયોં આતે નહિ ?
અનૂપમ સૂર વો જ્ઞાન ગીતાકે, કયો હમ હરદમ સૂનાતે નહિ ?—ખંસી
નૈન દિલ ખ્યાસે તુમહારે, દિવ્ય દર્શનકે સિયે;
અમી નજર સે પાન અમીકે, પલપલ કયોં હમકો પીલાતે નહિ ?—ખંસી
મોહવરા અજ્ઞાન છાયા, આજ તવ સંતાનમે,
જ્ઞાનરવિસે મોહ તિમિર વો, કયોં ખેગી આપ ઉઠાતે નહિ ?—ખંસી
ગૌધન તુમહારા આજ કૈસે, કષ્ટિ તૃષ્ટિ કો સહે;
દયાકા ગિરિવરધરકે હપરે, કયોં હનકો આકે ખચાતે નહિ ?—ખંસી
સકલ તવ સમાન દેખો, હોકે પ્રમાદીઓં રહે;
સ્ફૂર્તિ સખ ઉર દેકે સુખકર, કયોં હનકો આકે ઉઠાતે નહિ ?—ખંસી
‘સંતજન’ શ્રીસદ્ગુરુકે, શણું તવ સમીરણ કરે;
‘મંગલ’ ચોચ્ચવ હિન્દ ભરમે, કયોં આગે જૈસા મચાતે નહિ ?—ખંસી

મોગલ સમયનું ગુજરાત

શ્રી. હંગરશી ધરમશી સંપત્

ગુજરાત હિન્દુ જવાહીર

મોગલ જમાનામાં ગુજરાત સર્વ પ્રાંતોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતું હતું. ગુજરાતની જમીન અતિ ફળદ્રુપ હતી. ગુજરાતના ગૃહઉદ્યોગોમાંથી શ્રેષ્ઠ કારીગરીના પદાર્થો બનતા હતા. મીરાતે અહમદીમાં ઇતિહાસકાર અલી મોહમદખાન એક બાદશાહી (ઔરંગઝેબ) ફરમાનને ઉલ્લેખ કરે છે: “બાદશાહ પોતાના પુત્ર શાહબદા આજમ ગુજરાતના વાર્ષસરોયને જણાવે છે કે—ગુજરાત આખા હિન્દુ સૌન્દર્યસ્થાન અને જવાહીર છે. ત્યાં નાદર હુન્નરમંદીની અનેક સુંદર વસ્તુઓ છે. અમદાવાદનાં શાહી કારખાનામાં જે પદાર્થો બને છે તે સર્વે શ્રેષ્ઠ, રૂપાળા, ઘાટીલા, તેજવાળા અને પૂરા વજનના હોય છે.” આ ફરમાન સરસ વસ્ત્રો બનાવવાનું ચાલુ રાખવા સૂચના કરે છે.

ગરવાજખી કરવેરાનો અટકાવ

સને ૧૬૬૫ માં ઔરંગઝેબ બાદશાહનું એક મોટું ફરમાન મીરાતે અહમદીમાં ટાંકેલ છે. તેના ૩૬ પેરેગ્રાફો છે. પ્રબળ ઉપર કેટલાક કરવેરા જે અમલદારોએ ધુસાડ્યા હતા, તેનું વર્ણન કરીને તે લેવા બંધ કરવાનું શાહી ફરમાન ફરમાવે છે. ઔરંગઝેબ મહા વિચક્ષણ અને અત્યંત ઉદ્યોગી વ્યક્તિ હતા. એની નજર સર્વત્ર પહોંચતી હતી. રાત્રિદિવસ તે રાજ્યના કામ ઉપર એકધારી તીક્ષ્ણ નજર રાખતો હતા. એનું ધર્માધિપત્ય એને સારા રાજ્યકર્તાના નામથી ય્યુત કરે છે. બાકી તે મહેનતુ અને અતિ હોશિયાર શાસનકર્તા અવશ્ય હતા.

ભરૂચ

થેવીનોટ નામે ફ્રેન્ચ મુસાફરે તે સમયના ગુજરાતનું વર્ણન લખ્યું છે. ભરૂચનો કિલ્લો મોટો અને ચોરસ હતો. તે એક ટેકરી ઉપર આવેલ હતો. આથી તે ધણે દૂરથી નજરે પડતો હતો. શહેરની ચારે તરફ ગઢ કાંગરાવાળો હતો. તેમાં ૩૦ પગલાં દૂર કાઠા બાંધ્યા હતા. ટેકરીની નીચે બજાર અને મોટો રસ્તો આવ્યા હતા. આ શહેરમાં કપાસના બાફના બનાવાતા હતા. પરદેશ ખાતે એની મોટી ચઢત થતી હતી. નર્મદાના પાણીમાં ધોવાનો સરસ ગુણ હતો. આથી ધણે દૂરથી અહીં વસ્ત્રો ધોવાને માટે લોકો આવતા હતા. ફ્રાન્સનો પ્રખ્યાત ઝવેરી પ્રવાસી ટ્રેવરનીઅર પણ નર્મદાના પાણીનો વસ્ત્રો ધોવાનો ગુણ વખાણે છે. ત્યાં ડચ લોકોની એક વખાર હતી. તેમાં ધણા પ્રદેશોમાંથી માલ ભેગો કરી, વહાણોમાં ચઢાવના હતા. સને ૧૫૪૭ ના એપ્રિલ-મે માસમાં પોર્ટુગીઝોનો એક કાફલો ભરૂચ આવ્યો હતો. એ સમયે ભરૂચ એક મોટું અને ધનવાન બંદર હતું. ગવર્નરની બેદરકારીને લાભ લઇને ફીરંગીઓએ ભરૂચ ઉપર હલ્લો કર્યો હતો, પણ ભરૂચના વતનીઓએ ફીરંગીઓ સાથે લઢીને એમને હાંકી કાઢ્યા હતા. પાછળથી કિલ્લાની તોપોએ ફીરંગીઓનાં વહાણોને ડૂબાડ્યાં હતાં.

ડબકા

ભરૂચ મુઝી, પ્રવાસી સરભોન નામે નાના શહેરમાં આવી પહોંચ્યો હતો. ત્યાંથી ઢાઢર નદી ઝોળંગી, એ ડબકા ગામે આવી પહોંચ્યો હતો. એની બાબુમાં જંગલ હતું. ડબકા મહી નદી ઉપરે વડોદરા પ્રાંતમાં આવ્યું છે. એની પાસે ગાયકવાડની શિકારગાહો છે. પ્રવાસી ડબકાના જંગલના વતનીઓ થોડાં વરસો અગાઉ મનુષ્યમાંસનું લક્ષણ કરનારા હોવાનું જણાવે છે. મનુષ્યમાંસ એ ગામમાં અગાઉ જાહેર રીતે વેચાતું હતું. તે કહે છે કે આ ગામ લૂંટારૂઓથી ભરેલું છે. પ્રવાસીઓ હથીયારબંધ ત્યાં જઈ શકે છે.

જુતબાગ અથવા જોતલપુર

ડબકા ગામથી મહી નદી ઝોળંગી, પ્રવાસી પેટલાદ આવ્યો. ત્યાંથી સોઝના મુકામ કર્યો. અહીં એણે એક ટ્રેલ્ડ સ્થાપન્ય તરીકે વાવ જોઈ. ત્યાંથી તે માતર આવ્યો. માતરથી જુતબાગ આવ્યો. એ અમદાવાદથી માત્ર સો કેસ દૂર હતું. અહીં સરસ શાહી બગીચો હતો. પ્રવાસી એનાં વખાણુ લખે છે. અંદર અસંખ્ય વાંદરા અને મોર હતા. આ સ્થળે જહાંગીર પાદશાહ અને તેની સામે બળવો ઉઠાવનાર પ્રીન્સ શાહજહાન વચ્ચે લડાઈ થઈ હતી. આથી આ ગામનું નામ જુતબાગ પડ્યું હતું. વિજય મળ્યાના ચિહ્ન તરીકે અહીં મોટા પ્રાસાદ અને બગીચા બાંધ્યા હતા.

અમદાવાદ

ગુજરાતની એ સમયે પણ એ રાજધાની હતી. શાહી સરસૂબો ત્યાં ફાંકમાંથી રહેતો હતો. બહુ ધૂળ ઉડતો હોવાથી જહાંગીર પાદશાહે એનું નામ “ગરદાબાદ” રાખ્યું હતું. અમદાવાદના રસ્તાઓ પહોળા તરીકે જણાવાયેલું છે. મુખ્ય રસ્તો ૩૦ પગલાં પહોળો હતો, તેને છેડે ત્રણ મોટા તાકવાળા દરવાજા હતા. ત્યાંથી મેદાનશાહ એટલે પાદશાહો ચોકમાં અવાતું હતું. તે ૪૦૦ પગલાં પહોળુ અને ૭૦૦ પગલાં લાંબું હતું. એ મેદાનની એક તરફ આજમખાનની ધર્મશાળા હતી. શાહજહાનના સરસૂબા આજમખાને એ ૧૬૩૬-૪૨માં બાંધી હતી. પાછળથી એ કારાગૃહ તરીકે વપરાતી હતી. ત્યાંથી ભદ્રનો કિલ્લો આવે છે. એ કિલ્લો નાના શહેર જેવો વિશાળ હતો. મેદાન પાસે રાજ્યમહેલ હતો. તેના મોંઢા પાસે નગારખાનું હતું. ત્યાં ત્રણ ત્રણ વખત નોખત અને શરણાઈઓ વાગતી હતી. કેટલાક શાહી હોલોમાં સરસ સોતેરી ચિત્રકામ હતું. અંગ્રેજ કોઠી પણ મોટી હતી. તેમાં મોટાં આંગણાં હતાં. શાહી મહેલ સુલ્તાન અહમદશાહ પહેલાએ બંધાવેલો હતો, અમદાવાદ ૧૪૧૧ માં બંધાયું હતું. એ કિલ્લાનું વર્ણન કરે છે.

અમદાવાદના પ્રખ્યાત સ્થાનોનું વર્ણન

શાન્તિદાસ ઝવેરીના મંદિરનું વર્ણન એ મુસાફર લખે છે. એ મંદિર પાછળથી ઔરંગઝેબે મસ્જિદમાં ફેરવી નાંખ્યું હતું શાહીબાગનાં એ ખૂબ વખાણુ કરે છે. એના નીલા નીલા ફુલો, સીધા રસ્તા, એ પ્રવાસી અને કુત્રોની લત્તાઓનું એ વર્ણન કરે છે. ખીજાં પ્રખ્યાત સ્થાનોમાં જમી મસ્જિદ, રોઝાઓ, શાહબાલમની મસ્જિદ, દરિયાખાનની કબર, સરખેજનાં સ્થાપત્યો અને દાદા હરોની વાવ છે.

પાંજરાપોળ

માંદાં પશુપક્ષીની પાંજરાપોળનું વર્ણન પણ એ મુસાફર કરે છે. ખીરતીઓ અને મુસલમાનો પાસેથી જનવરો છોડાવી, જૈનો એ મંસ્ત્રામાં પાળતા હતા. માંદાં તથા બિમાર જનવરની સારવાર પણ કરવામાં આવતી હતી. સૂરત, ખંભાત, વગેરે શહેરોમાં પણ આવી પાંજરાપોળો હતી. સૂરતનો અંગ્રેજ પાદરી જે. ઓર્વીંગ્ટન લખી ગયો છે કે માંકણોને માટે પણ સૂરતની પાંજરાપોળમાં જગ્યા રાખી હતી. ગરીબ મજુરોને રોજ આપી, એમને અહીં સૂવાડતા હતા.

અમદાવાદનો વેપાર

અમદાવાદના મુખ્ય વેપારની જાણ તફેટા, મખમલ, સાટીન, સોનેરીરૂપેરી ભરત-કામના પડદા હતા. ઉનનાં વસ્ત્રો પણ વેચાતાં હતાં. નિકાશની મુખ્ય વસ્તુ ગળી, સુંદ, ખાંડ, લાખ, જીરું, હરડે, આંબલી, અફીણ, મધ અને સૂરોખાર, વગેરે હતી. અમદાવાદના ડચ લોકો હીંટનો વેપાર કરતા હતા. અમદાવાદનો વેપાર સારો હતો. અંગ્રેજ, ડચ અને ફીરંગીઓની કાઠીઓ ત્યાંનો વેપાર માટે હતી.

ખંભાત

એને સૂરત જેવડું જ ગણવામાં આવ્યું છે, પણ તેની વસતી ઓછી હતી. શહેરની આસપાસ છટાનો ગઢ હતો, રસ્તાઓ મોટા હતા. રસ્તાઓની છેવટે દરવાજા આવતા હતા તે રાત્રે બંધ કરવામાં આવતા હતા. દુકાનો ઉપર સુગંધી પદાર્થ, કરીઆણું, કેશર, વગેરે વેચાતાં હતાં. કારીગરો હાથીદાંતની ચુડીઓ અને બીજા કારીગરોના પદાર્થો બનાવતા હતા. બીજા પથ્થરોમાંથી પણ અનેક હુજરની વસ્તુઓ બનતી હતી. શહેરની આસપાસ સુંદર બગીચા હતા. કિલ્લામાં સૂબો રહેતો હતો. તે કિલ્લો એવો સરસ નહોતો દરિયાકિનારો શહેરથી ૧૫ માઇલ દૂર હતો, દરિયો બહુ નજીક હતો. તે પૂરાતો જતો હતો, એટલે વહાણો હવે છ કાશ દૂર રહે છે. આથી વેપાર પાડ્યો છે.

ખંભાતથી વેપારમાર્ગ

ખંભાતથી સૂરત સુધી મોટો વેપાર જમીન અને સાગરમાર્ગે ચાલતો હતો. બોટોમાં દરિયામાર્ગે માત્ર ૨૪ કલાકમાં સૂરત પહોંચાતું હતું. પરંતુ આ બોટો માત્ર રાત્રિના જ સફર કરતી હતી. મલખારના દરિયાર્ધ ચાંચીઆ એકલદોકલ વહાણની રાહ જોઈ, રસ્તામાં ઉભા રહેતા હતા. વહાણોની ઉપર આક્રમણ કરી, માલ લૂંટી, ખલાસીઓને પકડી જતા હતા. તે ઉપરાંત ભરતી વખતે આવી બોટો જોખમાતી હતી. બીજો રસ્તો રેંકડીમાં બેસીને હાલકા પાણીમાં પ્રવાસ કરવાનો હતો. પરંતુ તે રસ્તો જોખમભરેલો હતો. વારંવાર અકસ્માતો બનતા હતા. આથી એણે સાગરમાર્ગે પ્રવાસ આરંભ્યો.

ચારણો

ચારણોની મુખ્ય વસ્તી ભરૂચ, ખંભાત, અને અમદાવાદની વચ્ચેનાં ગામડાંઓમાં હતી. એઓનો પ્રત્યે સૌ ખૂબ પૂજ્યશ્રદ્ધ રાખતા હતા. ચારણ સથવારો સાથે હોય તો કાઠ લૂંટારો લૂંટે નહીં, કારણ કે ચારણને ધરણું કરતાં વાર લાગતી નહોતી. ચારણ સતીઓ પણ ધરણું કરી, પોતાનાં રતનો કાપી, સામાને ક્ષુબ્ધ કરી દેતી હતી. મહી નદી પાસે

ગરાસીઆઓના રાજને એક રૂપિયો આપવો પડ્યો. આથી આ રાજની હદમાં કોઈ લૂટે નહીં. લૂટે તો રાજ જવાબદાર રહેતો. રાજના સવારો રક્ષણ માટે સાથે આવતા હતા.

અહીંથી આ પ્રવાસી પછી દક્ષિણમાં મુસાફરી માટે જાય છે. સને ૧૬૬૬માં હિન્દનો પ્રવાસ પૂરો કરી, સુરતથી વહાણમાં બેસીને તે બંદર આગાસ આવે છે.

વડનગર

ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ પ્રાંતનું એ શહેર ગણાતું હતું. તે વડોદરાના કડી પ્રાંતમાં પણ ગણાય છે. એ બહુ પ્રાચીન શહેર છે. અતિ પ્રાચીન શહેર આનંદપુરનાં ખંડેરો ઉપર એ શહેર ઉભું થયું છે. નાગર બ્રાહ્મણોનું મૂળ સ્થાન છે. હવે હમણું અહીં નાગરોની વસતી વધારે નથી. કુમારપાળે આ શહેરનો ગઠ સને ૧૧૫૨માં બાંધ્યો હતો. અહીં હાટકેશ્વર મહાદેવનું દેવળ અતિ જૂનું છે. મિરાતે અહમદીના લખાણ મુજબ અહીં તે સમયે ૩૦૦ દેવળ હતાં. તે આગળ જણાવે છે કે વડનગરના રહેવાસીઓ ઘણા ધનવાન છે. તેમાં કેટલાક કરોડપતિઓ પણ છે. ગુજરાતમાં એ ધનવાન શહેરો એટલે સોનાની પાંખો ગણાતાં હતાં, તેમાં એક વડનગર અને બીજું ઉમરેક હતાં.

સુરત

બંદરમાં સૈકામાં સુરત બહુ નજીવું સ્થાન હતું. પરંતુ ગોપીનાથ નામના શાહુકારે એનું મહત્ત્વ ધણું વધાર્યું હતું, ત્યારથી એ ગુજરાતનું સર્વશ્રેષ્ઠ બંદર બન્યું હતું. ગોપીનાથે એનું નામ સૂર્યપૂર એટલે સુરજ પાડ્યું હતું. પણ સુલતાનના હુકમથી એનું નામ બદલાવી, સુરત પાડવામાં આવ્યું હતું. સુરત એ ઠીક પ્રમાણમાં મોટું શહેર ગણાતું હતું. જ્યારે સેંકડો વહાણો મોસમમાં ત્યાં વેપાર કરવા આવતાં હતાં, ત્યારે વસતી ખૂબ વધી જતી હતી. પરદેશી વેપારીઓમાં ધરાનીઓ, આરમીનીઓ, આરબો, છઠ્ઠી, અંગ્રેજો, ડચો, શીરંગીઓ, વગેરે હતા. દેશી વેપારીઓમાં હિન્દુ, મુસ્લિમ અને પારસીઓ હતા. કેટલાક વેપારીઓ બુદ્ધિવાન હતા. તેમાં વીરજી વહોરા કરોડાધિપતિ ગણાતા હતા. હાજી અહીદ બેગ, અને હાજી કાસમ પણ મોટા વેપારીઓ ગણાતા હતા. દરિયામાર્ગે મુખ્ય વેપાર ચાલતો હતો.

સુરતનો દિલ્લો

દિલ્લો તાપી નદીના કિનારે આવ્યો હતો. એની ત્રણ તરફની ખાઈઓમાં દરિયાનું પાણી આવતું હતું. ચોથી તરફ તાપી નદી હતી. એના ગઠ ઉપર તોપો અઢાવેલી હતી. સુરત બંદરની જકાત પેદાશ મોટી હતી. એ પેદાશ દિલ્લામાં રહેતી હતી. દિલ્હીથી લખાણ આવ્યે મજબુત ચોક્કાપહેરા સાથે દિલ્હી મોકલાતી હતી. દિલ્લાના મુખ્ય દરવાજાથી મોટો રસ્તો બજાર અને મેદાન તરફ જતો હતો. કસ્ટમખાતાનો સૂબો તદ્દન જૂદો રહેતો અને તેની ઓફિસ પણ જૂદી હતી.

કસ્ટમ હાઉસ

જકાતની ભારે સખ્તાઈ હતી. વહાણ આવે તો તેની નોંધ કરાવવાનું ફરજિયાત હતું. દરેક વસ્તુને તપાસી પૂરતી ચોક્કસાઈ કરી, જકાત લેવાતો હતો. દરેક વહાણ ઉપર ચોક્કા મુકવામાં આવતી હતી. દરેક વહાણના મુસાફર કનેથી પણ એક રૂા. નેટલો કર લેવામાં આવતો હતો. મુસાફરની દરેક વસ્તુ ઉપર જકાત લેવાતી હતી. અત્યંત ચોક્કસાઈપૂર્વક મુસાફરોને

પણ ચોક્કી નીચે બેસાડતા હતા. સિપાઈઓ દરેક મુસાફરની શારીરિક તપાસ લઈ છૂપાયેલી ચીજો શોધી કાઢતા હતા. દરેક મુસાફરને પા કલાક સુધી અંગોઅંગ તપાસવામાં આવતો હતો. સોનારૂપાના દાગીના ઉપર રાત્રી ટકા જકાત હતી. નાણાં ઉપર પણ જકાત હતી. ખ્રિસ્તીઓને ચાર ટકા અને વાણીયા વેપારીને પાંચ ટકા જકાત આપવી પડતી હતી.

ગઢની નવી દિવાલો

સને ૧૬૬૪માં શિવાજીએ સુરત લૂંટ્યું, ત્યારે તેની આસપાસ માટીની દિવાલો હતી. એ ઘણી ભગનાવસ્થામાં હતી. શિવાજીની લૂંટ પછી ઔરંગઝેબ આદશાહે વળી પાકી દિવાલો બનાવવાની આજ્ઞા કરી. એને બાંધતાં દશ ઉપર વરસો લાગ્યાં હતાં. તે પણ સારી રીતે બંધાઈ નહોતી.

કોટવાળ ન્યાય કેમ કરે છે.

કોટવાળને વિશિષ્ટ સત્તાઓ હતી. તે પોલીસનો ઉપરી હતો. મેજસ્ટ્રેટ પણ એ જ હતો. એ આખા ગામમાં ઘોડેસ્વાર થઈ, પોતાના સિપાઈઓ સાથે ફરતો હતો. શુનેગારને ઝાડ સાથે બાંધી અથવા જ્યાં શુનો કચેરો હોય ત્યાં જ ફટકા લગાવવામાં આવતા હતા. રાત્રિના પણ કોટવાળ ત્રણ વખત રોન ફરવા નીકળતો હતો.

ફ્રેન્ચોનું આગમન

મહાન ફ્રેન્ચ પ્રધાન કોલબર્ટના ઉત્તેજનથી સને ૧૬૬૪ ફ્રેન્ચ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થઈ હતી. કોલબર્ટે પોતાના કેટલાક ઉમરાવોને ધરાન અને દિલ્હીના મોટા આદશાહ પાસે વેપારની સગવડો માગવા મોકલ્યા હતા. ડી. લા. ખૌલે અને બેખર સને ૧૬૬૬માં સુરત આવ્યા હતા. સને ૧૬૬૮માં ફ્રેન્ચ વહાણોએ હિન્દી મહાસાગરમાં પ્રવેશ કર્યો અને શુબરાતમાં આવ્યા. યુરોપીઓને જમીન લેવાનો અધિકાર ઔરંગઝેબ આદશાહે આપ્યો નહોતો. તે સમયે એટલે આદશાહના ફરમાનથી એમને કારખાના માટે જગ્યા ભાડે આપવામાં આવી હતી.

ફ્રાંસર એમ્બોઝ

ફ્રેન્ચો ઉપર પાદશાહને પોતાનાં વહાણો પકડવાનો કોઈએ ખોટો શક બેસાડી દીધો, તેથી એમને જમીન મળતાં ઘણી મુશ્કેલી નડી. પરંતુ કેવુચીન સંપ્રદાયનો સુરતમાં મઠ હતો. એ મઠનો મહંત ફ્રેન્ચમેન ફ્રાંસર એમ્બોઝ પોતાના પ્રામાણિકપણા અને ન્યાયી વૃત્તિ માટે બહુ પ્રખ્યાત હતો. એ સમયે એની લાગવગ ઘણી હતી. તે બહુ અસરકારક રીતે બોલનાર હતો. એટલે એણે ગવર્નરને સમજાવીને દિલ્હી લખાણ કરાવ્યું, અને બેઠતી પરવાનગી ફ્રેન્ચોને અપાવી. જ્યારે સને ૧૬૬૯માં શિવાજી મહારાજ સુરત ઉપર ચઢી આવ્યા ત્યારે પણ આ ફ્રાંસર એમ્બોઝે એમને મળી, ખ્રિસ્તી મઠોને ન લૂંટવા, એવી આજ્ઞા મેળવી હતી. ફ્રાંસર એમ્બોઝની લાગવગ સુરતમાં બહુ ભારે હતી. ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચે અને ખીજાઓ વચ્ચે થયેલા વાંધા ફ્રાંસર એમ્બોઝ પતાવતા હતા.

ન્યાયની રીતિ

સુરતના એક આરમીનીઅન વેપારી કોણ્યા પીતીઆરાના ૨,૪૦૦ સિક્કાઓની ચોરી થઈ. એમાં બે ગુલામો અદસ્ય થયા હતા. સૂખા સુધી ફરિયાદ પહોંચી; સૂખાએ કોટવાળને

કહ્યું કે ને દિલ્હી ખાતે બાદશાહને આ વાતની ખબર પડશે તો એ આપણને ભારે પડશે, માટે ચોરી શોધી આપવાની જરૂર છે. કાટવાળે આરમીનીઅન વેપારી, તેના કુટુંબીઓ અને નોકરોને બોલાવી, તેમના ઉપર બુલમાટ ગુમરવાનું શરૂ કર્યું. એટલે આરમીનીઅન વેપારી સમજી ગયો. એણે ફરિયાદ પાછી ખેંચી લીધી. મોગલાઈ ન્યાયના આવા નમુના અનેક હતા. પરંતુ શહેનશાહની બહુ સખત નજર હતી.

સૂરતનો વેપાર

સૂરતનો વેપાર આખા જગતનાં પ્રસિદ્ધ બંદરો સાથે ચાલતો હતો. ડચ, અંગ્રેજ, ફ્રેન્ચ, આરમીનીઅનો, ફીરંગીઓ, વગેરે અનેક જાતના લોકો આ બંદરે વેપાર કરવા પોતાનાં વહાણોમાં આવતા હતા. ચીન, જાવા અને યુરોપનો પુષ્કળ માલ આવતો અને જતો હતો. ફરિયાણાં, કાપડ, રેશમ, હાથીદાંતની વસ્તુઓ, વગેરે અનેક ચીજોની આ બંદરેથી પરદેશખાતે ચઢત થતી હતી. યુરોપ અને ચીનથી પણ પુષ્કળ માલ આવતો હતો. ફરનીચર, ચીનીકામ, ઝનેરાતો, હાથીદાંત, વગેરે અનેક ચીજો આવતી હતી. હિન્દમાં પેદા થતાં જવાહીર, હીરા, મોતી, માણિક, વગેરે પણ આ બંદરેથી ચઢતાં હતાં. અહીંથી જ અંબર, કરતુરી, પારો, અને ગળી ચઢતાં હતાં. મેંદી, અગરબત્તીઓ અને બીજાં સુગંધી દ્રવ્યો પણ અહીંથી જ ચઢતાં હતાં. સૂરત મોટું બંદર ગણાતું હતું.

સૂરતના મોટા વેપારીઓ

સૂરતમાં વીરજી વોરા બહુ મોટા વેપારી અને ધનવાન ગૃહસ્થ ગણાતો હતો. સને ૧૬૬૪માં જ્યારે શિવાજી મહારાજ સૂરત ઉપર ચઢી આવ્યા ત્યારે એમણે વીરજી વોરા અને એક બીજા વેપારીની સંપત્તિની માગણી કરી. તે મળ્યેથી સૂરત હુંડીયું નહીં, એવી ખત્રી આપી. પરંતુ તેમ બન્યું નહીં, એટલે શિવાજીએ સૂરત બંદર છૂટ્યું હતું. હાજી જહિદ બેગ અને હાજી કાસમ બીજા મોટા વેપારીઓ હતા. ચેલાવી કુટુંબ પણ ધણું ધનવાન ગણાતું હતું. પરંતુ શિવાજીના મરાઠાઓએ વીરજી વોરાના મોટા ઘરને પાડી નાંખ્યું. નીચે જમીન સર્વે બોલી નાંખી. એ ઘરમાંથી એમને અઢકળ પૈસો મળ્યો હતો.

ચેલાવી

આ તુર્ક પણ અઢકળ ધનવાન હતો. સૂયા દિવાનીખાનનો એ સુલેમાન ચેલાવી વિશ્વાસપાત્ર હતો. બીજા સૂયાના આવવા પછી, હિન્દુ વેપારીઓએ નવા સૂયા પાસે ફરિયાદ એની વિરૂદ્ધ નોંધાવી હતી. મરાઠાઓ સામે રક્ષણ આપવીશ એમ કહી, એણે ૮૫,૦૦૦ રૂપિયા વેપારીઓ પાસેથી કઢાવ્યા હતા. ચેલાવીનું એક વહાણ જેડાહથી પાછું ફરતું હતું. એ વહાણને ફીરંગીઓ પકડી ગોવા ખાતે લઈ ગયા. સૂયા અમનખાન અને વેપારીઓની માગણી ઉપરથી રૂસ્તમ માણેક નામના પારસી મોટા વેપારીએ ગોવે જઈ ત્યાંના સત્તાવાળાઓને સમજાવી, પોર્ટુગલ રાજ્યધાની લીસ્બનમાં લખાણ કરાવી, આ વહાણને છૂટું કરાવ્યું. સાગરમાં અનેક જોખમો વહાણવટીઓને હતાં. સોદાગરવાડામાં ચેલાવીની મસીદ અને મોટા બગીચો હતાં.

ગોખી તળાવ

સૂરતનું એ મોટું તળાવ દરેક પ્રવાસી વખાણી ગયો છે. સર થોમસ રો એનું વર્ણન આપે છે. ૨૮ વારના દરેક એવા એને સો ખૂણા હતા. દરેક શાળુએ પાકાં પગથીઆં હતાં.

આ અન્નયપ્તિભરેલું તળાવ હતું. એક ઈટાલીયન મુસાફર થી કેલા વીલે લખે છે કે એ સરસ તળાવ હતું. દમણ દરવાજાની પાસે આવેલું હતું. આ તળાવની વચ્ચે એક મોટા ખેટ હતો. તેમાં એક બંગલો ૨૫ ફીટ ઉચો તેટલો જ પહોળો અને લાંબો હતો. ખેટમાં ખેસી, તળાવમાં ફરી, લોકો હવા ખાવા આ બંગલામાં બેસતા હતા. આ તળાવ ગોપી નામના વેપારીએ બાંધ્યું હતું. આ તળાવનું પાણી સૂરતના લોકોને મોટે ભાગે પીવામાં કામ લાગતું હતું. એ તળાવ હમણાં પૂરાઈ ગયું છે. હમણાં ત્યાં વૃક્ષો અને ઘરો ઉભાં છે.

મલીક ગોપી

આ હિન્દુ ગૃહસ્થ સૂરતનો રહેવાસી અને અતિ ધનવાન હતો. એણે ગોપીપુરાનું પૈં બાંધ્યું હતું. મીરાતે સીકંદરીમાં જણાવવા મુજબ એ સૂરતનો પાછલો અમદાવાદના સુલતાન મહમદ બેગડાની મહેરબાની ભોગવતો હતો. પાછળથી સુલતાન મુઝફ્ફર ખીખનો એ પ્રધાન બન્યો હતો. એણે જ ગોપી તળાવ બાંધ્યું હતું. એની સમજાવટથી સુલતાને ઈડરના રાવ ભીમને જીંદગીની મારી બક્ષી હતી. એક મુસલમાન યુવાન આહમદખાન વેશપલટો લઈ ગોપીની એક વારાંગનાના સૌન્દર્યને જોવા આવ્યો. તે પકડાયો. તેને ગોપીએ પકડાવ્યો અને મરાવો નાંખ્યો. સુલતાનને આ વાતની ખબર પડતાં જ એણે ગોપીને પકડાવી, ફાંસીએ ચઢાવી દીધો હતો. અનેક યુરોપીયન લેખકોએ એના બાંધેલા ગોપી તળાવનાં બારે વખાણ લખ્યાં છે. ગોપીએ પોતાના શહેર માટે અઢળક પૈસો ખર્ચ્યો હતો. પરંતુ તેના મરણ પછી તેની છોકરી અત્યંત ગરીબ અવસ્થામાં પડી હતી. તેને કોઈ શહેરીએ મદદ કરી નહીં. ગોપીને સુલતાને મલેકનો ઇલકાબ અગાઉ આપ્યો હતો. તેની સ્ત્રીને રાણીનો ખીતાબ મળ્યો હતો. તેના ઉપરથી સૂરતનું રાણી ચકલા હજી અસ્તિત્વમાં છે. રાણી તળાવ પણ એ બાઈએ જ બંધાવ્યું હતું.

ગુજરાતના વેપારીઓ

એ સમયે ગુજરાત ધણું સમૃદ્ધિશીલ હતું. ધણા વેપારીઓ કરોડાધિપતિ હતા. તેમાંના ધણાખરા હિન્દુઓ હતા. એમનો વહાણવટાનો ધંધો હતો. એ સમયે યુરોપમાં કોઈ વસ્તુ થતી નહોતી. ચંત્રો અને વરાળચંત્ર શોધાયાં નહોતાં. યુરોપમાં સરસ કાપડ થતું નહોતું. હિન્દમાંથી યુરોપીયન લોકો કરીઆણું, રેશમ, હાથીદાંતની જાણસો, કીનખાખ, ખાંડ, લાખ, શણ, વગેરે લઈ જતા હતા. આ લોકોની દરેક બંદરે કોઠી હતી. માત્ર વેપારને માટે જ તેઓ અહીં નાનાં નાનાં વહાણોમાં બેસી આવતા હતા. મોગલ બાદશાહો એમને વેપાર માટે પરવાના આપતા હતા. એમનો વેપાર હિન્દી વેપારીઓની પેઠે વ્યક્તિગત નહોતો, પરંતુ સમષ્ટિગત એટલે કંપનીઓ સ્થાપી વેપાર કરતા હતા. આરમીનીઅન, આરબો અને તુર્કી વેપારીઓ વહાણોમાં બેસી મોટી સંખ્યામાં આવતા હતા.

દરિયાનાં જોખમો

હિન્દનું વહાણવટું પણ ધણું ખીલેલું હતું. મોગલ બાદશાહો વહાણવટાને સાફ ઉત્તેજન આપતા હતા. તેઓ પોતાને માટે વહાણો બાંધતા હતા. તેમાં સેંકડો વહાણો ઉપર તોપો હતી. બંદરો, વહાણવટા, ખુલાસીઓ, અને વેપારથી શુભ રહેતાં હતાં. હિન્દ તે સમયે વેપારમાં સરસ દરબજે ધરાવતું હતું. ચીન, ઇરાની અખાત અને યુરોપ સાથે એનો વેપારી સંબંધ

હતો. પરંતુ સાગરમાં ભયો પણ ધણા હતા. મોટાં તોફાનો ઉડતાં તેમાં સપડાયેલાં વહાણો બહુ મહેનતે લાગ્યથોગે ખચતાં હતાં. તે સિવાય બધા સાગરો દરિયાર્ધ લૂંટારૂઓથી ભરેલા હતા. ખેટ પાસે વાઘેર ચાંચીઆ હતા, મુંબઈ પાસે મરાઠા ચાંચીઆ લાંગરી રહેતા હતા. મલબારના ચાંચીઆ પણ સખત હુયાના ગણાતા હતા. બાબરા, જંગબાર, એ બધા પ્રદેશો ચાંચીઆઓથી ભરેલા હતા. યુરોપિયનોના ચાંચીઆ પણ પુષ્કળ હતા. ઔરંગઝેબનાં પુષ્કળ વહાણો આ ચાંચીઆઓએ લૂંટ્યાં હતાં. વેપારી વહાણો ઉપર પણ તોપો ચલાવતા હતા. તેઓ ભેગા મળીને પ્રવાસની સફરે નીકળતા. એકલદોકલ વહાણ તરત લૂંટાર્ધ જતું હતું. નાવિકો બધા પોતાના કામ ઉપરાંત લડવામાં પણ કાબેલ હતા.

ગુજરાતના કારીગરો

ગુજરાતમાં મોગલસમયે સારી કારીગરી થતી હતી. કારીગરો બધા ગૃહઉદ્યોગ તરીકે સારી ચીજો બનાવતા હતા. ગુજરાત સારાં કાપડ બનાવવા માટે પ્રખ્યાત હતું. શહેનશાહ અકબર, જહાંગીર, શાહજહાન, અને ઔરંગઝેબ, એમના સમયમાં ગુજરાતનું કાપડ અને વસ્ત્રો તેમનાં જનનાખાનાંમાં વપરાતાં હતાં. એ માટે અમદાવાદમાં મોટું શાહી કારખાનું હતું. એ સમયે હિન્દમાં યુરોપથી વસ્ત્રો કે કાપડ આવતાં નહોતાં. ઉલટું હિન્દમાંથી કરોડો રૂપિયાનું કાપડ યુરોપ અને બીજા દેશો તરફ નિકાશ થતું હતું. સુરતનું રેશમ, અમદાવાદના કાગળો અને કિનખાખ, ખંભાતનાં અકીકનાં વાસણો અને જવાહીરો વખણાતાં હતાં. ગુજરાતના કારીગરો નાદર હુન્નરમેંદીની અનેક જાતની ચીજો બનાવતા હતા.

ગુજરાતના ખેડૂતો

એ બાદશાહી સમયે ખેડૂતો ઉપર વિશેષ ભારણ નહોતું, પરંતુ ક્યારે ક્યારે અમલદારોના જીલ્લમ અને વેક હતાં. બાદશાહો ખેડૂતોના રક્ષણ માટે સારા પ્રયત્ન કરતા હતા. એમને પોતાની પેદાશનો ત્રીજાથી પાંચમો હિસ્સો રાજ્યને આપવો પડતો હતો, પરંતુ એકંદરે જમાબંધી કડક નહોતી. ધણા ખેડૂતો ધનવાન પણ હતા, પરંતુ સામાન્ય રીતે મોટે ભાગે થોડું થોડું કરજ પણ કરતા હતા. ગુજરાતમાં ઘઉં, ચોખા, બાજરી, જુવાર, તમાકુ, તલ, કપાસ, વગેરે પેદા થતાં હતાં. દુકાળો પણ પડતા હતા, તે વારે જનમાલની મોટી નુકશાની થતી હતી. રાજ્યમહેસુલ પણ માફ કરતું હતું.

ગુજરાતનાં ગામડાંઓ

ગામડાંઓ એ સ્વતંત્ર સંસ્થા હતી. લોકોનું વલણ શહેર તરફ વધારે નહોતું. કારીગરો પણ ગામડાંઓનાં હુંપડાંઓમાં કામ કરતા હતા. ક્યારે ક્યારે લૂંટારૂઓનાં ટોળાં આવી ગામડાંઓ ઉપર આક્રમણ કરતાં હતાં. એ સમયે ગામનો મેઘવાળ (હરિજન) દોલ વગાડતો, એટલે બધા જીવાનો ભેગા થઈ હથિયારો સજીને બહાર નીકળી, લૂંટારૂઓ સામે લડતા હતા. ગામમાં એકઝંપી સારી રહેતી. એક બીજાને મદદ કરવી, એ ધર્મ ગણાતો હતો. રાજ્યમાં વિશ્લેષ થતા, પણ ગામોને તેની ઝાઢી જ ખબર પડતી હતી. સારા, સીધા અને સરળ ગામડાવાસીઓનું પેઢી દર પેઢી જીવન નવીન ફેરફાર વગર ચાલ્યું જતું હતું. અત્યાચારો કે શુનાઓ ગામમાં બહુ જ જૂજ પ્રમાણમાં થતા હતા. છતાં ક્યારે ક્યારે મરાઠાઓ કે બીજા લૂંટારૂઓનાં ધાડાં આવતાં ત્યારે ગામને સહન કરવું પડતું હતું. દુકાળમાં સખત અરાબી

થતી હતી. એથી રાગમાં પણ પુષ્કળ મરો થયો હતો. ગામડીઆઓ લગલગ નિરક્ષર હતા. બધા તલવારો રાખી, તેનો ઉપયોગ કરી જાણતા હતા. ગામડાંઓ લગલગ સ્વતંત્ર હતાં. એટલે અનાજ, વસ્ત્રો, પગરખાં, વગેરે જોઈતી આવશ્યક વસ્તુઓ સર્વે પોતાને જ ત્યાં બનાવી લેતા હતા.

ગુજરાતના મુસલમાનો

હિન્દુઓ અને મુસલમાનો વચ્ચે શહેરોમાં ક્યારેક ચંક્રમક થતી. પરંતુ ગામડાંઓમાં તો લડાલડી થતી નહોતી. મુસલમાન રાજકર્તાઓ મોટેભાગે ન્યાયી વલણ દાખવતા હતા. કોઈ કોઈ ધર્માંધ રાજ્યકર્તા ઝનુનથી હિન્દુની લાગણી દુખાવતો તે સહન કરી લેવા સિવાય છુટકો ન હોય. મુસલમાનોનો આમર્ષ અતિ ગરીબ હતો. તે હિન્દુઓના ઉપર વિશેષપણે આધાર રાખતો હતો. રાજ્યકર્તા તરીકે અમીર ઉમરાવો ક્યારે ક્યારે મગરૂબી ખતાવતા હતા. હિન્દુ વસતી ઉપર જીલમ પણ કરતા હતા. અધિકારો ઉપર મુસલમાનો ધણાખરા હતા. કોઈ કોઈ હિન્દુ પણ પોતાની શક્તિથી આગળ પડી અધિકાર મેળવ્યો હતો. ન્યાય કુરાનના ઉપરથી કાજ તોળતા હતા, ગામડાંઓમાં પંચાયતો ન્યાય કરી લેતી હતી.

ગુજરાતના હિન્દુઓ

સુલતાનોના શાસનથી તે મોગલોના શાસન મુધીમાં ધણાખરા ગુજરાતના હિન્દુ રાજ્યોને નાશ થયો હતો. છેલ્લું પાવાગઢનું રાજ્ય મહમ્મદ બેગડાએ લીધું હતું. મોગલોના સમયમાં પણ નાના નાના હિન્દુ કાકોરો પાસેથી નાનાં રાજ્યો આંચકી લેવાયાં હતાં. હિન્દુઓ ઉપર જીલમ જરૂર હતો. પણ તેઓ સહન કરી લેતા હતા. અકબર અને જહાંગીરની ઉદાર રાજ્યનીતિ હતી. શાહજહાનના સમયથી ધર્માંધપણું શરૂ થયું. ઔરંગઝેબના સમયમાં એ વિશેષ પ્રબળ બન્યું હતું. ઔરંગઝેબનાં ફરમાનો હિન્દુઓને માટે કંઠણ હતાં. હિન્દુઓના હાથમાં વેપાર હતો, એટલે પ્રજા તરીકે એઓ સમૃદ્ધ હતા. એમનાં મંદિરો ભાંગી નખાતાં હતાં, અને તેમાંથી મરિજદો થતી હતી. એમના તહેવારો પાળવાની રજા નહોતી. ઔરંગઝેબે તો ફિરંગીઓ ઉપર જીજ્યાવેરનો કર લગાડ્યો હતો. ગુજરાતના હિન્દુઓ વિશેષ લડવૈયાઓ નહોતા, શાન્તિ ચાહતારા હતા. જૈનોનું ગુજરાતમાં મોટું બળ હતું. તેમના તિર્થસ્થાનોને લાગવગથી એમણે સાચવી રાખ્યા હતા.

ઔરંગઝેબની અસહિષ્ણુતા

મહાન અકબરનો સર્વધર્મો પ્રત્યે આદર ઔરંગઝેબ બાદશાહમાં નહોતો, એને કુરાનને સર્વોપરી બનાવવાની દૃઢ ઇચ્છા હતી. આંધી હિન્દુઓ ઉપર સુખ્યત્વે અને શીયા મુસલમાનો તરફ એણે અત્યાચારોની પરંપરા કરાવી હતી. એનાં અનેક ફરમાનો આ કામ માટે નીકળ્યાં હતાં. તે સર્વ હવે પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યાં છે. અમાવાસ્યા, પંચમી અને ચૌદશેને દિવસે હિન્દુઓને દુકાનો બંધ કરવા દેવી નહી, દિવાળીની આતસજયાજી અને દીપમાળા ભરવા દેવી નહીં, હોળીના રંગ છાંટવા કે હોળી પ્રકટાવવા દેવી નહીં. સને ૧૬૬૫ના એક ફરમાનમાં માટીની કોઈ પણ વસ્તુ મૂર્તિ બનાવીને વેચવાની મનાઈ કરે છે. હિન્દુ મંદિરોને બધાં ભાંગી નખાવવામાં આવ્યાં હતાં, ને ફરી બંધાયાં હોય તો ફરી ભાંગી નાખવા માટે એ ફરમાન છે. વડનગરનું પ્રખ્યાત દહેરું હાટકેશ્વર મહાદેવનું એણે તોડી પડાવવા ફરમાવ્યું હતું. સોમનાથના મંદિરના પણ એ જ હાલ થયા હતા.

વહોરા ઉપર જીલમ

શીયા વહોરાઓ ઔરંગઝેબને બિલકુલ ગમતા ન હતા. એણે એમના ઉપર સખ્ત અત્યાચારો કરાવ્યા હતા. વહોરાઓની મસ્જિદોમાં માત્ર સુન્ની, મોલવીઓ જ નિમાઝ તથા ખીજ ક્રિયાઓ કરાવી શકે, વહોરા બાળકોને માત્ર સુન્ની મોલવીઓ જ શીખાવી શકે. એવું ફરમાન એણે બહાર પાડ્યું હતું. વહોરાઓના મુસ્લિમોને એણે કેદમાં નંખાવ્યા હતા. એમની મીલકતો જપ્ત કરી લીધી હતી. અને તેટલું વહોરાઓના ધાર્મિક હક્કો ઉપર તરાપ મારી હતી ઔરંગઝેબે વીશળનગર શહેરનું નામ બદલી રસુલનગર રાખવા ફરમાન કાઢ્યું હતું. હિન્દુઓનાં પંચાંગો અને ટીપણાં વિરૂદ્ધ સખ્ત જોહાદ ઉપાડવા તેણે આજ્ઞા ફરમાવી હતી.

શાન્તિદાસ શેઠના દેવળનો નાશ

અમદાવાદના નગરશેઠોના વડીલ શાન્તિદાસ ઝવેરી બહુ પ્રખ્યાત ધનવાન થઈ ગયા છે. સત્તરમી સદીની શરૂઆતમાં એઓ ગુજરાતના મહાન ધનવાન ગૃહસ્થ હતા. સને ૧૬૨૧ માં શાન્તિદાસે અમદાવાદમાં શ્રીગિતામણિ પારસનાથનું મહાન મંદિર બાંધ્યું હતું. એનું નામ માનતુંગ રાખવામાં આવ્યું હતું. આ મંદિર ગુજરાતનું એક શ્રેષ્ઠ સ્થાપત્ય હતું. સને ૧૬૪૫માં ઔરંગઝેબ ગુજરાતનો સરસૂઓ હતો. આ સમયે એણે આ દેવળ ભ્રષ્ટ કરાવી પાડી નાંખ્યું હતું. પરંતુ શાન્તિદાસ દિલ્હીના બાદશાહને મોટી રકમ નાણાં ધીરતો હોવાથી એણે શાહજહાન ઉપર લાગવગ લગાડી, આ મંદિરના પુનરુદ્ધારનું ફરમાન મેળવ્યું હતું. સને ૧૬૪૮માં આ ફરમાન મળ્યું હતું. પરંતુ અપવિત્ર મંદિરને શાન્તિદાસે ફરીને બંધાવ્યું નહિ.

શાન્તિદાસ ઝવેરી

એ સિસોદાઓ રાજપૂતોમાંથી ઉતરી આવ્યો હતો. તે અકબરના સમયમાં જન્મ્યો હતો. એણે ઝવેરાતના વેપારમાં અઢળક ધન ભેટું કર્યું હતું. જહાંગીર અને શાહજહાન બાદશાહનો એ ખગ્લનચી હતો. એણે શત્રુજયનો (પાલીતાણાનાં મંદિરો ઉપર ઘણો પૈસો ખર્ચ્યો હતો) સને ૧૬૧૮માં મોટા સઘ કાઢી, સંઘપતિની પદવી મેળવી હતી. શાહજહાને ઝવેરોની રાજ્યસેવાથી પ્રસન્ન થઈ, તેને હાથી ઘોડા ભેટ આપ્યા હતા. ઔરંગઝેબે શાન્તિદાસના મહાન જૈન દેવળનો નાશ કર્યો ત્યારે શાહજહાને એને પુનરુદ્ધાર કરવા આજ્ઞા આપી હતી. જૈનોના સાગરગચ્છના સ્થાપક રાજસાગરસૂરી ઉપર શાન્તિદાસની ભારે શ્રદ્ધા હતી. શાન્તિદાસને ચાર સ્ત્રીઓ હતી. શાન્તિદાસના પ્રયાસથી શાહજહાન બાદશાહે પાલીતાણાના જૈન મંદિરોના રક્ષણ માટે પ્રબંધ કરી, જૈનોને અભયવચન આપ્યું હતું. શાન્તિદાસે પાછળથી ઔરંગઝેબ પાસેથી પણ એવું ફરમાન મેળવ્યું હતું.

શાન્તિદાસના પારસો

શાન્તિદાસ નગરશેઠના પછી એનો પુત્ર લક્ષ્મીચંદ નગરશેઠ થયો. એ જ સમયમાં પણ નગરશેઠાઇનું માનપાન અને વૈભવ પૂરી બાહોબલ્યલીમાં હતાં. એમણે પણ ઔરંગઝેબ પાસેથી કેટલાક ફરમાનો મેળવ્યાં હતાં. એમના વંશજો પણ બાદશાહોને નાણાંની ધીરધાર કરતા હતા. શાહજહાન મુરાદખાન જે ગુજરાતનો સૂબો હતો, તેણે એમના સાડા પાંચ

લાખ રૂપિયા આપી દેવા માટેનું એક ફરમાન કાઢ્યું હતું. આ કુટુંબ ધણા લાંબા સમય સુધી મોગલ આદશાહોને ધીરધાર કરતું હતું. એ કુટુંબને આશુ, ગિરનાર અને શેત્રુંજ્યના પર્વતો અને મંદિરની સનંદો વારંવાર આદશાહોએ બક્ષી હતી.

ગુજરાતમાં દુકાળો

વરસાદની ખામીથી ગુજરાતમાં વારંવાર દુકાળો પડતા હતા. કૃષ્ણદ્રુપ જમીન, સરસ કારીગરો અને કુદરતી શોભાને લીધે ગુજરાત હિન્દનો ખગીચો ગણાતો હતો. છતાં દુકાળો તો વારંવાર પડતા હતા. સને ૧૬૬૪ નો દુકાળ ભયંકર હતો, અંગ્રેજોની સરતની ફેક્ટરીના અધ્યક્ષ સર જ્યોર્જ ઓક્લીન્ડને એનો ઉદ્દેશ્ય ક્યો છે. સને ૧૮૬૩ નું ચોમાસું નિષ્ફળ ગયું. એટલે સને ૧૬૬૪નું વરસ દુકાળનું થયું. મરઝી પણ ચાલી, લોકોમાં ભૂખમરો થયો. લોકો બીજા પ્રાંતોમાં ભાગવા માંડ્યા. સને ૧૬૬૪ માં સારો વરસાદ થયો, પરંતુ મરઝી ફાટી નીકળી તેથી મોટું નુકશાન થતું હતું.

બીજા દુકાળો

સને ૧૬૮૧ થી ૧૬૯૬ સુધી બધાં કરવડાં વરસો હતાં. દુકાળ, મરઝી, અને ઓછા વરસાદે તથા પાણીની રેલે આ પંદર વરસોમાં વસતીનો મોટો ધાણ કાઢી નાંખ્યો. સને ૧૬૮૧-૮૨માં અનાજની ભારે અછત થઈ પડી. તે વેળા અમદાવાદના લોકોએ અનાજ માટે મોટું બંડ કર્યું હતું. સને ૧૬૮૬માં મોટા વરસાદની રેલને લીધે પ્રજાના જનમાલને મોટું નુકશાન થયું હતું. સને ૧૬૮૫ માં ફરી દુકાળ પડ્યો હતો. આથી અનાજ ઉપર પાદશાહના ફરમાનથી જકાત માફ કરવામાં આવી હતી. સને ૧૬૮૬ પણ દુકાળીઉં વરસ નીવડ્યું, એટલે તે વરસે પણ અનાજ ઉપર જકાત માફી ચાલુ રહી હતી. સને ૧૬૯૦-૯૧ માં દુકાળો પછી મોટી મરઝીએ જનમાલને ધાણ વાળ્યો હતો મોગલ સૂબાએ સરકાર તરફથી સરતા ભાવના અનાજની પડીઓ શરૂ કરતા હતા. સને ૧૬૯૬-૯૭ માં પણ દુકાળ પડ્યો હતો.

યુરોપિયનો,

આરંગઝેબના સમય સુધી માત્ર પોર્ટુગીઝો સિવાય બીજા કોઈ યુરોપિયનોએ દેશ જીતવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખી નહોતી. પોર્ટુગીઝો, દિવ, ગોવા, વગેરે ઠેકાણે કિલ્લેબંધી કરી રહ્યા હતા. એમને સુલતાનો અને આદશાહો સાથે વારંવાર લડાઈઓ થતી હતી. બીજા યુરોપિયનો વેપાર માટે જ આવ્યા હતા.

‘રૂપસુંદર કથા’ : એક આલોચના

શ્રી. યશવન્ત શુક્લ
એમ. એ.

પ્રાચીન કવિઓ અને કવિતા સાથે, મોટેશં જેમ લાડીલાં બાળકો સાથે વર્તે છે તેમ આજ સુધી વર્તન ચલાવવામાં આવ્યું છે. ‘જુઓ, જુઓ ! બાપો ઉભો રહો !’ ‘સાંભળો, સાંભળો, બાપાએ ‘દાદા’ કહ્યું !’ એમ બોલીને બીજાંઓનું ધ્યાન બાળકના નાનકડા પરાક્રમથી પુલકિત થઇને જેમ ખેંચીએ છીએ તેમ આજ સુધી આપણે પ્રાચીન કવિઓના કવિત્વની પાપાપગલીથી હરખાઈ ગયા છીએ.

પણ એમ કરવું વાજબી છે ખરું ? અથવા, એમ શાથી કરવું પડે છે ? હજી સુધી તો કવિતાની કોઇ નિરપેક્ષ, સર્વસામાન્ય, ને શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યા ધડાઇ નથી; છતાં પશ્ચિમના સાહિત્યના સંસર્ગથી આપણે જે ધોરણો છાનાં કે ચાહન ધડયાં છે તે વડે આપણી જૂની કવિતાને આપણે માપવા બેસીએ છીએ. પરિણામ એ આવે છે કે જૂના કવિઓ નર્પા બાલિશ લાગે છે, જાણે કવિતાનો કક્કો બારાખડી ઘૂંટતા હોય એમ લાગે છે. પરન્તુ એ વસ્તુસ્થિતિનો સ્વીકાર કરવાથી દારિદ્ર્ય ડંખે છે, અભિમાન ગળાઇ જાય છે, એટલે વિચારની લગીર શી ચમક, કલ્પનાની આછેતરી ચમત્કૃતિ, નવ રસમાંના કોઇ પણ એકની જરા સરખી ઉત્કટતા કે વર્ણનની ઝડઝમક પ્રાચીન કવિતામાં જ્યારે પણ હાથ લાગે છે ત્યારે વિદ્વાનો ધન્યધન્ય થઈ જાય છે. કારણ એટલું જ કે કવિતાની જે પરદેશી વિભાવના, સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ, તેમના ચિત્તમાં સ્થપાઇ છે તેને કંઇક સંતોષ, ઉપર કહી તે વાનગીથી મળે છે.

મને લાગે છે કે કાવ્યનો આસ્વાદ લેવાની એ સાચી રીત નથી. મને એમ પણ લાગે છે કે આપણા પ્રાચીન કવિઓ ને તેમની કવિતાને બાળક ગણવાની ચે જરૂર નથી. કૃત્રિમ પરિસ્થિતિ ઉભી કરીએ, પણ તેમાંથી આદલાદ પામી પામીને કેટલો પમાશે ? એ આદલાદનું આયુષ્ય કેટલું દૂંકું ?

એક ખીલ વાત પણ વિચારવા જેવી છે. કવિતાની કોઇ શાસ્ત્રશુદ્ધ વ્યાખ્યા જો કે ધડી શકાઇ નથી, તેમ છતાં એની લક્ષણવિશેષતાનો નિર્ણય થઈ શકે એમ છે. જો કે પ્રત્યેક દેશની ને પ્રત્યેક કાળની કવિતાને દેશકાલની મર્યાદાઓ કે વિશિષ્ટતાઓ વળગે, છતાં દેશકાલથી ચે પર ને કવિતા નામ પામવાને માટે અનિવાર્ય એવી લક્ષણવિશેષતા તેમાં હોવી જ જોઇએ. અને કવિતાનું વિવેચન પણ એ જ દૃષ્ટિએ થવું જોઇએ. દાખલા તરીકે આપણી પ્રાચીન કવિતાને દેશકાલની કઇ મર્યાદાઓ ને વિશિષ્ટતાઓ વળગી હતી તેનો વિચાર કરીએ તો જણાશે કે પ્રાચીન કવિતા મુખ્યત્વે ધર્મપરાયણ હતી અને એને ગદ્યની દૂરબે બળવવાની હતી. એક રીતે પ્રાચીન કવિતાએ જ આપણા ગદ્યને બળવી રાખ્યું છે ને વિકસાવ્યું છે. હવે જો પરિસ્થિતિ આવી જ છે તો કોઈ પણ પ્રાચીન

પદ્યરચનામાં કવિતાની અખંડતાની શા માટે આશા કરવી ? અલખત, કથન માત્ર જ્યારે પદ્યની જોડમાં એસીને ફરવા નીકળતું ત્યારે ગદ્યની ખાડાટકરાવાળી ભૂમિ છોડીને કવિતાના હરિયાળા પ્રદેશમાં ઉતરી પડવાની ફાવટ એને રહેતી હશે, પણ નિયત સ્થાને પહોંચવાની એની ફરજ એને કવિતાપ્રદેશમાંથી પાછી વાળે નહીં ? એમાં ખોટું શું હતું ? એથી લાજ શાને મરવું ? જે કવિતા હોય તેને કવિતા કહેવી ને ન હોય તેને ના કહેવી.

આ દૃષ્ટિએ જોઈશું તો આપણા પ્રાચીન સાહિત્યનો મોટો ભાગ સાહિત્યિક નહીં પરંતુ ઐતિહાસિક અગત્ય ધરાવતો માલુમ પડશે. હસ્તલિખિત ગ્રંથમાં સચવાયેલી એકે એક પંક્તિને મહત્ત્વ આપવાની જરૂર નથી. ભલે જૂની પ્રતોનું સંશોધન થાય, પણ સંશોધકોએ સમતુલા ખોયા વિના કવિતાતત્ત્વનું ને ઇતિહાસતત્ત્વનું યથાર્થદર્શન કરવું જોઈએ. એમ તો આજે પણ ઘણા લેખકો છે ને ઘણું લખાય છે. પણ દૂર પડેલું ભાવિ શું આજની લીંટીએ લીટીને સોને મઢવાનું છે ? જે કાંઈ પ્રાચીન હોય તેની નતમસ્તકે પૂજા કરવી એ ય ઠીક નથી. એથી ખોટાં મૂલ્યો સરખાય છે. પ્રતિભાની તો પ્રત્યેક દેશકાલમાં અછત રહેવાની જ. એવી અછતથી લજવાઈને કંકરને શંકર કહેવાની કશી જ જરૂર નથી.

શ્રી. ભોગીલાલ સાંડેસરાએ સંપાદિત કરેલી ને શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભાએ પ્રસિદ્ધ કરેલી કવિ માધવકૃત 'રૂપસુંદર કથા'નો આ દૃષ્ટિએ કંઈક અભ્યાસ કરવાની ધૃષ્ટતા મેં કરી છે. એ કથાનક પ્રાચીન છે, પણ અતિ પ્રાચીન નથી. એની ભાષાનું સ્વરૂપ વિચારીએ તો તો એને અર્વાચીન કહેવી પડે, પરંતુ અર્વાચીન કવિતા નર્મદ-દલપતથી શરૂ થઈ એમ આપણે નક્કી કરી નાંખ્યું છે ને કાવ્યનાં ઘટકતત્ત્વો કે પરિચયોની દૃષ્ટિએ એમ કરવું સહેલું છે, એટલે નર્મદ-દલપતકાળ પહેલાંની ને નર્મદ-દલપતકાળ પછીની પણ એમના પુરોગામીઓની કૃતિઓને મળતી આવતી કાવ્યકૃતિઓને પ્રાચીન કહેવામાં વાંધો નથી. એ દૃષ્ટિએ આ કથાનક પણ પ્રાચીન છે. એની રમ્યાસાલ વિષે કૃતિને અંતે કવિ માધવ લખે છે:—

સંવત સત્તરસે ૭ હપર નૃપ શ્રી વિક્રમાદિત્યનો,
આષાઢાધિક શુદ્ધ વિષ્ણુ દિવસે ૭ વાર આદિત્યનો,
તે દાંડે યદ્ રૂપસુંદર કથા પીયૂષની એ ઝરી,
હિન્દિએ દિગ્ગજ માધવે ધન રસે ભાષા કવિવે કરી.

કવિનો જરાક પોતાની કૃતિ વિશેનો વધારે પડતો પક્ષપાત લગભગ ત્રણ સૈકા પછીના જમાનાને ભલે હસવા સરખો લાગે. કવિઓ ફાંટાખાજ હોય, એવો અનુભવ ક્યાં સાવ નવો છે ? પણ એના પોતાના એકરાર મુજબ એ કાવ્ય વિક્રમના અઢારમા શતકના આરંભમાં પૂરું થયું ગણાય. તે પછી ૮૬ વર્ષે લહિયાએ એની નકલ કરી ને એણે ભાષામાં લહિયાઓની પરંપરા મુજબ ફેરફારો કર્યા હશે ને સં. ૧૭૯૨ની નકલ આજે શ્રી કાર્પસ ગુજરાતી સભા પાસે મોજુદ છે. પ્રેમાનંદનાં નાટકોની પેઠે એની નકલ ગૂમ થઈ નથી, એટલે રૂપસુંદર કથાની પ્રાચીનતા વિશેનો સંદેહ સહેજે ટાળી શકાય એમ છે.

પણ રૂપસુંદર કથાની પ્રાચીનતા વિશે શાથી સંદેહ જાગે છે ? હું ભૂલતો ન હોઈ તો 'કલમક્રિતા'નું ઝરને એવો સંદેહ જાગ્યો હતો. એ વૃત્તાંશ્લ રચના છે, એથી એમ હશે ? પ્રેમાનંદનાં નાટકોની ખજર લઈ નાંખતી વખતે સ્વ. સાક્ષર શ્રી. નરસિંહરાવ દિવેટીઆ સરખા સમર્થ વિદ્વાને એવો એક ભ્રમ વહેતો કરેલો કે પ્રેમાનંદના કાળમાં વૃત્તનો વાપર

હતો જ નહીં; જ્યારે આ કથામાં તો એક નહીં, પણ અનેક વૃત્તો છે, ને તેય છૂટકતૂટક નહીં, પણ આખી યે કૃતિ સળંગ વૃત્તબદ્ધ છે. પરિણામે એ અર્વાચીન લાગે તો નવાઈ નહીં. પરન્તુ શ્રી. સાહેબરાએ આ સંપાદનના ઉપોદ્ધાતના ત્રીજા ખંડમાં ‘જૂની ગુજરાતીમાં વૃત્તોને વપરાશ’ થતો હતો તે વિશે જે સાંધાર ને સમર્થ ચર્ચા કરી છે તે, પરિશિષ્ટમાં આપેલું ‘કૂલાંચરિત્ર’ ને સળંગ વૃત્તબદ્ધ કાવ્યોનાં ધૃતર દૃષ્ટાંતો વાંચી જવાથી વૃત્તને અર્વાચીનતા સાથે જોડી દેવાની ટેવ છૂટી જશે.

પરન્તુ વૃત્તની વાત બાબુ પર મૂકીએ, તોપણ રૂપસુંદર કથામાં ખીજું એવું ધણું છે, જે એની પ્રાચીનતા ભૂલાવી નાંખે તેવું છે. દાખલા તરીકે નીચેની પંક્તિઓ જુઓ:—

નાના દિવ્ય સુગન્ધવાસિત જલે નાહી હલી ચુકવે
લાંબા કુન્તાલ, તે સ્તનાદ્વિશિખરે મેધામુધાસ્રવે;
શોભી બાહુલતા કશી ઝટકતાં વિદુલતાના નશી,
ગર્જતી હરકંઠલુન્વનિ સુણી કંદર્પે ભડે હશી.

અથવા

વસન્તાવિભાવિ પ્રથમ પવને પહુ ગળિયાં,
ફરી પત્રે પુષ્પે વિકસિત થયાં તેહ ફળિયાં.

અથવા

કે શું નીલનખે જડચારુભણિ, દન્તે હીરાની કણી,
આજે વિદ્રુમતા ધણી, સ્મિત વિષે શ્રેણી જ મુક્તાતણી.

આ ને આવી ખીણ ધણી પંક્તિઓ વાંચતાં વાંત અર્વાચીનતાનો સાક્ષાત્કાર થયા વિના રહેશે નહીં. શ્રી. બ. ક. ઠાકોરે સ્થાપેલા મનાતા સંપ્રદાયે જે જે છૂટછાટો ભોગવી છે તે છૂટછાટો કવિ માધવે પણ લીધી છે. પંક્તિને અંતે વાક્ય સમાપ્ત ન કરતાં એને ખીણ પંક્તિમાં ઢાળી દેવું, ગુજરાતી ભાષા માન્ય ન રાખે તેવી જાતની શબ્દસંધિ છંદને જાળવવા કરવી—ઉપરના દૃષ્ટાંતમાં ‘જડચારુણ મણિ’ છે તેમાં ‘જડચા’ ને ‘અરુણ’ની સંધિ છે તે વિચારવા જેવી છે—ને

આવો આજ અમો જયહાં દહુ ત્યહાં, કાળીજ રાત્રિ ખરી,
ચિત્તે ધૈર્ય ધરી જ, મો પરહરિ, ચામાર્ધ ટાલી કરી,
રાણીવાસ તણી પછીત અતિ છે, ઈચ્છી જ મેડી તણી;
બારી મધ્ય નિબદ્ધ રંગજી ચડવા મૂકીશ સૂત્રે વણી.

જેવી કડીઓમાં આવતા વાક્યખંડોમાં અર્વાચીનતાનાં ધણાં લક્ષણો છે; ને તે પણ આ પ્રાચીન કવિતામાં! મારે આથી એમ નથી કહેવું કે કવિ માધવે ત્રણસો વર્ષ પછીના સુંદરમ કે ઉમાશંકરની આગાહી કરી છે. હું એટલું જ કહીશ કે કવિતાવ્યાપાર—અથવા કંઈ નહિ તો પદ્યરચના, એની લક્ષણવિશેષતાને લીધે, ગદ્યથી એના ભિન્નત્વને લીધે જે પ્રયોગો કરે છે, તે પ્રયોગો જૂદા જૂદા મિઝાજ ધરાવતા એ જમાનાએ એકસરખી રીતે માત્ર અકસ્માતથી કર્યા છે.

રૂપસુંદરકથામાં આવતાં થોડાંક વર્ણનોમાં ને સંવાદોમાં જે ચક્રારપણું દેખાય છે તે પણ અર્વાચીનતાનો આભાસ ઉત્પન્ન કરે છે. એ આભાસ જ માત્ર છે, કેમકે ચક્રારપણું એ આજકાલની નીપજ નથી. છતાં,

આપણી લગ્નપ્રણાલિકાનું તુલનાત્મક અવલોકન

પ્રો. હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા એમ. એ

આ વિશ્વમાં સચેતન તેમ જ અચેતન એમ ઉભય પ્રકારના પદાર્થો છે. તેમાં સચેતન પદાર્થોની વાત ન્યારી છે અને તેમાં પણ વળી મનુષ્યોની તો બલિહારી છે. માનવજીવન અનેકવિધ વિશિષ્ટતાઓથી સંકલિત છે. એ તમામ વિશિષ્ટતાઓમાં ‘લગ્ન’નું સ્થાન કાંઈ જેવુંતેવું નથી. એની પ્રતીતિ માટે એટલું જ કહેવું બસ થશે કે એવો ભાગ્યે જ કોઈ દેશ હશે કે જ્યાં વસતા લોકો આજે પણ લગ્નને ધામધૂમથી ઉજવતા નહીં હોય, અને એ ધામધૂમની સાથે સાથે ઓછે કે વત્તે અંશે અમુક અમુક ક્રિયાઓથી એને સંલગ્ન નહીં બનાવતા હોય.

આપણે આપણા આ ભારતવર્ષ તરફ નજર કરીશું અને એનું ભારતીય સાહિત્ય વિચારીશું તો જણાશે કે લગ્નના વિવિધ પ્રકારોનો વિચાર કરાયો છે. એક દષ્ટિએ વિચારતાં એમ કહી શકાય કે જૈન ધર્મ લગ્નને માનવજીવનનું આવશ્યક અંગ માનતો નથી. એ તો બ્રહ્મચર્ય ઉપર-અવિવાહિત જીવન ઉપર વિશેષ ભાર મૂકે છે.^૧ જેઓ એ તરવારની ધાર જેવા તીક્ષ્ણ માર્ગે સંચરી શકે તેમ ન હોય અને જેઓ પશુની પેઠે નિર્મયાદ જીવન જીવી વિવિધ પાતકોમાં પડે તેમ હોય તેમને તેમાંથી બચાવવા માટે લગ્નની, એ દ્વારા અબ્રહ્મચર્ય ઉપર મૂકાતી મર્યાદાને લક્ષ્યોને પ્રશંસા કરે છે. આવી પરિસ્થિતિ હોવાથી વૈદિક સાહિત્યમાં તેમ જ જૈન સાહિત્યમાં પણ લગ્ન વિષે વિસ્તૃત ઊહાપોહ જોવાય છે.^૨ અહીં લગ્નની આઠે પ્રકારને અંગેની ક્રિયાઓ વિચારવાનો ધરાહો નથી. અહીં તો અત્યારે જે એક જાતનાં લગ્ન થાય છે તેની સાથે સંકલિત બનેલી કેટલીક ક્રિયાઓનો તુલનાત્મક દષ્ટિએ પરામર્શ કરવાનો ધરાહો રખાયો છે.

આજકાલ હિન્દુઓમાં-ઉચ્ચ કામ તરીકે ઓળખાવાતી વાણિયા-બ્રાહ્મણો-ની જ્ઞાતિમાં જે લગ્નવિધિ જોવાય છે તેવો અનેક જાતના ક્રિયાકાણ્ડથી વીંટળાયેલો, વિધિ પ્રાચીન સમયમાં હોય એમ જણાતું નથી. ગુજરાતી લગ્નવ્યવસ્થા અને કુંટુંબસંસ્થાની લેખિકા બહેન

૧. “લપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ” જેવી હકીકત જૈન દર્શનને માન્ય નથી.

૨. (અ) બ્રાહ્મ, (આ) દૈવ, (ઇ) આર્ષ, (ઈ) પ્રાજપત્ય, (ઉ) આસુર, (ઊ) ગાન્ધર્વ, (ઋ) શક્તિ અને (ૠ) પૈશાચ એ આઠ પ્રકારનાં લગ્નની મીમાંસા ગૃહ્યસૂત્રો, ધર્મસૂત્ર તેમ જ સ્મૃતિઓમાં નજરે પડે છે, પણ એ આઠ પ્રકારો વેદના સમયમાં પણ હોય એમ જણાતું નથી. આપસ્તમ્બ ધર્મસૂત્રમાં છ પ્રકારનાં લગ્નનું વર્ણન છે. એ હકીકત વસિષ્ઠ ધર્મસૂત્રને પણ લાગુ પડે છે.

લગ્નના આઠ પ્રકારોનો હલ્લેખ અને એની થોડીધણી રૂપરેખા, શ્રીયાકિની મહત્તરના ધર્મસૂત્ર તરીકે પોતાને ઓળખાવનાર સુપ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ રચેલા ધર્મખિન્દુમાં જોવાય છે. એમનો સત્તાસમય મોડામાં મોડો ઇ. સ. ના આઠમા સૈકાનો છે, એમ વિદ્વાનોનું માનણું છે. કેટલાક તો એમનું સ્વર્ગગમન વિ. સ. ૫૮૫(ઇ. સ. ૫૨૯)માં થયાનું સૂચવે છે.

સરોજિની મહેતા એમ. એ. એ પુસ્તકના પ્રથમ પૃષ્ઠમાં શ્રી. મંડળિકનું નીચે મુજબનું વક્તવ્ય રજુ કરે છે:—

“વિધિ સાદો અને હાલ છે તેવાં બાહ્ય ચિહ્નો વિનાનો હતો.”

લક્ષ્મી ભૂમિકા તરીકે સગાઈને—જેને ગુજરાતમાં ‘વિવાહ’ કહે છે તેને ગણાવી શકાય અને એ સગાઈનો—વિવાહનો જન્મ માગામાંથી થાય છે. ૩ માગું મોટે ભાગે છોકરી-વાળા તરફથી—કન્યાપક્ષ તરફથી કરાય છે. તેમાં પણ પુરુષવર્ગ કરતાં સ્ત્રીવર્ગ આગળ પડતો ભાગ લે છે. કુટુંબમાં જે વડીલ સ્ત્રી હોય તે માગું કરે છે, અને તે હાજર ન હોય તો અન્ય સગાંવહાલાંમાંથી કોઈક એ કાર્ય કરે છે. કેટલીક વાર છોકરાવાળાં તરફથી—વરપક્ષ તરફથી પણ માગું થાય છે. આવી હકીકત વેદના સમયમાં પણ બનતી હતી. દાખલા તરીકે રથાવાદિની કથામાં સૂચવાયું છે તેમ અર્કનાસે પોતાના પુત્ર માટે માગું કર્યું હતું. વળી ઋગ્વેદની એક ઋચા ઉપરથી એમ જણાય છે કે સોમદેવના મિત્ર બે અધિનોએ સોમદેવ વતી સૂર્યની પુત્રી ઋશ્યનીનું માગું કર્યું હતું.

મોટાં ભાઈબહેન કુટુંબમાં રહે અને નાનાં પ્રથમ પરણે, એ હકીકત આજે તો શું પણ વેદના સમયમાં પણ અચોગ્ય ગણાતી,^૫ પરંતુ માગા માટે આવો કોઈ પ્રતિબંધ જોવાતો નથી.

માગાના સક્રિય દ્રવ્ય તરીકે ઉદ્ભવતી સગાઈ અમુક ક્રિયાઓથી સંદર્શિત જોવાય છે. એમાં ચાંદલા કરવાનો અને એ પ્રસંગે હાજર રહેલાં સગાંવહાલાંમાં ગોળધાણા વહેંચવાનો અને બીજાં બધાં સગાંમાં તેમ જ નાતબંધમાં પૈસા વહેંચવાનો રીવાજ કેટલીક જ્ઞાતિમાં નજરે પડે છે. આ સગાઈ થયા બાદ અને લગ્ન થાય તે પૂર્વે વરવાળાં કન્યાને અને કન્યા-વાળાં વરને જમવા તોડે છે. એ પ્રસંગે કન્યા સાસરેથી જો પતાસાંનો કપડો લાવી હોય તો વરને કન્યાવાળાં તે પાછો આપે છે. આવો પ્રસંગ લગ્ન નક્કી કર્યા બાદ કેટલીક વાર મંડપ-મુદ્દર્તને દિવસે પણ યોગ્ય છે. એને ‘જીવાતોડાં’ કહે છે. સગાઈ કર્યા પછી જેમ બંને તેમ જલદી વરકન્યાને અરસપરસ તેડવામાં આવે છે, જેથી કોઈ તહેવાર વગેરે પ્રસંગમાં તેમને તેડવાં હોય તો તેડી શકાય.

કેટલીક જ્ઞાતિમાં પતાસાંના પડાને બદલે પતાસાંની માટલી અપાય છે. આ પ્રમાણે જે પતાસાં અપાય છે તે પતાસાંની ઉત્પત્તિ પૂર્વે તો નહીં જ હોય એ દેખીતી વાત છે,

૩. સાંખ્યાયન ગૃહ્યસૂત્રમાં કન્યાના માગાથી શરૂઆત કરાયેલી છે.

૪. આ સૂર્યાનાં લગ્નનું વર્ણન ઋગ્વેદ(૧૦, ૮૫)માં તેમ જ અથર્વવેદ(૧૪, ૧ અને ૨)માં જોવાય છે.

૫. આ પાપકાર્ય ગણાતું. મોટા ભાઈના કરતાં પહેલાં પરણનાર નાનો ભાઈ ‘અગ્રેદ્યુ’ કહેવાતો અને એ મોટો ભાઈ ‘પરિવટ્ટ’ કહેવાતો. એવી રીતે મોટી બહેનના કરતાં નાની બેન પહેલી પરણે તો તેની સાથે લગ્ન કરનારને ‘અગ્રેદિધિયુ’ કહેતા.

૬. આ પડાનો આધાર શંકુ જેવો હોય છે. એના ઉપર રૂપેરી કે સોનેરી ચળકતો કાગળ લપેટેલો હોય છે.

૭. ‘જીવાતોડું’ એ અર્થને પ્રતિપાદન કરનાર આ શબ્દ છે.

પણ એને બદલે તે સમયે કંઈ ગળ્યું મોં કરાય તેવી વસ્તુ અપાતી હશે, એમ લાગે છે. એ વસ્તુ સ્થળ અને સમયને અનુરૂપ હશે.

આપણે આગળ વધીએ તે પૂર્વે એ નોંધી લઈએ કે સગાઈ એ એક પ્રકારનું 'વાગ્દાન' છે.

ધણુંખડું કન્યાવાળાં લગ્નનો દિવસ નક્કી કરે છે. તેમ થતાં વડીપાપડનાં નોતરાં દેવાય છે. વર અને કન્યા બંનેને ત્યાં સગાંવહાલાંની સ્ત્રીઓ વડીપાપડ કરવા જાય છે, અને એ પ્રસંગે ગીતો ગાય છે. “ વડી વડારણુ દે વડી, ને પાપડ ઘણા વણાય ” એ ‘શ્રીપાળ રાજના રાસમાં આવતી કડી, આ પ્રથાની પ્રાચીનતા ઉપર કંઈક પ્રકાશ પાડે છે અને એથી વિશેષ પ્રકાશ ‘વિમલપ્રબન્ધના પાંચમા ખંડ (પૃ. ૧૬૧)ની નિમ્નલિખિત પંક્તિ પાડે છે:—

“ પાપડ વડી કરિઆં પકવાંન, સાલિ દાલિ સોધ્યાં સવિધાંન. ”

મારી જ્ઞાતિ નામે દસા ડીસાવાલ વણિકમાં જે લગ્નપ્રણાલિકા જોવાય છે તેની હું અત્ર ઘણી ટુંકમાં નોંધ કરું છું, કેમકે વિશેષ વિસ્તાર માટે તો અત્ર અવકાશ નથી. નાના ગણેશ માંડવા, મોટા ગણેશ માંડવા, ફાઈ પાસે માલ મંડાવવી, અને ગોત્રદેવીની અને કેટલાક કુટુંબમાં રત્નાદેવીની પણ સ્થાપના કરવી, એ કાર્યો પ્રથમ કરાય છે. ત્યારબાદ મંડપમુહૂર્તનું કાર્ય શરૂ કરાય છે. ગણેશ માંડવામાં વપરાતા ઘડાને ‘ગણેશમાટલી’ કહે છે. મંડપમુહૂર્ત પછી વૃદ્ધશ્રાદ્ધ ને ગ્રહશાન્તિ કરાય છે. ત્યારબાદ મોસાળથી મોસાળું કે અખ્યાણું કે પછી અમુક ચાંલ્લો આવે છે. લગ્નને દિવસે છોકરીવાળાને ત્યાં તંબોળ વટાય છે. એ દિવસે છોકરીવાળાને ત્યાંથી ‘સાજન-માટલું’ મોકલાય છે. ત્યાર બાદ કન્યાને નહવડાવાય છે. વરઘોડો ચઢ્યા પછી વરપક્ષ તરફથી ગોર કન્યાને માટે બાંધણી લઈ જાય છે. એ પહેરીને કન્યા, વર તોરણે આવતાં તંબોળ છાંટવા આવે છે. સાસુ અને એની ગેરહાજરીમાં અન્ય કોઈ પાસેની સગી સ્ત્રી વરરાજને રવઈ, તરાક, ઇડીપીડી, વેલણુ ને સાંબેલા વડે પોંખે છે. પછી એનો હાથ પકડી, એને માંચરા તરફ લઈ જાય છે. તેમ કરવા પૂર્વે એની પાસે સંપુટ લંગાવે છે, અને વરરાજ ચોરીમાં ખેસે એટલે અંતરપટ આડો ધરાય છે. થોડી વારે કન્યા પધરાવાય છે અને હાથેવાળો મળે છે. કન્યાદાન દેવું, મંગળફેરા ફેરવવા, કન્યાને ખોળે ખેસાડવી અને વરે કન્યાને અને કન્યાએ વરને એમ પરસ્પર કંસાર ખવડાવવો, એ લગ્નની વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ ગણાય છે. અંતમાં વરકન્યા જ્યાં ગોત્રદેવીની સ્થાપના કરાઈ હોય ત્યાં જઈ એની પૂજા કરે છે અને બધાંનાં દેખતાં એકીએકની રમત રમે છે. માંચડું, વધાવાય અને વડીલોને પ્રણામ કરાય પછી કન્યાને વિદાય કરવામાં આવે છે. વહુવર ધામધૂમથી કઢાય છે. કન્યા વરને ત્યાં આવી પહોંચે પછી ત્યાં પણ ગોત્રદેવીની પૂજા અને એકીએકની રમતનું કાર્ય થાય છે. પછી ઘણે ભાગે બીજે દિવસે કાંકણદોરા છોડવાની ક્રિયા કરાય છે. એ સમયે વરરાજને કન્યા અને કન્યાને વરરાજ કોરડા મારે છે. મારી જ્ઞાતિમાં અન્ય જ્ઞાતિઓની પેઠે ૧૦ કલવો ખવડાવવાની રીત નથી.

૮. આ રાસનો મોટા ભાગ શ્રીવિનયવિજયગણિએ રચ્યો છે, અને એનો અવશિષ્ટ ભાગ શ્રીયશોવિજયગણિએ રાંદેરમાં વિ. સં. ૧૭૩૮માં પૂરી કર્યો છે.

૯. આ વિ. સં. ૧૫૬૮માં શ્રીલાલણ્યવિજયગણિએ રચ્યો છે.

૧૦. સરખાવો ‘કલ્લવલ’ (સં. કલ્લવલ)

વિમલપ્રખ્યન્ધના પાંચમા ખંડ (પૃ. ૧૬૦-૧૭૪)માં જે વિમલ અને શ્રીનાં લક્ષણ વર્ણન છે. તેનો સંક્ષિપ્ત સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

‘કન્યાને જોવા કેટલાક જાણ છે, તેઓ એની પરીક્ષા કરે છે, અને અંતે કન્યાથી સંતોષ પામતાં લગ્ન લઈ પાછા ફરે છે. પછી લગ્નની તૈયારી કરાય છે. સોહાશિણી (સોવાસણો) ઘઉં પલાળે છે. પાપડ, વડી અને પકવાન તૈયાર કરાય છે. સાલિ (ભાત), દાલિ (દાળ), વગેરે અનાજ વીણાય છે. મોટો મંડપ રચાય છે. સોનાના થાળ, આસનને આડણી ગોઠવાય છે, સ્થળે સ્થળે કુંકાતરી મોકલાય છે. અને બધે નોતરાં દેવાય છે. હાથપગ ઘોઘાને બે હારમાં પંગત (પંક્તિ) જમવા બેસે છે. પુષ્કળ ફળફૂલ, ખાનું, લાડુ અને ભાત પીરસાય છે. દાળ, સૂંહાળી (સુંવાળી ?) અને ઘી ધારે પીરસાય છે, સોળ સાલના (શાક) પીરસાય છે. ઘોલ (? મઠો) પીરસાય છે અને કારેલા કૂરકરબાં પણ પીરસાય છે. જમી રહ્યા બાદ લોક પોતપોતાની પાસેની ઝારીમાંના પાણી વડે હાથ ધુવે છે. બધાંને પાન, ફૂલ અને કેવડોઓ કાથો અપાય છે. મંડપમાં રંગની રેલ વહે છે. ખૂણાલો (ખૂણાવાળો) ખૂંપ તૈયાર કરાય છે. ભૂંગળ, અને ભેર વાગે છે અને ઢોલ ઢમકે છે. મામા મામહિરૂં (મામેરું) કરે છે, નંદરણી મંગળગીત ગાય છે, વર ઘોડે ચડે છે, વહેવાઈ સન્માન કરે છે, અને ઘરે સોનારૂપાથી ઘડેલી ચોવડી ચોરી બંધાય છે. કન્યાને સ્નાન કરાવી શણગારી તેનાં નેત્ર આછાં આંજી પાનેત્ર (પાનેતર) પટોળું પહેરાવાય છે, માથે હાંસે સિંદૂરિયો સેંથો પૂરે છે, કંચુકી કસીને બંધાય છે. કન્યા ધૂધરીઆળો ઘાટ પહેરી વરની વાટ જીએ છે, વરની પાછળ ઘોડા પર બેસી વરની બહેન લૂણ ઉતારે છે, વર તોરણે આવે છે અને સાળાઓ શ્લોક બોલે છે. વરરાજા તેમને નિરુત્તર કરે છે, સાસુ પ્રેમથી પુંહકે (પોક) છે, વર માંયરામાં સંચરે છે, લગ્નસમયે એ કન્યાનું પાણિગ્રહણ કરે છે, ચાર મંગળ વર્તે છે, વર પરણીને સસરાને ત્યાં જ રહે છે, પછી ગોરવને વરુડી (વરોડી) થાય છે, વહુ સાસરિયાંને માન આપે છે, જન લઈને વરરાજા પાછા ફરે છે, વરવહુ દેવાલયે જાય છે અને બધાંનાં દેખતાં રમત રમે છે. પછી વરરાજા ઘરમાં દાખલ થાય છે, અને માગણોને દાન દે છે.’ આ પ્રમાણે લગ્નનો સમારંભ પૂર્ણ થાય છે.

જૈન અપભ્રંશ સાહિત્ય પણ લગ્નનું વર્ણન પૂરું પાડે છે. દાખલા તરીકે ધનપાલે જે ભવિસ્યકર્તકહા નામની અપભ્રંશ કૃતિ રચી છે, તેના પહેલા સન્ધિ(પૃ. ૪-૫)માં ૯ મા, ૧૦ મા અને ૧૧ મા ધત્તામાં લગ્ન વિષે, લગ્ન પછી કન્યાઓએ કરેલા વરના ટાલટખા વિષે અને છેવટે વહુવર વિદાય થયા વિષે ઉલ્લેખ છે.

હવે આપણે જૈન સંસ્કૃત સાહિત્ય તરફ દૃષ્ટિપાત કરીશું તો જણાશે કે એ સાહિત્યમાં ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવતા શ્રીહિમચન્દ્રસંસ્કૃત ત્રિપિશલાકાપુરુષચરિત્રના પ્રથમ પર્વમાં ખીજ સર્ગ(શ્લો. ૭૬૮-૮૭૯)માં શ્રીઋષભદેવનું સુમંગલા અને સુનન્દા સાથેના લગ્નનું વર્ણન છે. એનો સંક્ષિપ્ત સાર હું નીચે મુજબ રજુ કરું છું:—

‘ઇન્દ્રે આભિયોગિક દેવો પાસે મંડપ રચાવ્યો. એણે સોનાના, માણિકના અને રૂપાના થાંભલા કરાવ્યા અને સોનાના કુંભો મૂકાવ્યા. સુવર્ણવેદિકાઓ રચાઈ. રત્નના થાંભલામાં પૂતળીઓની રચના કરવામાં આવી.^{૧૧} પ્રત્યેક દિશામાં સન્તાનવૃક્ષનાં પલ્લવોનાં તોરણો રખાયાં.

આકાશને જાણે અડતો હોય તેવો અને સફેદ દિવ્ય વસ્ત્રો સંદરવો રચાયો અને મોતીની માળાઓ એના ઉપર લટકાવાઈ. અનેક અપ્સરાઓએ લગ્નની તૈયારી કરવા માંડી. કેટલીક અપ્સરાઓએ માંગલિક સ્નાન માટે સુમંગલાને અને સુનન્દાને આસન ઉપર બેસાડી. પછી મંગળ ગીત ગવાતાં તેમણે એમના શરીર ઉપર સુગંધી તેલ ચોળ્યું અને ઝીણા દળેલ પિષ્તાતક (? પીઠી) નું એમના શરીર ઉપર ઉદ્ધર્તન કર્યું. તેમણે એ પગે, એ ઘૂંટણે, એ હાથે, એ ખભે અને લલાટે, એમ નવ અંગે એકેક તિલક કર્યું. આવી કેટલીક ક્રિયાઓ કર્યા પછી અને કન્યાને ધીજા આસન ઉપર બેસાડી તેમને સ્નાન કરાવાયું, અને પછી એમનું અંગ લૂગામાં આવ્યું, અને તેમને વસ્ત્ર પહેરાવાયાં. કેશમાંથી પાણી નીચોગ્યા બાદ તેને સુગંધી પદાર્થો વડે સુવાસિત બનાવાયા. એ કન્યાઓના પગે અલનાતો રસ ચોરાડાયો, અને શરીર ઉપર સુંદર લેપ કરાયો. તેમની ડોક, હથેલી, વગેરે ઉપર ચિત્ર દેવાયાં. આખમાં અંગન અંગનું, કેશ વિકસિત પુષ્પોથી શણગારાયા, માથા ઉપર મુગટ પહેરાવાયો અને દેહના વિવિધ ભાગને અલંકારોથી વિભૂષિત કરાયો.

આ તરફ શ્રી ઋષ્યભ દેવને પણ સ્નાન અને વિલેપન કરાવી, આમૃતપ્રણીથી શણગારવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ તેમને વરધોડો નીકળ્યો. વેત્રીની પેઠે મહેન્દ્ર આગળ ચાલ્યો. અપ્સરાઓએ લૂણ ઉતાર્યું, ગન્ધર્વોએ વાર્ણિત્રો વગાડ્યાં. મંડપનું દ્વાર આવતાં શ્રી ઋષ્યભ દેવ યાનમાંથી નીચે ઉતર્યા અને લતા વડે કરાયેલ સીમા આગળ ચોળ્યા. તે વખતે ઇન્દ્રે એમને હાથનો ટેકો આપ્યો. એવામાં કેટલીક સ્ત્રીઓએ તડ તડ અવાજ કરતા લવણવાળો અને અગ્નિથી યુક્ત એવો શરાવસંપુટ એમના પગ પાસે મૂક્યો. કોઈક સ્ત્રીએ દૂર્વાદિ મંગળરૂપ દ્રવ્યવાળો રૂપાનો થાળ ધર્યો. કોઈકે જાણે પ્રત્યક્ષ મંગળ હોય તેમ વૈશાખ (રવાઈ) ને ઉઠાવ્યો. પછી અર્ધ અપાયો. થોડી વારે એ વૈશાખ વડે શ્રી ઋષ્યભ દેવના લલાટને ત્રણ વાર સ્પર્શ કરાયો. પછી એમણે પાદુકા વડે શરાવસંપુટને ભાંગ્યો એટલે અર્ધ આપનારી દેવીએ એમના કંઠમાં કમુંખી (કૌમુંભી) વસ્ત્ર નાંખ્યું અને એ ખેંચતી ખેંચતી એ શ્રી ઋષ્યભ દેવને ૧૨માતૃગૃહ (માંચરા) માં લઈ આવી. પછી એમને તેમ જ અને કન્યાઓને હાથે મદનકન્દ (મીઠળ) થી યુક્ત હસ્તસ્ત્ર પાંધવામાં આવ્યું. માતૃદેવીઓની સામે હોયા અને સોનાના આસન ઉપર શ્રી ઋષ્યભ દેવ બેઠા. શમી અને અશ્વત્થનાં ઝાડની ઝાડને છંદીને એનો લેપ અને કન્યાઓની હથેલીએ લગાડાયો. પછી શુભ સમયે શ્રી ઋષ્યભ દેવે એ અને કન્યાઓના હાથ ઝાલ્યા. ઇન્દ્રે એ વખતે એ કરસંપુટમાં એક વીંટી મૂકી. કન્યાપક્ષની સ્ત્રીઓએ વિનોદાત્મક ગીતો ગાવા માંડ્યાં. એને લગતાં સંસ્કૃત પદો નીચે મુજબ છે:—

“ જ્વરીવાદ્ધિ શોષયિતું મોદકાન્ પરિસ્લાદિતુમ્ ।

શ્રદ્ધાહરનુવરકો મનસા કેન નન્વસૌ ? ॥ ૮૫૫ ॥

મળકેમ્યોડલખ્ઢદષ્ટિઃ કાન્દુકસ્યેવ કુક્કરઃ ।

સ્પૃહ્યાહરનુવરો મનસા કેન નન્વસૌ ? ॥ ૮૫૬ ॥

શાજન્માદૃષ્ટપૂર્વીં કિં વટકાન્ રોરવાલવન્ ।

શ્રદ્ધત્તેડ્તુમનુવરો મનસા કેન નન્વસૌ ? ॥ ૮૫૭ ॥

૧૨. ગુજરાતની લગ્નવ્યવસ્થા અને કુટુંબસંસ્થા(પૃ. ૬૯)મા મનુપર્ક ઉપરથી ‘માંલરે’ શબ્દ બન્યો છે, એમ કેટલાક કહે છે એમ લખ્યું છે, પણ એમ માનવું વાસ્તવિક જણાવું નથી.

તોણનાં જ્ઞાતક ફવ ધનાનામિવ ચાવકઃ ।

પૂગાનાં શ્રાદ્ધોડનુવરો મનસા કેન નન્વસૌ ? ॥ ૮૫૮ ॥

તામ્બૂલવહ્નીપત્રાણાં તૃણાનામિવ તર્ણકઃ ।

શ્રદ્ધાલુરચાનુવરો મનસા કેન નન્વસૌ ? ॥ ૮૫૯ ॥

હૈયદ્વવીનપિણ્ડસ્ય વિઢાલ ફવ લમ્પટઃ ।

શ્રદ્ધધૂર્ણસ્યાનુવરો મનસા કેન નન્વસૌ ? ॥ ૮૬૦ ॥

વિલેપનસ્ય કેદારકર્દમસ્યેવ કાસરઃ ।

શ્રદ્ધાં દધાત્યનુવરો મનસા કેન નન્વસૌ ? ॥ ૮૬૧ ॥

નિર્માતૃનામિવોન્મત્તો માલવાનાં લોલલોચનઃ ।

શ્રદ્ધાનુવન્ધ્યનુવરો મનસા કેન નન્વસૌ ? ॥ ૮૬૨ ॥”

આ પ્રમાણે ગીતો ગવાતાં હતાં તે વખતે શ્રી ઋષભ દેવે, લોકને આ બ્યવહાર ખતાવવો જોઈએ એમ વિચારી, વિવાદમાં મધ્યસ્થતી પેઠે આ ગીતોની ઉપેક્ષા કરી. થોડી વારે ઈન્દ્રે એમના વસ્ત્રના છેડા સાથે કન્યાઓનાં વસ્ત્રોના છેડા ખાંખ્યા. એક દેવે શ્રી ઋષભ દેવને ફેડમાં બેસાડ્યા, અતે બે ઇન્દ્રાણીઓએ કન્યાઓને ફેડમાં બેસાડી અને પછી એ બંધાને વેદિગૃહમાં લઈ જવામાં આવ્યાં. ત્યાં અગ્નિ પ્રકટાવાયો એટલે શ્રી ઋષભ દેવ બંને કન્યાત્રી સાથે એતી આઠ વાર પ્રદક્ષિણા કર્યાં. એ વખતે સ્ત્રીવર્ગે મંગળ ગીત ગાયાં. પછી હાથ છોડાયા અને સાથે સાથે છેડા મણ છૂટા કરાયા. તેમ થતાં ઇન્દ્રે ઇન્દ્રાણીઓ સાથે દ્રુત્ય કર્યું. ખીન્ન દેવોએ એતું અનુકરણ કર્યું. કોઈક વાંદરાની માફક ફૂંદવા લાગ્યા, ફેટલાકે મોઢેથી વાળિંચતા જેવો નાદ કર્યો. આ પ્રમાણે ચારે તરફ આનંદઆનંદ ભર્તી રહ્યો. એવામાં શ્રી ઋષભ દેવ પોતાની બે પત્નીઓ સામે દિવ્ય ધાનમાં આરૂઢ થઈ પોતાને સ્થાન્ત્રે ગયા.’

શ્રી હિમચન્દ્રસરિએ લગ્નનું જે આ પ્રમાણે વર્ણન આપ્યું છે તેના કરતાં પ્રાચીન વર્ણન, ધર્મખિન્દુ વગેરે જ્ઞાનેક ગ્રંથોના કર્તા શ્રી હરિભદ્રસરિએ સમરાધિત્યકહાના ક્ષીન્ન કવચમાં આપેલું છે.^{૧૩} એતો સંક્ષિપ્ત સાર આપવા ઉપરાંત નિશેષ અહીં કંઈ બની શકે તેમ નથી.

‘લગ્નને દિવસ નક્કી થતાં કુસુમાવલી નામની કન્યાને એતી નજીકના સગપણવાળી સ્ત્રીઓએ રંગાવલીથી વિભૂષિત ચત્વરિકા(ચાઉરત્ત)માં મનોહર અને શ્વેત દુકૂળથી આચ્છાદિત અતે રમ્ય એવી આસન્દિકા ઉપર વિલેપન સાટે પૂર્વ તરફનું સુખ રખાવી બેસાડી, એના પગ મણિમય પટક ઉપર રખાવ્યા. હજારો એના નામ કાંપ્યા. એ સમયે કુસુમાવલીએ રાતું વસ્ત્ર પહેર્યું હતું. જેમણે હાથમાં દુર્વા, દહીં અને અક્ષત રાખ્યાં હતાં અને જેમણે લાલ વસ્ત્ર પહેર્યું હતાં એવી સધવા સ્ત્રીઓએ એને નકવડાવી. ગુરુઓએ-પુરોહિતોએ એના મરતક ઉત્તર અક્ષત નાંખ્યા. પછી એતે જતનતત્તો શણગાર સજાવાયો.

આ તરફ વરરાજા નામે સિંહને પણ શણગારવામાં આવ્યો. પછી એ હાથી ઉપર બેઠો અને એનો વરઘોડો નીકળ્યો. સિંહ લગ્નમણ્ડપ આગળ આવ્યો ત્યારે એની આગળ

૧૩. જુઓ ડૉ. હમણુ ચક્રાણીદ્વારા સંપાદિત અને એશિયાટિક સોસાયટી બ્રાંચ બેંગ્ગાલદ્વારા ઇ. સ. ૧૯૨૬માં પ્રકાશિત સમરાધિત્યકહા (પૃ. ૭૪-૮૦).

એક ઉત્તરવર્ણ વસ્ત્ર ધરવામાં આવ્યું અને એની પાસેથી ઉપહાર માંગવામાં આવ્યો. માંગવા કરતાં વિશેષ આપી, હાથી ઉપરથી એ ઉતર્યો. એની ભૂકુટિને રત્નની મેળલાવાળા સુવર્ણનાં મુસલ વડે ભાંગવામાં આવી. ત્યારબાદ એને મંડપમાં લઈ જવામાં આવ્યો. ત્યાં કુસુમાવલી સફેદ અને સુંદર રેશમી વસ્ત્રાવડે મોંદુ ઢાંકીને બિભી હતી. એનું મુખ ખોલાવવા માટે કર મંગાતાં તે એણે આપ્યો. પછી એણે કન્યાનો હાથ ઝાલ્યો, અને તેને લગ્નને એ મનોહર કક્ષા (ઝોરડાં) માંથી મંડપમાં આવ્યો. એ મંડપને સોનાના થાંભલા હતા. તેમાં પદ્માર્ચ ખેસાડેલા હતા, એના ઉપર રેશમી ચંદરવો હતો અને તેમાંથી મોતીની માળાઓ લટકતી હતી. ત્યાં મોટાં મોટાં દર્પણા ટાંગેલાં હતાં.

એ કુસુમાવલીની સાથે સિંહ ચાહરન્ત (ચોરી ?) આગળ આવ્યો. એટલે લગ્નનો વિવિધ બક્ષીસો અપાવા માંડી. એ દરમ્યાન અગ્નિમાં ઘી, મધ અને લાગ્નનો હોમ કરાયો. પછી એ દંપતી એ અગ્નિની ચાર વાર પ્રદક્ષિણા કર્યાં. દરેક વખતે કન્યાના પિતાએ વરને દાન આપ્યું. આ પ્રમાણે અહીં વર્ણન અપાયું છે.

જોતોના બીજા ગ્રન્થોમાં પણ લગ્નનાં વર્ણનો જોવાય છે, પણ તે અંત જતાં કયાં વિના છૂટકો નથી, કેમકે ધારવા કરતાં આ લેખ લાંબો થઈ ગયો છે, અને હજી અઢત્તેન સાહિત્ય તરફ દષ્ટિપાત કરવો બાકી છે.

ઋગ્વેદ અને અથર્વવેદના બંને મંત્રોમાં પાણિગ્રહણની ક્રિયાને અંગેના શબ્દો છે, જેમકે ‘હું તારો હાથ મારા હાથમાં સફલાગ્ય માટે ગ્રહણ કરું’ છું, જેથી તું મારી સાથે વૃક્ષાવસ્થાએ પહોંચે.’ એ જ મંત્રમાં વર કન્યાને કહે છે કે ‘હું પૃથ્વી માતાના ખોળામાં મંગળધારી દહ પત્થર મૂકું છું, જેથી તને સંતાનની પ્રાપ્તિ થાય. હે આનન્દમયી અને તેજસ્વિની ! તું એના ઉપર બિભી રહે. સવિતા તને દીર્ઘ આયુષ્ય આપો.’ કન્યા પત્થર ઉપર પગ મૂકે ત્યારે વર જે શબ્દ બોલ્યો તે કાઠકસંહિતામાં જોવાય છે. એ અર્ચમારોહણુઃ વિધિનો ખ્યાલ આપે છે.

અથર્વવેદમાં કન્યાની બહેનોને તેમ જ બીજા કુમારિકાઓને લગ્નપ્રસંગે વૃત્ય કરતી વર્ણવાદ છે. એ ઉપરથી લગ્ન એ ઉત્સવ ગણાતો એમ કહી શકાય.

ઋગ્વેદમાં શરૂઆતમાં કન્યાના રથનું વર્ણન છે અને છેવટમાં એને રથમાં ખેસવાનો નિર્દેશ છે. એ વહુવરની પ્રથાની ઝાંખી કરાવે છે.

સાંખ્યાયન ગૃહ્યસૂત્રમાં કન્યાને સાહુડોનું સીસોળિયું આપવું, એના શરીરે મધૂકનાં પુષ્પ બાંધવાં, વરકન્યાને પરસ્પર દર્પણ દેખાડવો વગેરે ક્રિયાઓનો ઉલ્લેખ છે.

મત્સ્યપુરાણમાં શિવ અને પાર્વતીનાં લગ્નનું વર્ણન છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે લગ્નવિધિ કન્યાને ત્યાં જ થતો.

આ ઉપરાંત બીજા પણ ૧૪ અઢત્તેન કૃતિઓમાં લગ્નનાં વર્ણનો ઉપલબ્ધ થાય છે, પણ આ લેખનું ક્ષેત્ર વધી ગયું હોવાથી તેમ જ એમાંની ઘણી ખરી હકીકત સુવિદિત હોવાનો

૧૪. શિવવિવાહ અને રામવિવાહ જે પુાહતકાવ્યદોહાલનમાં છપાયેલ છે તેનો, સમાલોચક (ઇ. સ. ૧૯૦૫ ?) નો, અને ખાસ કરીને શુ. વ. સો. દ્વારા વિ. સં. ૧૯૯૫માં પ્રકાશિત ઓખાહરણુ (૬૩માં ૨૭-૨૮) અને પરિશિષ્ટ ૧ ૩૫ે અપાયેલા ઓખાહરણુ (૬૩માં ૪૧-૫૩) નો અંગે ઉલ્લેખ થઈ શકે,

“તમે મને ઈશ્વર દેખાડશો?” અને સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસે પણ એમ કહેલું કે: “બચ્ચા, જેમ હથેલીમાં પડેલી વસ્તુ તું જોઈ શકે તેમ તને હું ઈશ્વર દેખાડીશ.” સ્વામી વિવેકાનંદે ઈશ્વરને જોયા અને એ પરમ ઈશ્વરવાદી બન્યા. અને એ પણ સાથોસાથ કંઠી દહીં કે આપણને જોવા માટે ખરેખરો “આગ્રહ” જોઈએ. સામાન્ય રીતે લોકોને કુતૂહલવૃત્તિ જ હોય છે, જિજ્ઞાસાવૃત્તિ નહીં આપણને ઈશ્વર આડો આવે છે, આપણા સ્વચ્છન્દ વર્તનમાં વિઘ્નરૂપ છે, માટે “તે નથી” એમ કહી દેવું અને એમ માનવું આપણને અનુકૂલ થઈ પડ્યું છે. માટે પહેલાં તો અન્તઃપરીક્ષા આવશ્યક છે. આપણે ઈશ્વરને ખરેખર જાણવા માગિયે છીએ? એ છે એમ માનવું આપણને ખરેખર નડે છે? આપણી સામે ગાય હોય અને એ નથી એમ માનવા જતાં આપણો અન્તરાત્મા જે વિરોધ ઉઠાવે છે તે જ વિરોધ ઈશ્વર છે, એમ માનતાં આપણો અન્તરાત્મા ઉઠાવે છે? હૃદયની આ પરિસ્થિતિ હશે તો જ માફ આ લખાણ તમને ઉપયોગી થશે. જે કે મારી પાસે સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસનું સામર્થ્ય નથી; તોયે જે જાતનું દર્શન બકલે કહે છે તે તો અવશ્ય આ લખાણ વિચારપૂર્વક અને આદર-પૂર્વક વાંચશે તેને થશે એવો સમ્ભવ છે.

ન્યૂટન પોતાના ખેતરમાં ખેડો છે અને એક સફરજન ઝાડ પરથી નીચે પડતું જુએ છે. તેને મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે: “આ સફરજન નીચે કેમ પડ્યું? જોયે કેમ ન ચાલ્યું ગયું?” પ્રશ્નનો વિચાર કરતાં એને એમ પ્રતીત થાય છે કે: “પૃથ્વીએ તે સફરજનને પોતાની તરફ ખેંચ્યું હશે”. પછી તે “ગુરુત્વાકર્ષણ” ના મહાન સિદ્ધાન્તને શોધી કાઢે છે. આપણે ધણી વાર નીચે પડ્યા હશ્ન. આપણે અનેક વસ્તુઓને નીચી પડતી જોઈ હશે; પરન્તુ આપણને “આમ શા માટે થાય છે” તે પ્રશ્ન થયો છે? પ્રશ્ન થયો નથી અને જવાબ મળી જાય એ બહુ કમ સમ્ભવે છે. ઈશ્વરના સમ્બન્ધમાંયે કાંઈક આવું છે. જગતમાં ઈશ્વર છે કે નહીં એની તો હું ખાતરી નથી આપી શકતો; પરન્તુ મારા મગજમાં ઈશ્વર છે, ઈશ્વરનો ખ્યાલ છે, એની હું સમ્પૂર્ણ ખાતરી આપી શકું છું. પ્રો. રોબર્ટ્સ “A Student's History of Philosophy” નામના ગ્રન્થમાં ૨૭૦-૨૭૧ મા પૃષ્ઠ પર ડેસ્કાર્ટિસના તત્ત્વજ્ઞાનનું નિરૂપણ કરતાં લખે છે કે:

“I find in myself an idea of God, as a substance infinite, eternal, immutable, independent, omniscient, omnipotent, by which myself and all other things have been created and produced.”

અને આ તત્ત્વ કેવલ અંદર જ છે અને બહાર નથી એ માનવું તદ્દન ભૂલભરેલું છે એ પ્રમાણે નિરૂપણ કરતા તેઓ આગળ લખે છે કે:

“Is it conceivable that attributes so great and so exalted ever should have come from the imperfect and finite nature which I know my own to be? Furthermore, my nature cannot have been derived ultimately from my parents, or from any other cause that falls short of the perfection of this idea which is a part of me. Accordingly,.....the real existence of God Himself must

be postulated, as the only being great enough to account for the presence in me of this idea of God, which indubitably exists. The idea must have been implanted in my mind at birth, as a mark of the divine workmanship."

તો આપણે "આપણા મનમાં રહેલ આ ઈશ્વર સમગ્રની ખ્યાલ" તેનો વિચાર કરવાનો છે. સર્વવ્યાપી, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, અનન્ત, સનાતન, સ્વતન્ત્ર, અને પૂર્ણ એવી વસ્તુ તે કઈ હશે? ત્યુટના મનમાં "આ સફરજન ત્રીચે કેમ મડયું?" એ પ્રશ્ન ધોળાચો તેમજ આપણા મનમાં આ પ્રશ્ન ધોળાચો ત્યારે ઈશ્વર છે એવી માન્યતા સહજમાં ઉત્પન્ન થશે પરન્તુ વાત એ છે કે આ પ્રશ્ન આપણા મનમાં સતત અને સખત ધોળાચો જોઈએ. જે મનમાં આ ઈશ્વરનો ખ્યાલ નથી તે મન રાંડ, કંગાલ છે. જે મનમાં આ ખ્યાલ છે એ મન સમૃદ્ધ છે. આ ખ્યાલ જેના મનમાં રમશે તે ઈશ્વર પ્રાપ્તિને માટે યત્ન આદરશે; અને તે તત્ત્વનું દર્શન પણ કરશે. અને આપણે ત્યાં પહેલો મોટો ભાગે ખ્યાલજ હોય છે. એન્જિનિયર એક મકાનનો ખ્યાલજ લાવે છે. મકાન અસમ્ભવિત વસ્તુ હોય તો તેનો ખ્યાલ આવે જ શી રીતે? દૂરદર્શન(television)ના શોધક ડો. બેર્ડના મનમાં પહેલાં તો કેવલ ખ્યાલજ હતો. આ ખ્યાલ હોવો તે સામાન્ય બાબત નથી. તે ખ્યાલ પછી પ્રયત્ન કરતાં તે વસ્તુ પ્રકટ થાય છે. તો, ભાઈયો, "તમારા મનમાં રહેલો આ ઈશ્વરનો ખ્યાલ," એનો જ વિચાર કરો. બીજામાં જેમ વૃક્ષ રહેલું છે, તેમ તમારા મનમાં ઈશ્વર રહેલો છે. બીજાવસ્થામાં વૃક્ષનું દર્શન નહીં થાય. પણ બીજા ભાગે ત્યારે વૃક્ષ પ્રકટ જણાશે તેમ તમને અત્યારે ઈશ્વરનું દર્શન નહીં થાય. તમારું મન વિકાસ પામશે ત્યારે ત્યાં પરમેશ્વર પ્રકટ થશે. માટે વગર વિચાર્યે "ઈશ્વર નથી, ઈશ્વર નથી" એમ કહેતા અને માનતા ન કરો. તેથી તો તમારી જાતને ઘણી હાનિ પહોંચાડશો. આત્મવિકાસ તમારો અટકી જશે. જે એમ માને છે કે બીજામાંથી વૃક્ષ થાય છે તે તો બીજાને વાવે છે, વૃક્ષને મેળવે છે, મીઠાં ફળો ચાખે છે. પરન્તુ જેઓ તેમ નથી માનતા, એ બીજાને નથી વાવતા. અને સમય જતાં એ બીજા સડી જાય છે. તેમ તમે પણ રખેને તમારા આત્માને ન સોડવી નાખો એ ખ્યાલ રાખજો.

ઈશ્વરવાદીઓમાં "ઈશ્વર સાકાર છે કે નિરાકાર?" આ જાતનો ઝગડો ચાલી રહ્યો છે. પરન્તુ મારી અલ્પમતિ પ્રમાણે હું કહું છું કે તે સાકાર પણ છે અને નિરાકાર પણ છે. ઉપર ઈશ્વરના જે ખ્યાલ સમગ્ર-ધર્મમાં કહ્યું, તે ખ્યાલ નિરાકાર ઈશ્વરનો છે. આપણી શુદ્ધિથી જે ઈશ્વરતત્ત્વ આપણે પ્રાપ્ત કર્યું તે નિરાકારજ હશે. પરન્તુ એકવાર આપણે "કર્તુમકર્તુમન્યથાકર્તુ સમર્થ ઈશ્વર:" એમ માન્યું તો સર્વસમર્થ સાકાર બની દર્શન આપવા ચાહે તો તે શું અસમ્ભવિત છે? અને જેને એ પ્રમાણે દર્શન થયાં એ ઈશ્વરને સાકાર માને તો તે જોટા કઈ રીતે? માટે જેને નિરાકાર તરીકે દર્શન થયું તેને માટે તે નિરાકાર અને જેને સાકાર તરીકે દર્શન થયું તેને માટે તે સાકાર. અને બન્ને સાચા. અને ઈશ્વર સાકાર પણ ખરો અને નિરાકાર પણ ખરો. આકાર પ્રકટ કરે ત્યારે સાકાર અને ઢાંકી દે ત્યારે નિરાકાર. બીજાદશા એ નિરાકાર દશા. વૃક્ષદશા એ સાકાર દશા. ખ્યાનદશામાં નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જેનાં દર્શન થાય છે તે નિરાકાર; અને અવતારદશામાં જેનાં દર્શન થાય તે સાકાર. જે જે ભાવથી તેને મનુષ્ય ભજે છે તે તે ભાવે તે દર્શન દે છે.

હવે, દુઃકમાં, એ કહેવાનું કે પાણીમાં પગ ધોળ્યા વગર તરવાની મઝા લઇ શકાય નહીં, તેમ ઇશ્વરમાં દઢ શ્રદ્ધા રાખ્યા સિવાય ઇશ્વરપ્રાપ્તિ અને તેના આનન્દ મળી શકે નહીં. કાંઠે ઊભા રહેશો તો કાંઠે જ ઊભા રહેવું પડશે; માટે ઇશ્વરમાં વિશ્વાસ રાખો. એ સિવાય બીજો રસ્તો નથી. દવા ખાઈને સાબ થવું, એ જેમ દવાની ખાતરી છે, તેમ ઇશ્વરમાં સમ્પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખતા થઈ પરમ નિશ્ચિન્તતા અને શાન્તિની પ્રાપ્તિ કરવી એજ ઇશ્વરની ખાતરી છે. દવા લેવા પહેલાં અનુભવીઓને પૂછો છો, પરન્તુ પછી તેમના વચનમાં વિશ્વાસજ રાખવો પડે છે, તેમ ઇશ્વરની બાબતમાં સાચા સન્ત, મહાત્માઓના સંગમાં આવો; અને તેના વચનમાં વિશ્વાસ રાખો. અવશ્ય આનન્દ પ્રાપ્ત થશે. અવશ્ય ખાતરી થશે કે ઇશ્વર છે, અને દીન પ્રાર્થનાથી તો અદ્ભુત કાર્ય થશે. માટે ઇશ્વરશ્રદ્ધા એ અન્ધશ્રદ્ધા નથી એ સર્વથા સમજજો.

છેવટે અન્તર્યામીને એ પ્રાર્થના કે તે સૌને સન્મતિ આપે.

શ્રી ફાર્બસ ગુજરાતી સભા-મુંબઈ

શાળા-પાઠશાળાઓનાં ધનામ, ને પુસ્તકાલય સંગ્રહ માટે અહીં કિંમત

સરકારી, દેશી રાજ્યોનાં તેમ જ મ્યુનીસીપલ અને લોકલોર્ગેઝોનાં કેળવણી ખાતાને ધનામો તેમ જ વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે તથા તેમની નિશાળોની તથા સાર્વજનિક લાઇબ્રેરીઓ માટે પોતાનાં પુસ્તકો (રાસમાળા ભાગ ૧-૨ સિવાય) અર્ધો કિંમતે, વેચાતાં આપવાની ગોઠવણ થયેલી છે. માત્ર રાસમાળા ભાગ ૧-૨, ૧૨૧૧ ટકા કમીશનથી અપાશે. અર્ધી કિંમતે પુસ્તકો લેવા માટે સહાયક મંત્રી સાથે નીચેના શરનામે પત્રવ્યવહાર કરવો

- (૧-૨) રાસમાળા, ૧-૨, તૃતીય સચિત્ર આવૃત્તિ. દરેકનું મૂલ્ય રૂ. ૫-૮-૦
- (૩) ફાર્બસ જીવનચરિત્ર (રાસમાળા ભાગ ૧ સાથે).
- (૪) માર્કસ ઓરેલિયસ એન્ડોનીનસના સુવિચારો મૂલ્ય રૂ. ૨
- (૫-૬) હસ્ત. પુસ્તકોની સવિસ્તર નામાવલિ ભાગ ૧-૨, દરેકનું મૂલ્ય રૂ. ૨
- (૬-૧) શ્રી ફા. ગુ. સભાનાં હસ્ત. પુસ્તકોની વિગતવાર યાદી મૂલ્ય રૂ. ૦-૪-૦
- (૭) ગુજરાતનાં ઐતિહાસિક સાધનો, ૧-૨, મૂલ્ય રૂ. ૧
- (૮) રસકલ્પલ-સ્ત્રીજીવનનાં પ્રાચીન ગીતો. મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૦-૦
- (૯) “પ્રમોદબળ્લીશી”, ને “રાવણમંદોદરીસંવાદ” (માંડણકૃત) મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૨-૦
- (૧૦) પ્રાચીનકાવ્યવિનોદ, ભાગ ૧લો. આખ્યાનો-પદો. મૂલ્ય રૂ. ૧
- (૧૧) અહુનવર-પારસી ધર્મતત્ત્વનું વૈદિક દૃષ્ટિએ અવલોકન. મૂલ્ય રૂ. ૦-૮-૦
- (૧૨) ચતુર્વિંશતિપ્રવચ્ચ: સં. (૨૪ રામ, કવિ, આદિનાં વૃતાન્તો) મૂલ્ય રૂ. ૨-૮-૦
- (૧૩) પ્રવચ્ચચિન્તામણિ: સં. (ઐતિહાસિક પ્રબંધો) મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦
- (૧૪) શાક્તસંપ્રદાય, સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર. વગેરે. મૂલ્ય રૂ. ૧-૮-૦
- (૧૫) ગુજરાતના ઐતિહાસિક ઉત્કૃષ્ટ લેખો, ભાગ ૧લો અશોકથી વાઘેલાવંશ મૂલ્ય રૂ. ૪-૮
- (૧૬) મહાભારત (આખ્યાન)-ભાગ ૧લો, આદિપર્વ ને સભાપર્વ. મૂલ્ય રૂ. ૧
- (૧૭) ગુજરાતના ઐતિહાસિક પ્રસંગો, તથા વાર્તાઓ. (ગુજરાતી રાસમાળા) મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૨-૦
- (૧૮) ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ (ગુજરાતી અનુવાદ) મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦
- (૧૯) પંચકલ (નરપતિકૃત સં. ૧૫૪૮) મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૨-૦
- (૨૦) મહાભારત ભાગ ૨લો (અરણ્યકપર્વ નાકરકૃત) મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦
- (૨૧) પ્રબંધચિન્તામણિ (ગુજરાતી અનુવાદ) મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦
- (૨૨) રૂપસુંદરકથા (પ્રાચીન હાદ્યાબદ્ધ યુગારકાવ્ય) મૂલ્ય રૂ. ૦-૮-૦
- (૨૩) રાજ્યરંગ ભાગ ૨લો-જગતનો ઇતિહાસ, નિરૂપક કવિ નર્મદ. મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૨-૦
- (૨૪) છુદ્ધિવર્ત્તક વ્યાખ્યાનમાળા (સભાની તવારીખ અને વ્યાખ્યાનો) મૂલ્ય રૂ. ૦-૬-૦
- (૨૫) હંસાવતી-વિક્રમચરિત્રવિવાદ (૨-મં. ૧૬૧૪) મૂલ્ય રૂ. ૧-૧૨-૦
- (૨૬) ગુજરાતના ઐતિહાસિક ઉત્કૃષ્ટ લેખો-ભાગ ૨લો ગુર્જરવંશથી ચૌલુક્યવંશ મૂ. રૂ. ૪-૮
- (૨૭) જીવન ને ઉત્કાન્તિ: રા. ભીમભાઈ દેશાઈ, એમ. એસસી. મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૨-૦
- (૨૮) હવામાન: ગુજરાતની આબોહવા: રા. સા. મુકુંદ ઉનાકર અને ડો. ભીમભાઈ ન. દેશાઈ, એમ. એ. પીએચ. ડી. મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૨-૦
- (૨૯) શૈવધર્મ: તેના મિદ્ધાન્તો. ગુજરાતમાં પ્રચાર, ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર અસર. સચિત્ર દ્વિતીય આવૃત્તિ. લે. રા. રા. દુર્ગાચંદર કેવળરામ શાસ્ત્રી. મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦
- (૩૦) પૃથ્વીનો ઇતિહાસ: રા. રા. યશવંત ગુ. નાયક, એમ. એસસી મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૨-૦
- (૩૧) મહાભારત (ગુ. આખ્યાન) ભાગ ૩લો, વિરાટપર્વ અને ઉદ્યોગપર્વ-સંદોષક રા. કેવળરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી. મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦

- (૩૨) રા. રા. નરસિંહરાવ ભો. દિવેદીયાનાં “ક્રાઇલોલોજીકલ લેક્ચર્સ” ભાગ ૧લો, ભાષાન્તર રા. રા. રામપ્રસાદ પ્રેમશંકર બક્ષી, ખી. એ. મૂલ્ય રૂ. ૩-૦-૦
- (૩૩) કપીરસંપ્રદાય, સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર તે ગુજરાતી સાહિત્ય પર અસર, મુ. રૂ. ૧
- (૩૪) ગુજરાતનું પ્રાકૃતિક અને વ્યાપારી ભૂગોળવિજ્ઞાન: રા. રા. ભોગીલાલ ગી. મહેતા, એમ. કેમ. મૂલ્ય રૂ. ૦-૧૨-૦
- (૩૫) વૈષ્ણવધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ-તેના સિદ્ધાન્તો, ગુજરાતમાં પ્રચાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પર અસર. સચિત્ર દ્વિતીય આવૃત્તિ: લે. રા. રા. દુર્ગાશંકર કે. શાસ્ત્રી. મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦
- (૩૬) સ્વ. રણછોડભાઈ ઉ. શતાબ્દિઅર્થ (સચિત્ર) મૂલ્ય રૂ. ૪-૦
- (૩૭) કૃષ્ણકીડા કાવ્ય (ભાગવત દશમસ્કંધ પદ્યબંધ-રાગરાગિણી) (સં. ૧૫૨૯) કાયસ્થ વણિક કેશવરામ હેદરામ (ર. સં. ૧૫૨૯) સંપાદક રા. રા. અંબાલાલ ભુ. જાની, મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦
- પત્રિકાઓ, દરેકની-મૂલ્ય ૦-૬-૦ (સાશી-કમીશન વગર)
- (૧) ડાર્વિનવાદ.
- (૨) ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક સ્થિતિ: (ઇ. સ ૧૪૦૦-૧૬૦૦) મૌ. અણ્ણકર નંદવી.
- (૩) હિન્દુસ્તાનમાં તોપ: મૌ. અણ્ણકર નંદવી.
- (૪) આપણો ખોરાક: ડૉ. કાન્તિલાલ છ. પંડ્યા.
- (૫) ગુજરાતનું શિલ્પસ્થાપત્ય: (હિન્દુકાલીન) (સચિત્ર) રા. રા. રણછોડલાલ ધ. જાની.
- (૬) લિપિકદર્શક: ગુજરાતી અક્ષરશિક્ષણ, (૧-૩ લેખ) રા. રા. હોરાલાલ ર. કાપડીઆ.
- (૭) હારમાળા: (નરસિંહ મહેતા સંબંધી) અંવત ૧૭૩૩ની પ્રતિ ઉપરથી સંશોધક રા. રા. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી. વિસ્તૃત ઉપોદ્ધાત-સાથે
- (૮) વૈજ્ઞાનિક શબ્દસંગ્રહ: સંયોજક રા. રા. પોપટલાલ ગો. શાહ, એમ. એ. ખી. એમ. સી. અને રા. રા. ભોગીલાલ કે. મટવા, ખી. એ.
- (૯) ગીતામાં ન્યૌતિષ: રા. રા. ન્યૌતિર્મલ જગજીવન ન. અપેકા.
- (૧૦) ગુજરાતની ભૂચર્યા: (ઉત્પત્તિ) ડૉ. પ્રો. અરેન્ડર સો. કાલાપેસી.
- (૧૧) અગીઆરમી સદી પૂર્વેનો ગુજરાત મુસ્લીમ સંબંધ: રા. રા. મહમ્મદ ઉમર: કવિ કોકિલ.
- (૧૨) ઇસ્લામી સમયના ગુજરાતનું વહાણવટું: રા. રા. કાજી સૈયદ નુરુદ્દીનહુસેન એહમદહુસેન
- (૧૩) ગુજરાતનું પુરાતત્ત્વાન્વેષણ: રા. રા. રણછોડલાલ ધ. જાની.
- (૧૪) પ્રાચીન પાટણ: રા. રા. માણિકલાલ ચક્રલાલ દવે.
- (૧૫) કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય એટલે? રા. રા. હોરાલાલ ર. કાપડીઆ.
- (૧૬) ગુજરાતનું શિલ્પસ્થાપત્ય (મુસ્લીમકાલ) સચિત્ર, રા. રા. રણછોડલાલ ધ. જાની
- (૧૭) પં. ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી: ભાષણો (૧) રા. રા. મહમ્મદ ઉમર: કવિ કોકિલ તથા (૨) સ્વ. સાક્ષરશ્રી ઝવેરીલાલ ઉ. યાજ્ઞિક
- (૧૮) ગુજરાતમાં સૂર્યપૂજા અને ચંદ્રલપૂજા: (લોકગીતો સાથે) રા. રા. ભગવાનલાલ લ. માંકડ
- (૧૯) પરમમાહેશ્વર કુમારપાલ મહારાજ: રા. રા. હરિશંકર પ્ર. શાસ્ત્રી
- (૨૦) સહસ્ત્રપદીરાસ (નરસિંહ મહેતા) શોધક રા. રા. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી
- (૨૧) ગુજરાતનો અરખી ઇતિહાસ: ગા. રા. મુહમ્મદ ઉમર: કવિ કોકિલ

૨૦ ટકા કમીશન

મળવાનું ઠેકાણું:—૧ રા. રા. અંબાલાલ ભુ. જાની સહાયમંત્રી ૩૬૫, શ્રી કાર્પાસ ગુજરાતી સભામંદિર, વિદુલભાઈ પટેલ રોડ કોંગ્રેસભવન, સુબંધ નં. ૪
૨ મેસર્સ એન. એમ. ત્રિપાઠીની કું. બુકસેલર્સ, પ્રીન્સેસરોડ, સુબંધ નં. ૨
૩ મેસર્સ આર. આર. શેઠ બુકસેલર્સ, પ્રીન્સેસરોડ, સુબંધ નં. ૨
૪ ગુજરાત અરખી કાર્યાલય, ગાંધીરોડ, અમદાવાદ

219

१५ दिवस : आ पुस्तक वधुमां वधु १५ दिवस
माटे राभी शकाशे.

A hand-drawn sketch of a grid. It features several horizontal lines and a few vertical lines. The vertical lines are positioned at approximately one-third, two-thirds, and three-quarters of the way across the page. The horizontal lines are spaced roughly evenly from top to bottom. The lines are drawn with a simple, slightly irregular hand-drawn style.

उत्तराती साहित्य परिषद ग्रंथालय

‘‘ହାବାହ - ୯

જા. ૪
જાળીઓ (કાળી)
૨૧૫

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અધ્યાલય
અમદાવાદ - ૯